

கைவல்ய நவநீதம்

— பெரியசாம்பல சுவாமி —

A.No. 18446
8/4
R65 : KOV

உ.
சிவமயம்.

13

8-4

ஸ்ரீ. தாண்டவராயசுவாமிகள்

திருவாய்மலர்ந்தருளிய

கைவல்ய நவ நீதம்.

மூ ல மு ம்,

ஸீகோயிலார்

பொன்னம்பல சுவாமிகள்

இ ய ந் றி ய

தத் துவார்த்ததீபமென்னும்

உ ரை யும்,

இவை

திருப்பா திரிப்புலியூர்

க-ரா-சிவசிதம்பரமுதலியாரால்

பொழித்திறமுட்டறவாராயப்பட்டபிரிதிககிணங்கப்

பரிசோதிக்கப்பட்டு,

சை சுவாமிகள் மாணுக்கரும் சிஷியருமாகிய

சி த ம் ப ர ம்

ரா ஜா ஸ் வா மி அ வ ர் க ள்

உ த் த ர வி ன் ப டி

கே-பே, சிங்காரவேலுமுதலியாரவர்களால்

சென்னை

ஜீவகாருண்யவிலாசம் பிரவலில்

பதிப்பிக்கப்பட்டன.

[இதன் விலை]

1910.

(ரிஜிஸ்டர்ட் காபிரைட்.)

[ரூபா 2

ஸ்ரீ பொன்னம்பல சுவாமிகள்.

வ
சிவமயம்.

8-4

தத்துவவிளக்கப்படலத்தின்
அறுக்கிரமணிகை.

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
1	மங்களாசரணை ...	3
2	ஆசையனைத்தும் மூவேடணையுளடங்கல் ...	4
3	அஞ்ஞானிகளிடத்து விராகம் மந்தம், ஞானி களிடத்து விராகம் திடம் எனல் ...	5
4	பொன்னிலமாதர் என்பதற்கு வேறுபொருள் ...	5
5	சேதனப் பிரபஞ்சமாத்மிரத்தில், சாட்சித்த ன்மையுண்மையும், அசேதனப்பிரபஞ்சத் தி லஃதின்மையும் ...	6
6	விசேஷண லட்சணம், உபாதி லட்சணங்க ளோடு அவச்சேத வாதத்தன்மை, ஆபாச வாதத்தன்மைகள் ...	7
7	இந்நூலாசிரியர்க்காபாசவாதமே உடன்பாடு அவச்சேதவாதமன்றெனல் ...	8
8	அவச்சேதவாதத்திற்குடம் ...	9
9	தேகத்திற்குப்புறம்பே ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்சிப்பிரகாசமும் ...	9
10	உள்ளே ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்சிப்பிரகா சமும் ...	10
11	சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்தியங்கோரபட்சம் ...	10
12	ஆகாசகிருஷ்டாந்தத்தாற் கொள்ளக்கிடந்த தோரிரகசியம் ...	11
13	மனோலயமே பிரமோபலத்தில் தானமெனல் ...	12
14	செய்யுளின் மூன்றும்பாதத்திற்கு வேறுமொ ருபொருள் ...	13
15	ஏகநாயகன் என்றதற்குப்பொருள் ...	13
16	காரணப்பிரமத்திற்குச் சாட்சித்தன்மை அச ம்பவமாதாமை ...	14
17	பதங்கள் என்றது, விவாதவிஷய மாதலால், அதற்குச் சமாதானம் ...	14
18	வேதாந்தாசாரியசிரோமணியாகிய வியாசபத வான் கருத்து ...	15
19	அந்நியத்தின்நிலை ஒன்றன்றுதியின்பொரு ட்டென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தம் ...	15
20	ஐந்துதேவதைகளினுபாக்கர்க்கும் சமபயன் ...	15

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
21	பரமாத்மா ஹோருவரிடத்து நானாமரூபம் } ...	16
22	புராணவாக்கியங்களின் விரோத சங்கைக்கு } ...	"
23	முக்கிய சமாதானம் } ...	"
24	மந்தப்பிரஞ்ஞர் காரியப்பிரமத்தை உபாசிக் } ...	17
25	குமாறு } ...	"
26	காரணப்பிரமத்தை உபாசிக்குமாறு } ...	18
27	உபலட்சணம் } ...	"
28	வியாசர் அபிப்பிராயமறியாமற் சைவராதி } ...	"
29	யோர் துக்கிக்குமாறு } ...	"
30	சீவப்பிரமங்களின் ஏகத்துவம்பேதபரமன்று } ...	21
31	சுபாவசித்தமாமெனல் } ...	"
32	தூற்கு அதிகாரி } ...	25
33	தூற்கு விஷயம் } ...	"
34	தூற்குச் சம்பந்தம் } ...	27
35	தூற்குப் பயன் } ...	28
36	சாதனசதுஷ்டயம் } ...	30
37	தாபத்திரயம் } ...	34
38	அதிகாரிபேதம் } ...	35
39	விதிவந்துபசந்தத்துவம் } ...	"
40	திட்டசெய்தியற்கைக்குணஞ் சோதித்தல் } ...	37
41	18-முதல் 20-வது செய்யுள்வரையும், போ } ...	39
42	தனூப்பிரகாரம் } ...	"
43	சீவாதிசத்தவாச்சியம் } ...	41
44	சாக்கிராதி அவஸ்தைகளினியல்பு } ...	45
45	அத்தியாச சாமக்கிரிகள் } ...	47
46	திருஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாரோபவிலக்கணம் } ...	48
47	சத்தியாதிவாதிநிரூபணமும், கண்டனமும் } ...	49
48	அசத்தியாதிவாதிகள் கொள்கை } ...	51
49	ஆத்மக்கியாதிவாதிகள் கொள்கை } ...	"
50	அந்நியதாக்கியாதிகள் கொள்கை } ...	"
51	அசத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கி } ...	"
52	யாதிகள் ரீதிகண்டனத்தோடு அக்கியாதி } ...	52
53	வாதிகள் கொள்கை } ...	"
54	அக்கியாதிமதகண்டனம் } ...	53
55	அத்தைவதசித்தாந்தமாகிய அநிர்வசனீயக்கியா } ...	"
56	தி நிரூபணம் } ...	"

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
49	பரிணாமவிவர்த்தங்களினிலக்கணம் } ...	55
50	மித்தியாசர்ப்பத்திற்குதிஷ்டானம் இரச்சுவுப } ...	"
51	தசேதனம் எனல் } ...	"
52	இரச்சுஞானத்தால்சர்ப்பநிவிர்த்திகூடாதெனல் } ...	"
53	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்தி கூடொறு } ...	56
54	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பஞானநிவிர்த்தி கூ } ...	"
55	டாதெனல் } ...	"
56	இரச்சுஞானத்தால்சர்ப்பஞானநிவிர்த்தி கூ } ...	"
57	மாறு } ...	"
58	நிவிர்த்தி இருவகைத்தெனல் } ...	"
59	மற்றுமொருசமாதானம் } ...	57
60	பின்னுமொருசமாதானம் } ...	"
61	சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதி } ...	58
62	ஷ்டான மொன்றேயெனல் } ...	"
63	சதசத்திலட்சணத்திற்குப் பொருள் கூறுவ } ...	59
64	து பொருந்தாதெனல் } ...	"
65	அதற்குச் சமாதானம் } ...	"
66	அத்தியாசவிலக்கணம் } ...	60
67	அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை கூறி } ...	62
68	னதற்குத் தாற்பரியம் } ...	"
69	அத்தியாசவேறுபாட்டிற்குதாரணம் } ...	"
70	தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணம் } ...	64
71	அவ்வியத்தாதி சத்தங்கட்குப்பொருள் } ...	67
72	முக்குணங்களினுருவமாதி } ...	"
73	மற்றொருவகைச்சிருஷ்டி } ...	68
74	சகத்துற்பத்தியில்சுருதிக்கப்பிராயமின்றெனல் } ...	69
75	சகத்துற்பத்திக்கிரமத்தில், சூத்திரகாரர், பா } ...	70
76	வதியகார ரபிப்பிராயம் } ...	"
77	அவித்தை அநந்தம் என்பதுமுதலிய வாசஸ் } ...	72
78	பதிமதம் } ...	"
79	வாசஸ்பதிமதத்தின்ரோடும் } ...	"
80	அஞ்ஞானம் ஏகம், அம்சம் அநேகம் } ...	73
81	அஞ்ஞானம்சுவாசிரய சுவவிஷயமெனும்பட்சம் } ...	"
82	விரோசனம்மதம் } ...	82
83	சார்வாகஏகதேசிகளின் இந்திரியாந்மவாதம் } ...	"
84	பிராணாந்மவாதம் } ...	"

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
77	பாஞ்சராத்திரமதா நுசாரியர் கொள்கை	83
78	ஷணிகவிஞ்ஞானவாதம்	84
79	பாட்டமதம்	85
80	சூனியவாதியரான பெளத்தர்மதம்	86
81	பிரபாகரமதம்	88
82	சரீரத்திரபங்களை ஈசரனுக்குக் கோசமாகக் கூறியதற்குத் தாற்பரியம்	88
83	அத்தியாரோபத்தினுபயோகம்	89
84	சாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யாகவின், சொப்பனம்சத்தியமென்னும் பூர்வபட்சம்	90
85	மற்றும் பூர்வபட்சமாகச் சொப்பனம் சத்திய மெனல்	91
86	சொப்பனம் ஸ்மிருதியென்பானா மறுத்தல்	92
87	பிரத்தியட்சுஞானம் இருவகைத்தெனல்	93
88	சொப்பனம்சத்தியமென்னும் மற்றொருபூர்வ பட்சமறுப்பு	95
89	சொப்பனபதார்த்தங்கட்கு அநிர்வசனீயமாக உற்பத்தி யுண்டெனல்	96
90	சொப்பனபதார்த்தம்உற்பத்தியாமேல்,சத்தி யமாமென்னுஞ்சங்கைக்குச் சமாதானம்	96
91	சாக்கிரபதார்த்தம் இரண்டிற்கும்அதிஷ்டா னமும், உபாதானமும் ஒன்றெனில், அவ ற்றிற்குப் பேதங்கூடாதென்னுஞ் சங்கை யும், சமாதானமும்	96
92	சொப்பனம்போலச் சாக்கிரத்திற்கும் தேச கால சாமக்கிரியின்மை	96
93	சாக்கிரப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகால சாமக் கிரியின்றென்பதிற் பிரமாணம்	96
94	மதுகுதனசுவாமிகளின் வாக்கியம்பற்றிச் சா க்கிரப் பிரபஞ்சத்திற்கு யோக்கியகாலதே சம் உண்டெனல்	96
95	சாக்கிரப்பிரபஞ்சத்திற்கு யோக்கியகாலதே சம் உண்டென்று மதுகுதனசுவாமிகளுக் கு அபிப்பிராயம் இன்றெனல்	96
96	மதுகுதனசுவாமிகள் அபிப்பிராயம்	96
97	தேசகாலங்களிற் காரணத்தன்மை யின்மை க்கு ஏதுக்கள்	96

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
98	பூர்வபட்சமாகத்தேசகாலங்கட்குக் காரணத் தன்மை உண்டென்பதில் ஏதுக்கள்	96
99	பிரமத்தின்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களி ல் அந்நிபதாக்கியாதிரீதியாற்றேன்றுகின் றதெனல்	97
100	பிரமத்தின்காரணத்தன்மை அந்நிபதாக்கியா திரீதியால் சர்வத்திலுங் தோன்றவேண்டு மென்னும் பூர்வபட்சியின் சங்கைக்குச் ச மாதானம்	99
101	திருஷ்டாந்தமுதத்தால் பரமார்த்தமாகத்தே சகாலங்களிற்காரணத்தன்மைஇன்றெனல்	100
102	சொப்பனபதார்த்தத்தினும் சாக்கிரபதார்த்த ம் விலட்சணமாமெனல்	100
103	சித்தாந்தம்	101
104	சாக்கிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனபதார்த்தங் கள்போல ஓரவித்தையின் பரிணாமம் மல்ல	101
105	வேவ்வேறு காரணங்களினின்றுமுண்டா கின்றன வென்னுஞ் சங்கையும் அதன் மறுப்பும், திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதமும்	102
106	46 - 47 - வது செய்யுளில் அபவாதவிலக் கணம்	105
107	49 - முதல் 52-வது செய்யுள் வரையும், ஆ வரணசத்தியின்றன்மை	109
108	சாமான்ய விசேஷவிலக்கணம்	111
109	ஈசரனிடத்தில் ஆவரணம் அங்கிகாரம் அத் வைதகிரந்தங்களில் இன்றெனல்	114
110	53-முதல் 55-ம் செ-ள் வரையும், விட்சேப சத்தி,ஆவரணசத்திகளாலுறும்நன்குதிக்கு	118
111	விட்சேபசத்தி பொய்யாகவின், அதனுல்பெ றப்படுமுத்தியும் பொய்யாமென்னுங்கடா வும், அதற்கு விடையும்	116
112	கற்பிசரிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபமெனல்	119
113	அவித்தை நீங்குமாறு	120
114	58-முதல் 63-ம் செய்யுள்வரையும், திருஷ்டி டாந்தத்தோடு சீவசப்தாவஸ்தை	124
115	64-முதல் 82-ம் செய்யுள்வரையும், மஹா வாக்கியவிசாரம்	124

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
117	சக்திவிருத்தி, லட்சணவிருத்திகளின் னியல்பு ...	125
118	பிரமத்தினியல்பு ...	126
119	ஈசானியல்பு ...	127
120	கூடஸ்தனியல்பு ...	128
121	சீவனியல்பு ...	129
122	67-முதல் 68-ம் செய்யுள்வரையும், பஞ்சகோசவிவேகம் } ...	130
123	ஆன்மவிலக்கணமும், அநான்மவிலக்கணமும் ...	131
124	அப்பிரகாசமாகியகடஞானம்அ நுவியவசாயத்தால் பிரகாசிக்கிறதென்னும் நியாயமத்தில் அநவஸ்தாதோஷம் } ...	138
125	நியாயமதகண்டனம் ...	140
126	முராரிமிசிரமதகண்டனம் ...	142
127	பட்டர்மதகண்டனம் ...	"
128	பிரபாகரமதகண்டனம் ...	"
129	76-முதல் 77-ம் செய்யுள்வரையும், அநுபவரூபஆன்மா அநுபவவிஷயமாகாதெனல் } ...	141
130	வாச்சியார்த்தங்கள் பேததர்ம முடையனவாகவின், அவற்றிற்கு அயிக்கியங்கூடாதெனல் } ...	145
131	78-முதல் 82-ம் செ-ள் வரையும், மூலகைஇலக்கணமும், அவைகளின் உதாரணமும் } ...	146
132	தாஷ்டாந்தத்தில்பாகத்தியாக லட்சணையால்சாமவேதமஹாவாக்கியத்திற்குப்பொருள் கோளியல்பு } ...	149
133	ஏனைய மஹாவாக்கியங்களின் பொருள்கோளியல்பு } ...	150
134	சத்தியாதிபதங்களின் பொருள்கோளியல்பு ...	151
135	துவிதவிருத்தியாதி ...	152
136	அநுபூதிநிலை ...	153
*137	89-முதல் 92-ம் செய்யுள்வரையும், பிரதிபந்தத்திரயமும், அவைகளின் விரோதிகளான சிவவணிகளினியல்பும் } ...	157
138	94-முதல் 104-ம் செய்யுள்வரையும், ஜீவன்முத்தரின்பாகுபாடும், அவர்களினியல்பும் } ...	163
139	ஜீவன்முத்தரின் மகிமை ...	174
140	கர்மத்திரயவொழிபு ...	175

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
141	சஞ்சிதாகாமியங்களைப்போலப் பிராரத்தமும்தொருந்தாதென்றுஒரோவிடத்திற்கூறுவதற்கு அபிப்பிராயம் } ...	176
142	நானாசரீராரம்பகமான ஓர்கருமத்தால் பிரதமசரீரத்தில் ஞானம்உண்டாகில், அவனுக்கு அந்நியசரீரப் பிராப்தி யுண்டென்னுஞ்சங்கைக்குச் சமாதானம் } ...	"
143	பிராரத்தாநுபவகாலத்தில் ஞானியின் நேகத்தாலுளதாகும் ஆகாமியம் போம்வழி } ...	177
144	விதேகமுத்தியினியல்பு ...	178
145	ஞானிகள்தேகபாதத்தில் காலதேசாதி நியமமின்மை } ...	179
146	உபாசகர்க்குத்தேகபாதத்தில் காலதேசாதிகளினபேட்சை } ...	180
147	ஞானிகடேகம் சவமாய் வீழில் அது விதேககைவல்லிய மன்றமென்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானம் } ...	"
148	பிரமத்வம் ஏற்கெனவேயுள்ளதன்றி நூதனமாக வுண்டான தன்றெனல். } ...	184

தத்துவவிளக்கப்படலத்தின்

அநுக்கிரமணிகை

முற்றிற்று.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சந்தேகந்தேளிதற்படலத்தின்

அங்குக்கிரமணிகை.

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
149	சமுசயபேதம்	187
150	ஐவகைப்பேதம்	192
151	பிரமம் பிரமாணத்திமெனல்	194
152	பிரத்தியட்சாதி சட்பிரமாணங்களுள், மதஸ் தர்களுடன்பாடு	195
153	பிரமாணானவிலக்கணம்	196
154	பிரமம் பிரத்தியட்சப்பிரமாணவிஷயமாகாமை	198
155	அநுமானப் பிரமாணம்	"
156	வேதாந்தார்த்தாநுசாரமாக அநேகஅநுமானம்	"
157	பிரமம் அநுமானப்பிரமாண விஷயமாகாமை	199
158	பிரமம் உபமானப்பிரமாண விஷயமாகாமை	"
159	சப்தப்பிரமாணத்திற்குப் பிரமம்விஷயமாகாமை, விஷயமாகாமையும்	200
160	இவர்பிரமாணம் நான்கென்றெடுத்ததற் கப்பிராயம்	"
161	அர்த்தப்பத்திப்பிரமாணம்	"
162	சிஞ்ஞாசுக்கருகூலமாகிய அர்த்தப்பத்தியின் உதாரணம்	201
163	அநுபலப்பிப்பிரமாணம்	202
164	சிஞ்ஞாசுக்கருபலப்பி நிரூபணவுபயோகம்	"
165	பிரமம் வாக்குக்கு விஷயமாகாமை	203
166	பிரமம் வாக்குக்குக் கோசராகோசரமாகமென்பதற்கு வேறுமொரு சமாதானம்	"
167	10-முதல் 14-ம் செய்யுள்வரையும், இரண்டாம் சங்கைக்குச் சமாதானம்	204
168	அநான்மதார்த்தங்களில் விருத்திவிடாப்தி பலவிடாப்தி	206
169	ஆன்மாவில் விருத்திவிடாப்தி மாத்திரம்	207
170	பிரமம்மனத்திற்குக் கோசரமாகாமை, அகோசரமாகாமை	208
171	பிரமம் மானசஞானவிஷய மன்றென்றும் நிஷேதத்திற் கப்பிராயம்	"

அங்குக்கிரமணிகை.

30

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
172	மானசவிஷயத்தன்மை நிஷேதம்போலப்பிரமம் சப்தவிஷயத்தன்மை நிஷேதத்திற் கப்பிராயம்	209
173	மனது சமாதியடையுமாறு வினாதல்	"
174	16-முதல் 18-ம் செய்யுள்வரையும் மனது சமாதியடையுமாறு	210
175	மனதின்சொருபம்	211
176	வாசனையின்சொருபமும், அதன்பேதங்களும்	212
177	மலினவாசனை	"
178	உலகவாசனை	"
179	உலகவாசனை மலினமென்பதற் குதாரணம்	"
180	உலகவாசனை நசித்தற்குபாயம்	"
181	சாஸ்திரவாசனையின்பேதம்	213
182	சாஸ்திரபாடாபிமானம் மலினமென்பதற் குதாரணம்	"
183	சாஸ்திரத்தினார்த்தாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம்	"
184	அநுஷ்டானாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம்	"
185	தேகவாசனையின் பாகுபாடு	"
186	லௌகிகசாஸ்திரீயபேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பாத்தங்கள்	214
187	லௌகிக சாஸ்திரீயபேதத்தால் தேகத்தின் றேஷத்தைப் போக்குவன	"
188	தேகவாசனை, உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை மூன்றும் மலினமாதலால், அவை விடற்பாலனவாம் என்பதற்குக் காரணங் கூறி மறுத்தல்	"
189	சுத்தவாசனையின் சொருபம்	215
190	மனமிறந்தாற்போகமும், மனமிருந்தால் ஜீவன்முத்தியும் கூடொழுகுவனெனல்	218
191	இருவகை மனநாசம்	219
192	அருவமனமிருத்தலாற்போகமும், உருவமனமிறத்தலாற் சீவன்முத்தியுங் கூறுமாறு	"
193	திடஞானம், அதிடஞானம்	222
194	24-முதல் 25-ம் செய்யுள்வரையும், மாகர்த்தன், மாபோகி, மாத்தியாகிகளினியல்பு	224

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
195	26-ம் செய்யுளிலும் 27-ம் செய்யுளிலும் சரீ ரதாரியாய்ப் பிராரத்தவசத்தால் கிரியை யில்நிற்பவன் எவ்வன் கிருதகிருத்தியனாவ னெனும் வினாவும், விடையும்	227
196	28-ம் செய்யுளிலும், 29-ம் செய்யுளிலும் ஞானிக்கு ஞானதிடத்தின்பொருட்டுச்சி ரவணாதிவேண்டுமேயெனும் வினாவும், அ தற்கு விடையும்	229
197	30-முதல் 35-ம் செய்யுள்வரையும், ஆரு டரின் கிருதகிருத்தியத்தன்மையைக்கடா விடைகளா லுணர்த்துதல்	231
198	சமாதியினியல்பு	234
199	ஆருடனுக்குக் கர்த்தவ்யமின்மையும், விய வகாரமும், ஞானமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமின்மையும்	235
200	ஒருவாற்றான், ஞானிநசரனோடுஒப்பாமெனல்	237
201	37-முதல் 39-ம் செய்யுள்வரையும், ஞானி சர்வான்மாவாயின், அவன் முத்தியடைந் து ஏனையோ ரடையாமைக்குக் காரண மென்னே யெனுங்கடாவும், விம்பப்பிரதி விம்ப நியாயத்தால் அதற்கு விடையும்	238
202	40-முதல் 42-ம் செய்யுள்வரையும், நசர விபூதிகளில்லாத ஞானி அவரோடொப்பா மாறெவ்வனெனும் வினாவும், அதற்கு வி டையும்	240
203	நசரன் அணிமாதி, முனிகளுக்குண்டாயிருத் தற்குக் காரணம்	242
204	44-45-ம் செய்யுளில் வாதராயணர் முத விய பூர்வாசாரியர்போல இக்காலத்துஞா னிகளிடத்துச்சித்தியும், ஞானமும்வனில் லையெனும்வினாவும், அதற்கு விடையும் பூர்வகாலத்து புத்திகளாற்பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும் சிலர் சித்தியடைவாமை	243
205	புத்திகளாற்பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும் சிலர் சித்தியடைவாமை	244
206	புத்திகளாற்பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும் சிலர் சித்தியடைவாமை	245

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
207	49, 50, 51 - இம்மூன்றுசெய்யுளாலும், தா ந்தாளுசெய்தகர்மம் அறுபவீத்தாலன்றித் தீராதிதென்றும்சஞ்சிதகர்மங்கண்முழுதை யும் ஞானாக்கினி சுடுமென்றும் கூறாநிற்கு ஞ் சருதிவாக்கியங்கள் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாகலின், அவற்றில் யாதுண்மை யெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	247
208	அறிந்தோரும் ஞானமான்மியமறியாமல் கர் மப்படுகுழியில் வீழ்வானெனெனும் வினா வும், அதற்கு விடையும்	250
209	54 - முதல் 53 - ம் செய்யுள்வரையும், நசர சிருஷ்டியும், சீவசிருஷ்டியும் வேறென்று வினாவைமுன்னிட்டிச்சருதிபுத்தியறுபவ ங்களா லுணர்த்தல்	252
210	அச்சவத்தமென்னும்சருதிக்குப்பாஷியார்த்தம்--	256
211	வியஞ்சனாவிருத்தியின் சொரூபம்	"
212	தற்செயலான காமாதிகளைத் தற்செயலென் னது நசரச்செயலென்பவரும், அவை ந சரச்செயலல்ல தற்செயலே யென்பவரு மடையும்பயன்	257
213	60-முதல் 61-ம் செய்யுள்வரையும், நசர னிடத்து வைஷ்ணவியதோஷமின்றென்ப தைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	258
214	தமக்குறுதி வேண்டினரால் செயற்பாலன வான சோபானம்	260
215	ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தரங்க சாதனமாகி ய விசாரசொரூபம்	262
216	ஞானத்திற்கு அந்தரங்கபகிரங்க சாதனங்கள்	"
217	64 - முதல் 67 - ம் செய்யுள்வரையும், நிஷ் காமகர்மாறுஷ்டானம்சித்தசுத்திவாயிலா ல்லது, நேரே விசாரம்போல ஞானத்தி ற்குக்காரணமன்றென்பதைக்கடா விடை களா லுணர்த்தல்	265
218	68 - முதல் 71-ம் செய்யுள்வரையும், மோ க்ஷாதனம் ஞானமேயல்லாது, கருமமன் றெனக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	268

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
195	26-ம் செய்யுளிலும் 27-ம் செய்யுளிலும் சரீ ரதாரியாய்ப் பிராரத்தவசத்தால் கிரியை யில்நிற்பவன் எவ்வன் கிருதகிருத்தியனாவ னெனும் வினாவும், விடையும்	227
196	28-ம் செய்யுளிலும், 29-ம் செய்யுளிலும் ஞானிக்கு ஞானதிடத்தின்பொருட்டுச்சி ரவனாதிவேண்டமெயெனும் வினாவும், அ தற்கு விடையும்	229
197	30-முதல் 35-ம் செய்யுள்வரையும், ஆரு டரின் கிருதகிருத்தியத்தன்மையைக்கடா விடைகளா லுணர்த்துதல்	231
198	சமாதியினியல்பு	234
199	ஆருடனுக்குக் கர்த்தவ்யமின்மையும், விய வகாரமும், ஞானமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமின்மையும்	235
200	ஒருவாற்றான், ஞானி ஈசரானோடு ஒப்பாமெனல்	237
201	37-முதல் 39-ம் செய்யுள்வரையும், ஞானி சர்வான்மாவாயின், அவன் முத்தியடைந் து ஏனையோ ரடையாமைக்குக் காரண மென்றே யெனுங்கடாவும், விம்பப்பிரதி விம்ப நியாயத்தால் அதற்கு விடையும்	238
202	40-முதல் 42-ம் செய்யுள்வரையும், ஈசர விபூதிகளில்லாத ஞானி அவரோடொப்பா மாறெங்கெனும் வினாவும், அதற்கு வி டைபும்	240
203	ஈசரன் அணிமாதி, முனிகளுக்குண்டாயிருத் தற்குக் காரணம்	242
204	44-45-ம் செய்யுளில் வாதராயணர் முத லிய பூர்வாசாரியர்போல இக்காலத்துஞா னிகளிடத்துச்சித்தியும், ஞானமும் ஏனில் லையெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	243
205	சித்திகளாற்பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும் சிலர் சித்தியடையாமை	244
206	சித்திகளாற் பயனின்றேல், பூர்வகாலத்து ஞானிகளின்சிலர், அவற்றிற்குமெய்வருத்த முற்றதெற்றிற்கெனும் வினாவும், விடையும்	245

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
207	49, 50, 51 - இம்மூன்றுசெய்யுளாலும், தா ந்தாஞ்செய்தகர்மம் அநுபவித்தாலன்றித் தீராதென்றும் சஞ்சிதகர்மங்கண்முழுதை யும் ஞானாக்கினி சுடுமென்றும் கூறாநிற்கு ஞ் சுருதிவாக்கியங்கள் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாகலின், அவற்றில் யாதுண்மை யெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	247
208	அறிந்தோரும் ஞானமான்மியமறியாமல் கர் மப்படுகுழியில் வீழ்வானெனும் வினா வும், அதற்கு விடையும்	250
209	54 - முதல் 58 - ம் செய்யுள்வரையும், ஈசர சிருஷ்டியும், சேவசிருஷ்டியும் வேறென்று வினாவமுன்னிட்டுச் சுருதியுத்திய நுபவ ங்களா லுணர்த்தல்	252
210	அச்சுவத்தமென்னும் சுருதிக்குப்பாஷியார்த்தம்--	256
211	வியஞ்சனாவிருத்தியின் சொரூபம்	"
212	தற்செயலான காமாதிகளைத் தற்செயலென் னது ஈசரச்செயலென்பவரும், அவை ஈ சரச்செயலல்ல தற்செயலே யென்பவரு மடையும்பயன்	257
213	60-முதல் 61-ம் செய்யுள்வரையும், ஈசர னிடத்து வைஷ்ணவியதோஷமின்றென்ப தைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	258
214	தமக்குறுதி வேண்டினரால் செயற்பாலன வான சோபானம்	260
215	ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தரங்க சாதனமாகி ய விசாரசொரூபம்	262
216	ஞானத்திற்கு அந்தரங்கபகிரங்க சாதனங்கள்	"
217	64 - முதல் 67 - ம் செய்யுள்வரையும், நிஷ் காமகர்மாநுஷ்டானம்சித்தசத்திவாயிலா ல்லலது, நேரே விசாரம்போல ஞானத்தி ற்குக்காரணமன்றென்பதைக்கடாவிடை களா லுணர்த்தல்	265
218	68 - முதல் 71-ம் செய்யுள்வரையும், மோ கூசாதனம் ஞானமேயல்லலது, கருமமன் றெனக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	268

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
219	72 - முதல் 76-ம் செய்யுள்வரையும், ஞான மே சுநத்தைப் பயவாநிற்குமென்னுஞ் சு ருதிகர்மத்தாலும் அஃதுளகாமென்னல் நற்றிற்கென வினாவும், அதற்கு விடையும்	271
220	77-முதல் 79-ம் செய்யுள்வரையும் அகம்பி ரமமென்னும் அந்தக்கரணத்தினபரோட் சவிருத்திஞானமேமூலாஞ்ஞானவிரோதி யெனக் கடாவிடைகளர் லுணர்த்தல்	279
221	அஞ்ஞானத்தின்விரோதியைவிரித்துணர்த்தல்	281
222	அவச்சேதவாதத்தில் அஞ்ஞானவிரோதி	282
223	ஆபர்சவாதத்தில் அஞ்ஞானவிரோதி	282
224	80 - முதல் 83 - ம் செய்யுள்வரையும், கரும மும், ஞானமும் அந்தக்கரணகாரியமாயினு ம் அஞ்ஞானவிரோதிகர்மமல்லஞானமே யென்பதைவினாவமுந்நிட்டுணர்த்தல்	283
225	வஸ்துதந்திரகர்த்ததந்திரங்களினியல்பு	286
226	84 - முதல் 85 - ம் செய்யுள்வரையும் தியா னம் உண்மையன்றாயினும், அதற்குண் மையான முத்திபயக்கும் ஆற்றலுண்டெ ன்பதைக் கடாவிடைகளர் லுணர்த்தல்	288
227	தியானத்தான்முத்திவரின் விசாரமும் ஞான மும் ஏனென்னும் வினாவிற்கு விடை	290
228	அக்ஷ்டாநுபவசித்திகடமொறுவினாவும், விடையு	291
229	அக்ஷ்டாநுபவஞ்சேவன்முத்தரிடத்திருக்குமாறு	292
230	செகத்தில் அநாதரபுத்தி யுண்டாதற்கு லுர் ஆக்யாயிகை	294
231	காரணந் துச்சமாகலின், காரியமும் அங்ங னையெனவுணர்த்திப்பொய்யிலுறக்கமும் மெய்யில் விழிப்புமாயிருவெனல்	295
232	91 - முதல் 93 - ம் செய்யுள்வரையும், மித் தையானசெகத்தை மித்தையென்பதால் தோஷமின்றென்பதைக் கடாவிடைகளர் லுணர்த்தல்	297
233	மாயையினியல்பறிய அதனை அறுவகையாக வினாதல்	300
234	முதல்நான்கு வினாக்களுக்கு விடை	301

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
235	மாயை அவாச்சியவடிவாமென்பதை விரித் துணர்த்தல்	301
236	96-முதல் 98-ம் செய்யுள்வரையும், மாயை யும், பிரமமும் வேறெனின்; - வஸ்து துவ தமாமே? ஒன்றெனின்; - வஸ்துமிக்கை யாமே? என்னும் 2-வினாக்களுக்கு விடை	304
237	99-முதல் 100-ம் செய்யுள்வரையும், பரமா ர்த்தமாகச்சந்தியில்லையாயினும் வியவகார த்தில், புத்தியினாற்கொள்ளற்பாலதெனல்	307
238	மாயாநிவிர்த்தி முத்தியாகலின், அதை நீக் குமாறு வினாதல்	309
239	மாயாநிவிர்த்தியுபாயம்	310
240	பிருகதாரணியசருதியின் ரூற்பரியமும், சா ந்தோக்கியசருதியின் பொருளும்	311
241	திருஷ்டாந்தத்தில் காரியம், சத்தி, ஆதார ம் இவைகளினியல்பு	313
242	அநுமானத்தானும் கட்டித்தையெனல்	314
243	மண சத்தியமென்பதில் அநுமானம்	314
244	பரிணாம ஆரம்பவாதங்களின்மறுப்பும், சித் தாந்தமாகிய விவர்த்தவாதமும்	315
245	குட்சுமதிருஷ்டியால் கடாதிசைல கற்பித ங்களுக்கும்சேதனமேஅதிட்டானமெனல்	316
246	உண்மையிலில்லாத அசத்தாதிகளை நிவிர்த் திக்குமாறுவினாதலும், அதற்குவிடையும்	317
247	இதனாற்பயனின் றுஇதனாற்பயனுண்டெனல்	318
248	அத்வைதாநந்தம்	319
249	சர்வவிருத்திகளிலும் ஆநந்தந்தோன்றாமை க்குக்காரணம்வினாதலும், அதற்குவிடையும்	324
250	சச்சிதாநந்த விலக்கணம் வினாதலும் அத ற்கு விடையும்	325
251	சத்திலக்கணவிரி	327
252	சித்திலக்கணவிரி	329
253	ஆநந்தவிலக்கணவிரி	329
254	112-முதல் 114-ம் செய்யுள்வரையும், ஆன் மாவிரிடத்துச் சச்சிதாநந்த வநுபவம் வினாதலும், அதற்கு விடையும்	329

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
255	ஆன்மா சுகசாதனமன்றெனல்	334
256	ஆன்மாவிடத்துள்ளபிரியம் நிரதிசயமெனல்	335
257	ஆன்மா துவேஷத்திற்கு விஷயமாமோ	336
	வெனில்; — அன்றெனல்	
258	வித்தபுத்திராதிகளில் ஆன்மாவைக்கிட்பின	337
	தற்குத்தக்க தாரதமியப்பிரீதியும், ஆன்	
	மாவின் முக்கியப்பிரீதியும் உளதெனல்	339
259	கௌணன்மா முசலியவற்றுள், இத்தருணத்	
	திவ்வான்மா முக்கியமெனல்	341
260	கௌணீவிருத்தி	
261	ஆன்மாநந்தம்	342
262	ஆநந்தபேதங்கூறல்	
263	மூன்றாந்தத்தில் ஏனையவாநந்தம் அடங்குமாறு	343
264	தொகுத்து எண்வகையாநந்தங்களி னியல்புகூறல்	344
265	விஷயாநந்தவியல்பு	345
266	பிரமாநந்தவியல்பு	346
267	சமுத்தியாநந்தத்திற்குச்சுருதியிற்கூறும் ஐந்	347
	து திருஷ்டாந்தம்	
268	குமாரன்முதலியமூவரை உதாரணங்கூறின	348
	தன் றுற்பரியம்	
269	சமுத்தியாநந்தத்திற்குச் சுருதியுத்தியநுபவம்	350
270	126-முதல் 127-ம் செய்யுள்வரையும், ஆந	
	ந்தமய நுபவம் விஞ்ஞானமயனிடைத்	352
	தில் எவ்வுண்ம உதிக்கலாமெனவினாது	
	ம், அதற்கு விடையும்	354
271	பிரமாநந்தத்திலுமுந்தினேன் அதைவிடவும்	
	வெளிவரவும் காரணம் வினாது, அதற்	355
	கு விடையும் வாசனாநந்தவியல்பும்	
272	நிஜாநந்தவிலக்கணம்	357
273	முக்கியாநந்தவிலக்கணம்	
274	முக்கியாநந்த மகிமை	358
275	சார்வபூமன் முதலியோர் இனையரெனல்	
276	முக்கியாநந்தமடைந்தோனேத் துதித்தல்	360
277	சச்சிதாநந்தங்களினொருமையறியவினாது	
278	திருஷ்டாந்த முகத்தால் சச்சிதாநந்தங்கள்	361
	னொருமையுணர்த்தல்	

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
279	சச்சிதாநந்தங்களினொருமையைச் சுருதியா	362
	லுணர்த்தப்புகுந்து பிரமத்திற்குச் சுருதி	
	யிற்சொல்லிய விதிநாமக்கூறல்	366
280	விலக்கு நாமங்கள்	
281	விதிவிலக்கு குணங்களாகச்சொன்னதற்கு	371
	க்காரணமும், அவைகுணங்களல்ல பிர	
	மத்தின் சொரூபமெனலும்	373
282	141-முதல் 142-ம் செ-யும் சச்சிதாநந்தங்	
	களி னொருமையையுத்தியாலுணர்த்தல்	376
283	சச்சிதாநந்தங்களி னொருமையை அநுபவத்	
	தா லுணர்த்தல்	378
284	சீடன்குருவருளின்படி அநுபூதியினின்றும்	
	உத்திதனா யாநுடனாதல்	380
285	அஞ்ஞானபூமிகளினுமம்	
286	147 - முதல் 148 - ம் செய்யுள்வரையும்,	381
	அஞ்ஞான பூமிகளினியல்பு	
287	ஞானபூமிகளினுமம்	383
288	150-முதல் 151-ம் செய்யுள்வரையும், ஞா	
	னபூமிகளினியல்பு	387
289	ஞானபூமிகளேழையும் ஐந்தவத்தைகளாகக்கூறல்	
290	விதேகவைவல்லியத்தைத் துரியாதீதமே	388
	ன்பவ ரப்பிராயம்	
291	ஞானபூமிகளையடைந்தோர்க்குறும்நாமவேறுபா	389
292	155-முதல் 156-ம் செய்யுள்வரையும் ஞா	
	னபூமிகளின் பெருமை	392
293	முத்திக்குத் துறவேகாரணமெனச்சிலர் கூ	
	றமயக்க மகற்றவேண்டுமெனல்	393
294	158-முதல் 163-ம் செய்யுள்வரையும் துற	
	வுக்குக் காரணமும், துறவின் வேறுபாடு	398
	ம், சங்கைக்குச் சமாதானமும்	
295	பிராமணவர்ண மாத்திரத்திற்குச் சந்நியா	399
	ச வதிகாரம்	
296	துறவறமன்றியும் இல்லறத்தார்க்கும் ஞான	399
	முண்டெனல்	
297	ஊத்திரியவைசியர்க்கு வித்துவச்சந்நியாசத்	399
	திலதிகாரமுண்டுவிதிவாசந்நியாசத்தி	
	லதிகாரமில்லையெனல்	399

கக சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின் அங்குகிரமணிகை.

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
298	வார்த்திககாரர் கொள்கை	399
299	மற்றொருகிரந்தகாரர்கொள்கை	400
300	குத்திரர்க்கு ஞானவேதுவான சிரவணத்தி லதிகாரமில்லையென்னும் ஓர்கிரந்தகாரர்மத	401
301	குத்திரர்க்கு இதிகாசபுராணதிகளின் சிரவ ணத்திலதிகாரமும், அவர்க்கு உபதேசநி டேதத்தின் அபிப்பிராயமும், விச்சையினு பயோகிகளான கர்மத்தினபாவத்தாலதிகா ரமில்லையென்பதற்குச்சமாதானமும், வே தத்திற்குப் பின்னமான அத்தியாத்தமகிரந் த சிரவணதிகளி லதிகாரமும், இவ்வாறே பாஷியகாரர் அபிமதமாமெனலும்	...
302	வேதாநுசாரிகளைப்போல சகலமநுடர்க்கு ம் தத்துவஞானத்திலதிகாரமுளதெனல்	402
303	ஞானவேதுவான் செய்வசம்பத்தினியல்பு ம், அது தாரதம்மியமாயிருத்தலும், அ தனிலாபத்தால் குத்திரர்க்குப் புராணதி களின் விசாரத்தாலும், அந்தியசாதுகட் குப் பாஷாப்பிரபந்தாதிகளின் சிரவணத் தாலும் ஞானவாயிலாக முத்தியுண்டா மெனல்	403
304	164 - முதல் 167-ம் செய்யுள்வணையும், து க்காபாவம்	404
305	168-முதல் 171-ம் செய்யுள்வணையும், சரு வகாமாப்தி	407
306	172-முதல் 173-ம் செய்யுள்வணையும், கிரு தகிருத்தியம்	411
307	174-முதல் 177 - ம் செய்யுள்வணையும், பி ராப்தப் பிராப்பியத்தன்மை	412
308	தூற்படன்	415
309	தூல்செய்ததற்குக் காரணம்	416
310	தூர்ஷ்டாந்தமுகமாக தூலால்வினாபயன்	...
	சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின் அங்குகிரமணிகை முற்றிற்று.	...

உ
சிவமயம்.

கை வல் லிய ந வ நீ த

உடைச்சிறப்புப்பாயிரம்.

இஃது

திருப்பாதிரிப்புலியூர்

க. ரா - சிவசிதம்பரமுதலியாரியற்றிய

நேரிசையாசிரிய்ப்பா.

திருவளா செய்வச் சேழமுறை முடிய
பொருளதைச் சூத்திரம் புசுன்றன் மேன
டயாவுடை வல்லபத் தனிமுனிவரனு
வியாந்நுங் கதற்கு விரித்தனர் பாடிய
பற்பல ரவையெலாம் பக்க பாத
சொற்பயில் வனவே தூயவல் வியாத
பொங்கர வணிந்த புராந்தகன் கலை
சங்கர நாமத் தயங்கவோர் பாற்க
னென்னத் தோன்றி யெனதுகுத் திரத்து
குன்னத மெய்ப்பொரு ளுணாத்துமற் றும்ப
அற்புத டெத்தி யவிர்தரு மென
பொற்புது மற்புத புராண மதனி
முத்துணைத் திமெருண் மொழிப்படி கலிய
வந்தவ தரித்த வதாரின் னு
மூர்த்தியைத் தேவ முழுங்கூர் நதியினி
றூர்த்தெடுத் தத்தலத் தமர்தரத் தாபன
செய்துபுன் சமணமுதற் செறிபல மதத்தை
மைதுவென் றோங்கு மரியசீர்ச் சங்க
பகவந் பாதர்செய் பாடிய மது

தகவிற்பொதுமையாத் தழைத்துமன் னியதா ல்
 அன்னபாடியவழி யறிஞர்பற் பலரு ம்
 சொன்னால் தமக்கோ தொகையிலே யவையெலாம்
 தெள்ளிதி னாய்துணர் சிந்தையன் றெய்வத க்
 கள்ளிவர் சருமதுக் காடெனப் பெயரி ய
 திருநீர் விலத்தொளி திகழ்ச்சு மரபி ல்
 வருமொரு தாண்ட வராயநா மத்தோ ன்
 நாராயணப்பெயர் நயந்ததன் னாக ன்
 சாராத் தனதுயர் சமாதியோ கத்தி டை
 அன்பு யொருவே தாந்தது லறைகு தி
 யென்பதா வருளிய வின்னுணா கடைப்பிடி த்
 தாய்ச்சபன் னூற்பொரு ளனைத் தையுந் திரட்டிநீ ர்
 வாய்ச்சைக வல்லிய மாநவ நீதமா ம்
 பெயரிற் புகன்றனன் பேசுமந் தூற் கோ
 அயர்வுறு முணாபல ரறைந்துள ரவைநீற் க
 இத்தநா ளினிலோ ரினியநற் பேரு ண
 முத்துநூற் பொருளெலா முழங்குமன் விளங்க க்
 சொன்னயம் பொருணயந் தொடைநய மா தி
 யெந்நயங் கருஞ்சிறந் செழுத்துமே லோங்க த்
 ந்து வார்த்தநீ பம்மெனத் ததுபெய ர்
 வைத்தினி தியற்றி மகிக்கு வழங்கின ன்
 அங்கவ னொளி லறைகுவன் முன்பு ன்
 சங்கர பகவந் பாதர்தம் மரபி ல்
 போந்தொரு சமீவனப் புண்ணிய கேத்திர ந்
 ஆந்தகு மான வணிவணி கர்கன்வா ம்
 தருநீருக் கோயிலார்ந் தண்ணதும் பதிக்க மு்
 டிருநெல்லை நாயகித் தேவியோ டமர்ந் ட்
 கோற்றவா னீசர்பொற் கோயில்வா னளா த்
 புற்றகோ புரங்களு மொளிர்விமா னங்களு வி
 வளமலி விடைமதின் மண்டபங் கருத்திரு ம்
 குளமுநீ ராழிக் கோதில்மண் டபமு க்
 மற்றைய பிறவும் வயங்குமன் பொலி ம்
 பெற்றிட வியற்றிப் பெரியோர் வசித்திட வ்
 தகுமடா லயமதுஞ் சால்புறச் சமைந்து வ்
 தொகுமடி யார்க்கெலாந் துசன முதலி ன்

சாற்றமத் தருவே தாந்தநன் குணர்த் தி
 வீற்றினி திருந்த விழுத்தவ சீ ல
 முத்துரா மலிங்க முதல்வண்ண மலர டி
 சித்தத் திருத்தித் திகழ்தே சிகளு னாம்
 சிதம்பர முனிபத சேகர னெவர்க்கு ம்
 இதம்பகர் வாய்மை யின்சொன் மாட்சிய ன்
 கற்றவர்க் கினியன் கவின்றழை யுருவ ன்
 உற்றவர் குறைதப வுதவுசீ ருதா ன்
 தென்கலை வடகலை திகழிந்துத் தா னி
 மன்கலை யாதியும் வாய்மடுத் துயர்ந்தோ ன்
 சேவகா ருணியத் தெள்ளமு தக்கட் ல்
 பாவக வீசுர பத்தியா ரணிய ம்
 வரமுறு பாச வயிராக் கியம லை
 பிரம ஞானப் பெருந்தனிப் பாற்கா ன்
 விரும்புற் றெத்தவ மேலவ ருஞ்சா ர்
 பெரும்பர் றப்புலி யுரமர் பெரியோ ன்
 தன்னம் பினர்க்கொரு தருவெனு ம்
 பொன்னம்பலப் பெயர்புந்நமாதவ னே.

முற்றியது.

கட்டளைக்கலித் துறை.

பேற்றவன் சிற்சபைப் பிஞ்ஞக னோக்கம் பிரமநிலை
யுற்றவன் மெய்த்தவத் தொண்டருக் குற்றவ னோங்குரை
யற்றவ னாறு சமய வதீத வரும்பொருணால்
சுற்றவன் பொன்னம் பலப்பெயர் போதக காரணனே.

பன்னிருசீர்க் கழ்நெடிலடி யாசிரியவிருத்தம்.

கோற்றவா னீசர்திரு நெல்லைநா யகியொடமர்
கோயிலூர்ப் பதியிலன்றோர்
கோதிலருள் பெறுமுத்தி ராமலிங் கக்குரவர்
கூறுமநு பவநிலைமையி
ஹற்றிடு சிதம்பரக் குரவர்பத சேகர
னோங்குபொன் னம்பலப்பே
ருறுதவன் யெளவனேச் சுரர்தத்வ தேசிகர்க்
குயர்கோயில் கட்டுவித்தோன்
மற்றுமவே தார்தகு டாமணி கைவல்லிய
மலிபகவற் கீதைக்கியன்
மாண்புரை வகுத்தவன் சாலிவா கனசகாப்
தத்தின்மு வாறுசதமுன்
ஹற்றவிரு பானேழ தாகுங்கு ரோதியாண்
டுத்துலே மதிச்சித்தினை
துன்னுரா ளிற்கிதம் பரகரி லொளிர்சயஞ்
சோதிபத முற்றனனரோ.

கைவல்லிய நவநீ தம்.

உரைப்பாயிரம்.

குரு வணக்கம்.

வேத நான்கினுட் பொருளினே மறைத்தவெந் * தமக்குப்
போத பாதுவாய்ப் புனிதநல் லருளுருப் புனைந்து
சேது வாம்பர சுகத்தினத் திகழ்தர விளக்கும்
வாத ராயணன் மலரடி முடிமிசை வைப்பாம். (க)

இதுவு மது.

போங்கருண் ஞான நங்கள் புண்ணிய மீனத்து மொன்றாய்
அங்குபுல் லென்ன வந்தாண் டருமறைப் பொருளையார்க்கும்
அங்கையி னெல்லி போல வளித்தரு ளமலா நந்த
சங்கர பகவற் பாதன் றுண்மலர் நந்த லைக்கே. (உ)

இதுவு மது.

உகந்த தேசிக னெண்டனிப் பதத்தையிவ் வுலகை
இகந்த முத்திரா மப்பெய ரிறைமல ரடியைச்
செகந்த னாதெனுஞ் சிதம்பர தேவனற் றுனை
அதந்தை தீரவெம் மகத்தினுஞ் சிரத்தினு மணிவாம். (ங)

* தமத்துக்கு எனற்பாலது, அத்துச்சாரியை குறைந்து தமக்
கென நின்றது.

நூலாசிரியர் வணக்கம்.

மாண்ட மெய்ப்பொருள் கையிலா மலகமே யென்ன
நண்டி யாவரு மெளிதினி லுணர்தர வெவையும்
தூண்டு சோதியே வந்ததென் றியாவருந் துதிக்கும்
தாண்ட வப்பெருந் தண்ணருண் மூர்த்திதான் சார்வாம். (ச)

தற்சிறப்புப் பாயிரம்.

அன்ப ராய்த்தனை நினைபவ ரகத்திருந் தருளும்
இன்ப நாடகத் திறைமல ரடியுளத் திருத்தி
முன்பு கன்றமூ தறிஞர்தான் முறைபிற ழாமே
என்பு லத்தள விதற்குரை யியம்புவ னெடுத்தே.

உடைப்பாயிர முற்றிற்று.

(ரு)

கணபதிநுணை.

சி வ ம ய ம்.

கைவல்லிய நவநீ தம்.

மூலமும், தத்துவார்த்த தீபவுளாயும்.

நூ ன் மு க ம்.

முதலா விருக்கவும் வழிதூல், சார்புதூல் செய்யப்புகுவோர்
ஆதிக்கண்ணே மங்கலஞ் செயற்பாலது அவசியமே; என்னை? கிரந்த
சமாப்திக்குப் பிரதிபந்தங்களாகவுள்ள எவ்வித விக்கினங்களும் அம்
மங்கலத்தால் நாசமுறுதலின். விக்கினமென்பது பாவம்: பாவத்தி
னால் சுபகாரியங்கள் சமாப்தியாகர்; ஆகலின் அப்பாவங்களைப் போ
க்கவல்ல மங்கலம்வேண்டும். பாவமின்மையராயினாரோ வெனின்?
அவரானும் மங்கலஞ்செய்யத் தக்கதேயாம்; இன்றேல் அந்நூலை
நோக்குவோர்க்கெல்லாம் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப் பிராந்தியுண்
டாகி அந்நூற்கண் ஊக்கஞ்செல்லாதென்க.

(க) அப்படிச் செய்யும் மங்கலம் வஸ்து நிர்த்தேச ரூபமங்கல
மென்றும், நமஸ்கார ரூபமங்கலமென்றும், ஆசீர்வாத ரூபமங்கல
மென்றும் மூவகைத்தாம். சகுணம், அல்லது நிர்த்துணமாகவுள்ள
பரமாத்மாவே வஸ்துவாம். அவ்வஸ்துவின் தீர்த்தனமே வஸ்துநிர்த்
தேச மங்கலமெனப்படும். அப்படிக்கன்றி அவ்வஸ்துவுக்கு வணக்
கங் கூறுவது நமஸ்கார ரூபமங்கலமாம். தனது, அல்லது மாணாக்
கரது வாஞ்சித வஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர்வாத மங்கலம்.

[இந்நூலாசிரியர், இங்கே சிஷ்டாசாரத்தாற் பெற்ற
இஷ்ட தேய்வ நமஸ்கார ரூபமங்கலத்தை அங்கீகரிக்கின்றார்.]

பொன்னில மாத ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளம்
தன்னிலந் தரத்திற் சீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்
எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி. (க)

இதன் பதப்பொருள். பொன் நிலம் மாதர் ஆசைபொருந்தினர்
பொருந்தார்=பொன்னாசை மண்ணாசை பெண்ணாசை இயைந்த

அஞ்ஞானிகளும், இயையாத ஞானிகளுமாகிய இவர்களது—உள்ளந் தன்னில்—அந்தக்கரணங்களில்—அந்தரத்தில்—(தார தம்மியமான மட்டுடம், பொற்குடங்களிற்பெய்யும் பண்டங்கட்குத் தாரதம்மிய மற அவகாசங் கொடுப்பதுமாத் திரமாய் நிற்கும்) ஆகாயத்தைப் போல—சீவசாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்—சீவசாட்சிமாத் திரமாக நிற்கின்ற—ஏகநாயகன்—அகண்டைகரஸனான சிவபெருமானுடைய—பதங்கள்போற்றி—சீர்பா தங்கட்கு நமஸ்காரம்.—என்றவாறு.

நிலத்திற் குரிமையுடைய மைந்தனா ஆகுபெயரால், “நிலம்” என்றார்.

(2) அங்குனமாயினும் விடயபேதத்தால் மனோரதங்கள் அநேகமாயிருக்கவும், இவர் மூவகையாகத்தொகுத்தது யாது கருதியோ வெனின்? எல்லா ஆசையும் அம்மூவகையுள் அடங்கியிருத்தல்பற்றி என்க. இவ்வாதே,

“மனேவியு மகரும் பொன்னு மமதைசெய் தழுதம்போல நினைவினா னேயஞ் செய்து நீணிலத் துள்ள வெல்லா மனையவர்க் காகச் செய்வர்” —

என வாசிட்டத்தும்,

“விழைவே ளப்படு கின்றது மென்மெல வழல்வி ரிந்த கனகத் தரும்பிமென் மழலை மாதர் மருங்கிற் படர்ந்துபைங் குழவி மீதுகொ ழுந்துவிட் டோங்குமால்”

எனப் பாகவதத்தும் மனோரதங்களினைத்தையும் அம்மூவேட னையுளடக்கிக் கூறியிருக்கின்றமை காண்க. அருணகிரிநாதரும் இக் கருத்தே பற்றியன்றே, “மூவேடனையேன் றுமுடிந் தீடுமோ” —

என்றார்

(5) அற்றேலஃதாருக, உலகில் அஞ்ஞானிகளுள்ளும்சில்லோர் மனைவி, மக்கள், அர்த்தவேடனைத்தியாகிகளாகக் காணப்படுதலின், “ஆசைஇயையாதாரஞானிகள்” எனவிரித்தது*அதவியாப்தியாமே

* “அதவியாப்தி” = இலக்கியமல்லாத தன்கண்ணுமிருப்பது : அது “ஆவிந்தக் கோடுடைமை” “அவ்வியாப்தி” = இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தின் இலக்கணமில்லாமை : அது “ஆவிந்தக் கபிலநித் துளமை” “அசம்பவம்” = இலக்கிய முழுதினுமின்மை : அது “ஆவி ந்த ஒற்றைக்குளம்புடைமை.

யெனின்? மூவேடனைமாத் திரமொழித்த அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத் திறுடத்திருஷ்டியினும், பரோட்சமித்தியா புத்தியினும் விராகமுண்டாயிருப்பினும், பிரபஞ்சத்தின்கண் அபரோட்சசத்திய புத்தி பிரபலமாக விருத்தலின் ருடங்கண்ட விடயங்களிற் காலாந்தரத்தில் நல்லதென்னும் புத்தியுளதாம்; அஃதுளதாகவே விராக நீங்கி இராகமுளதாமாகலின், அஞ்ஞானிகள்பாலுள்ளவிராகம் மந்த விராகமாம். ஞானிகள்பாலோவெனின்? அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்தில் அபரோட்ச மித்தியாபுத்தியால் விராகமுளதாயிருத்தலின், அது திட விராகமாம்.

“குறையுமாப் பிணிப் புற்றாலுங் கொண்டவிப் புலன்களெ [ண்ணி

லறைகட லனைய நெஞ்சத் தவாவறு னறிவி னில்லான்” —

எனக் கீதையில் பகவானுருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால், ஏட னைத்திரயத்தியாகிகளான அஞ்ஞானிகட்குச் சூட்சுமமான அதுற் புத்தவாசையுள்ளதே; ஆதலால், “ஆசை பொருந்தாதார் ஞானிகள்” என்றது, அதிலியாப்தியாகாதென்க. [அதுற்புத்தவாசை = புலப்படாவாசை.] வாசிட்டத்தும்,

“அடக்கமா யுரைத்தே மஃதறிந் தவர்க்கு மறிகிலாதவ ர்க்குநற் குறிக, டொடக்கமில் சன்மாத் திரமதா மறிவின் சொரூபநின் றசைவிலா தவரே, விடற்கருங் காமமுதற்பதை கடந்தோர் மெய்யறி விலார்கடப் பரியோர்” —

என ஆசையின்மையும், உண்மையும் ஞானி, அஞ்ஞானிகட்குச் சின்னமாகக் கூறியிருப்பது காண்க.

(6) “பொன்னிலமாதர்” என்பதை பொன்னில் அம்மாதர் எனப் பிரித்துத் திருமகள்போலும் அழகினையுடைய பஞ்சவிடயசம வ்ஷ்டி ரூபமான பெண்களிடத்து எனப்பொரு ளுணைப்பினும் அமையும்த; இஃதமையுமாறு,

“பாரியை யுடையோன் யாவ னவனுக்கே பற்றும் போகம் நாரியை யில்லா தார்க்குப் போகத்தி னைமெங் குண்டாங் காரிகை தன்னை நீங்கிற் கருத்துறு சகத்து நீங்கும் பேரியற் சகத்து நீங்கிற் பிரிவிட்பே ரின்பமுண்டாம்” —

என வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள இரகூந்தனர் திருவாக்கானும்,

“நெய்விட்ட சுருங்குமலார் தம்பால் வைத்த நெஞ்சொழி
ந்நா மைப்புலன்சே ரின்பநேராக், கைவிட்டா ரொழியாவா
நந்த போகக் காழுகராய் முடிந்தபடி காண்மின் காண்மின்”

என்னும் அஞ்ஞவதைப் பரணியின் செய்யுளானும் அறிக.

(6) “ஆசைபொருந்தினர் பொருந்தார்” எனச்சிறப்புப்பற்றி
உயர்திணைமேல் வைத்துச் சொன்னாரேனும்,

“ஓரு மொழி யொழிதன் னினங்கொளற் குரித்தே” —

என்பதனால், பிரமாமுதற் தம்பபரியந்தமான சேதனப்பிரபஞ்ச
முழுவதும் கொள்ளற்பா லனவாம். “உள்ளம்” என்றது, அந்தக்
கரணம். “உள்ளத்தினில்” என்றது, சாதி யொருமை.

கிரித்தியாதிய வசேதனப்பிரபஞ்சத்தின்கண் ணந்தக்கரணமின்
மையின், அவைகளில் அவச்சின்னசேதனம் ஞானமென்னும், சாட்சி
யென்றுஞ் சொல்லப்படவில்லை.

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளந்
நன்னிலந் தரத்திற்கே சாட்சிமாத் திரமாய்க்கும்” —
என்றதால், அந்தக்கரணமொன்றே பிரமாதாவுக்கு விசேடண
மும், சாட்சிக்கு உபாதிபுளாம் என்பது பெற்றும்.

(7) அங்குனமாயின், அவ்விரண்டின் நன்மையும் யாவையோ
வெனின்? ஒன்றன் சொருபத்திற் பிரவேசித்து வியாவர்த்தகமாகி
விப்பது விசேடணம். அந்நியத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்துவது
வியாவர்த்தகமாம். எது வேறுபடுத்துக் காட்டப்படுமோ அதுவியா
வர்த்தியமாம். நீலக்குட மென்பழி நீலத்தன்மை குடத்தின் விசே
டணம். என்ன? நீலக்குடத்தில் நீலத்தன்மை பிரவேசித்து அத
னைப் பொன்மைக்குட முரலியவற்றினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்த
வான், அந்நீலத்தன்மை விசேடணமாம். அவ்வாறு, பிரமாதாவுக்கு
அந்தக்கரணம் பிரவேசித்து அதனைப் பிரமேய சேதனத்தினின்றும்
வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் என்க.

ஒன்றன் சொருபத்திற் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமாய் நிற்
பது யாது அது உபாதியெனப்படும். நியாயமதத்தில் *கர்ணசட்டுலி
* கர்ணசட்டுலி = செவித்துளை.

யின் அவச்சின்னாகாயஞ் சுரோத்திரேந்திரியமெனப்படும்; அங்கே
கர்ணசட்டுலி சுரோத்திரேந்திரியத்திற்கு உபாதிபுளாம்; என்னை? சுரோத்திரேந்திரியத்தின் சொருபத்திற் கர்ணசட்டுலி பிரவேசியா
மல் வாகிய வாகாயத்தினின்றும் சுரோத்திரேந்திரியத்தை வேறுபடுத்
துக் காண்பித்தலால் உபாதிபுளாம். வேறுமொரு திருஷ்டாந்தம்; —
கடாகாயமானது * மணுபரிமாண அந்நத்திற்கு அவகாசக்கொடுப்ப
தால் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதிபுளாம், என்னை? மணு அந்நத்திற்கு
இடக்கொடுக்கு மாகாயத்தின் சொருபத்தில் கடம்பிரவேசியாமல்
வியாபகவாகாயத்தினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் மணு அந்
நத்திற்கு அவகாசக்கொடுக்கும் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதிபுளாம்.

அதுபோல அந்தக்கரணவுபகித சேதனம் சாட்சியாமென்புழி,
அந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு உபாதிபுளாம். என்னை? அந்தக்கரணம் சாட்
சியின் சொருபத்தில் பிரவேசியாமல், பிரமேய சேதனத்தினும் சாட்
சியை வேறுபடுத்துக் காட்டுவதால் என்க. அந்தக்கரண மொன்றே
சாட்சிக்கு உபாதிபுளாகவும், பிரமாதாவுக்கு விசேடணமாகவும் நின்
றமைகாண்க; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரண வுபகிதசேதனமோ சாட்சி
யாம்; அந்தக்கரண விசிட்டசேதனம் பிரமாதாவாம்.

உபாதிபுடையது, உபகிதமென்றும், விசேடணமுடையது, விசிட்
டமென்றும் கூறப்படும். அந்தக்கரண விசிட்டமான பிரமாதாவே
கர்த்தா, போக்தா, சுகி, துக்கி என்னும் சம்சாரியாகிய சேவனம்,
இது அவச்சேத வாதத்தின் நன்மை.

இனி ஆபாசவாதம்:—ஆபாசவாதத்தில், ஆபாசகிதவந்தக்கர
ணம் சேவனுக்கு விசேடணம். ஆபாசகிதவந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு
உபாதிபுளாம்; ஆகலால் ஆபாசத்தோடுகூடின வந்தக்கரண விசிட்ட
சேதனம் சேவனம். ஆபாசத்தோடுகூடின வந்தக்கரணவுபகித சேத
னம் சாட்சியாம். இரண்டையுட்சத்தினும் விசேடணத்தோடுகூடின
சேதனம் சேவனம்; அவனே சம்சாரியாம். ஆயினும், விசேடிய பாக
மான சேதனத்தின் கண்ணையோ, ஜகந்மரணமுதலியசம்சாரசம்பவ
மில்லை. விசேடணமாத்திரத்தில் அச்சம்சாரம் உண்டு. ஆதலான், இக்
கருத்தை யறிவித்தற்பொருட்டே பிரமகீதையில்,

“பருதி நெஞ்சினு மொழிந்தவர் நெஞ்சினும் பரணே
கரிய தாகிசின் றறிபவன்” — ஏ - ம்.

மணு = மணங்கு என்னும் ஓரெடுத்தலளவை.

“உருத்திரன்மான் முதலாகத் தம்பமீரூவுள் பொருட்குஞ்
சான்றாகுமொருவன்” —எ-ம்,

பாகவதத்தில்,

“சொன்ன புந்தியிற் கரியெனத் தோன்றியவரிவை” —

என்றும் கூறியிருப்பதுபோல்,

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளந்
தன்னிற் சீவ சாட்சியாய் நிற்கும்”

என்றொழியாது, “சாட்சி யாத்திரமாய்நிற்கும்” என்று “மாத்திர” பதந்தந்து விசேடித்துக் கூறினர்.

(எ) ஆபாச சாட்சியென்னது “சீவசாட்சி” எனப் பொதுப்
படக் கூறினமையின், இவ்வாசிரியர்க்கு அவச்சேதவாதந்தான் உடன்
பாடாமோ வெனின்? இரண்டாம் படலத்தில்,

“உன்முகம் போற்கண்ணுடிக் குன்றொரு முகங்கண்டாற்
போல், சின்மய வடிவின் சாயை சித்துபோற் புத்தி தோன்
[அம்]” —

என்றாபாசவாதக் கூறியிருப்பதால், இவர்க்கு உடன் பாடன்
மென்க, இவருடன் படமெக்குக் காரணமென்னையோவெனின்
பாஷியகாரர் ஆபாசவாதங்கேரித்திருப்பதானும், மித்தியாரண்ணிய
சுவாயிகள் அவச்சேத வாதத்திற் ரோட்டுசொல்லி யிருப்பதானும்
மென்க.

(அ) வித்தியாரண்ணியசுவாயிகள் அவச்சேதவாதத்திற் சொல்
லிய தோடமென்னையோவெனின்? அதுகூறுதும். ஆபாசகிதவந்
தக்கரண வவச்சின்ன சேதனத்தைப் பிரமாதாவாக வொப்பிடில்
கடாவச்சின்னசேதனமும் பிரமாதாவாகவேண்டும். என்னை? எப்படி
அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ அப்படிக்கடமும் பூதகாரிய
மாம்; அன்றியும், அந்தக்கரணம் சேதனத்தின் வியாவர்த்தகமாக
எப்படியுளதோ அப்படிக்கடமும் சேதனத்தின் வியாவர்த்தகமாக
ஆதலால், அந்தக்கரண விசிட்டம்போலக் கடவிசிட்டமும் பிரமாதா
வாதல்வேண்டும். அந்தக்கரணத்தின்கண் ணாபாசக்கிரகணம் அங்கு
கரிக்கில் இவ்வாறான தோடமின்றாம். என்னை? அந்தக்கரணமோ
பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாகவின் சொச்சமாம் : கடமுதலி
யவை பூதங்களின் நமோகுணகாரியமாகவின் சொச்சமல்ல; யாது

சொச்சபதார்த்தமோ அதுவே ஆபாசயோக்கியமாம். மலினபதார்த்
தம் ஆபாசயோக்கியமாகா; இஃதெதுபோலவெனின்? கண்ணுடியும்
அதன் மூடியும்போலவென்க; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணத்தின்கண்
இருவிதப்பிரகாசமுள; ஒன்றோ வியாபகமான சேதனப் பிரகாசம்
மற்றொன்றாபாசப்பிரகாசம். சரீராதிகளிலும், குடமுதலியவற்றிலும்
ஒருவியாபகமான சேதனத்தின் பிரகாசமோவுண்டு : மற்றொராபா
சப்பிரகாசமில்லை; ஆதலால் இருவிதப்பிரகாசத்தோடு கூடின அந்
தக்கரணவிசிட்ட சேதனமே பிரமாதாவெனப்படும் : ஒருவியாபக
சேதனப்பிரகாசத்தோடு கூடின கடாதிவிசிட்டசேதனம் பிரமாதா
வன்று. எவருடைய மதத்தில் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாசமில்லையோ,
அவருடையமதத்தில் கடாதினைப்போல அந்தக்கரணத்திலும் ஆபா
சப்பிரகாசமில்லை; வியாபகசேதனத்தின் யாதொரு ஏகப்பிரகாசம் அந்
தக்கரணத்தின் கண்ணுண்டோ, அவ்வியாபக சேதனத்தின் பிரகா
சமே கடாதிக்கண்ணும் உளது. ஆதலால், அந்தக்கரண விசிட்டம்
போலக் கடவிசிட்டசேதனமும், சரீரவிசிட்டசேதனமும், குட்டிய
விசிட்டசேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும்; அங்ஙனமாகாமையின்,
ஆபாசவாதமே உத்தமம்; அவச்சேதவாதம் அன்று, இவ்வா
றான தோடங்கூறி யிருத்தலின், அவச்சேதவாதம் இவர்க்கு உடன்
பாடன்றென்க.

(க) எப்படி அந்தக்கரணம் ஆபாசகிதமாகவுளதோ, அப்படி
யே அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியும் ஆபாசகிதமாகவேயுளது. அந்
தக்கரணவிருத்தி நேத்திரேந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து விடய
சமானாகார மடையும்; அப்போது அவ்விருத்திபாகத்தால் விடயத்தின்
கண் ஆவரணம்பங்கமாம், ஆகவே, ஆபாசனால், இதுகடம், இதுபடம்
என: இவ்வாறு விடயம்பிரகாசியாநிற்கும். இவ்வாதே, ஏனைய விந்தி
ரிய வாயிலாகப் புறம்போந்துதும் விருத்திகளிலும் ஊகிக்க. புறம்பே
சாட்சிப் பிரகாசம் எவ்வாறுள்ளதோவெனின்? கடத்தைநான்கண்
டேனென்று கடஞானத்தின் பின்னிகழாநிற்கும் பிரகாசமே சாட்சி
யாமென்க. (பிரகாசமெனினும், ஞானமெனினும் ஒக்கும்.)

(க0) இனி, உள்ளே இருவிதப்பிரகாசங்களைக் கூறுதும். இச்
சை, ஞானம், கிரியை, சுகம், துக்கம், துவேடம் இவை ஆறும் பிர
தான குணங்கள். நியாயமதத்தில், இவைகளை ஆன்மாவின் குணமெ
ன்பர். வேதாந்தத்தில், அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமென்ப இவைக
ளில், ஒன்று பிரகாசமாகும்போது சிதாபாசனைக்காணலாம். அல்லாத

போது அவனைக்காணக்கூடாது; ஆகலின், தந்தாயபிண்டத்தக்கினி போன்று அவைகளே தானாகப்பிரகாசிப்பவன் ஆபாசன். சாக்கிர சொப்பனங்களில் விருத்திகள், விருத்திகளின் அந்தராளம், சுழுத்தி முதலியவற்றில் விருத்திகளின் அபாவம் ஆகிய இவைகளைப் பிரகாசிப்பது சாட்சியாமென்க. சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்தியநங்கோர யட்சம் உரைக்கப்பட்டது.

இனி, விருத்தியங்கிகாரபட்சம்.

(கக) அலித்தை, அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் விருத்தியெனப்படும். குரோதசகாதிகளும், ஆகாசாதிகளும் முறையே அந்தக்கரணம், அலித்தை இவைகளின் பரிணாமமாயினும் அவைகளால் யாதொரு விஷயமும் பிரகாசியாமையின், அவை விருத்தியென்று சொல்லப்படவில்லை. மற்றதைவிருத்தியென்பரோவெனின்? அலித்தை, அந்தக்கரணங்களின் ஞானரூபபரிணாமத்தால்விடயங்கள் பிரகாசமாகலின், அதனையேவிருத்தியென்பர். சுகதுக்கம், தாமக்குரோத முதலிய எவ்வளவு அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமுண்டோ அவைகளினதையும், விருத்தியென்றுசொல்கிறங்களில் விவகரித்திருக்கினும் தத்வாது சந்தானம், அத்தைத கௌஸ்தப முதலிய கிரந்தங்குகளில் பிரகாசகபரிணாமமே விருத்தியென்றனர். ஆகலான், மாயை, அந்தக்கரணங்களின் ஞானரூபபரிணாமமே விருத்திசத்தத்திற்கு அத்தைத மதத்தில் * பாரிபாஷிகப்பொருளாம்; அவ்விருத்தி ஞானம் இருவகைத்தாம்; ஒன்றுபிரமாணபம்: மற்றொன்று அப்பிரமாணபம். பிரமாண ஐந்தியஞானத்தைப்பிரமாவென்பர். அதனின்வேறான ஈசரஞானம், சுகாதிகோசரஞானம், ஸ்மிருதிஞானம், பிரம[ஹ்]ஞானம் ஆகிய இவை அப்பிரமாணபமாம்; அவற்றுள், ஈசரஞானமுதலியவை யதார்த்த அப்பிரமா: பிரம [ஹ்]ஞானம் அயதார்த்த அப்பிரமா. இவைகளின் விரிவை யறியவேண்டின் விருத்திப்பிரபாகர் கிரந்தத்திற்கு காண்க; இதற்கு, எப்போது அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் சுக்ரூபமாக, அல்லது துக்கரூபமாக வுளதாமோ அப்போது அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிருத்தி சுகதுக்ககோசரமாகவுளதாகும்; அவ்விருத்தியின் கண்ணாளுடமான சாட்சி அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. ஆகலின், கிரந்தகாரர் சுகதுக்கம் சாட்சிக்குவிடயமென்றனர். விருத்தியன்றிக் கேவலம் சாட்சிக்கு விடயமாகா.

* காஸ்திரத்தின் அசாதாரணசங்கேதம்பரிபாஷை; பரிபாஷையினுற்சொல்லும்பொருள் பரிபாஷிகப்பொருளாம்.

ஈண்டிது இரகசியம்.

(கஉ) “அந்தரத்தில்” என ஆகாயத்தை உவமானமாகக் காட்டினமையின் ஆகாயத்தின்கண் கடாகாயமென்னு நாமமும், ஜலம்கொணர்தலாகிய காரியமும் கடரூப உபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றிக் கடரூப உபாதிதிருஷ்டியன்றி அவைதோன்றாமல் கடாகாயமாத்நிரமே தோன்றுவதால் கடாகாயம் எப்படி மகாகாயரூபமோ அப்படிச்சேதனத்தின்கண் சாட்சியென்னு நாமமும், சுகதுக்காதி தர்மங்களோடு கூடின வந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூபமாகியகாரியமும் அந்தக்கரணரூபுபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றி அவ்வந்தக்கரணரூபுபாதி திருட்டியன்றிச் சாட்சியென்னுநாமமும், சுகதுக்காதி தர்மங்களோடுகூடின அந்தக் கரணத்தின் பிரகாசரூபமான காரியமுந் தோன்றாமற் சைதந்திய மாத்திரமான பிரமமேதோன்றுவதால் சாட்சி, “பிரமரூபமே” என்னும் ஈதோ ரிரகசியார்த்தமுங் கொள்ளக்கிடந்தமை காண்க. கடவுபாதிவினாற் கடாகாயமும் நானாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும், மகாகாயத்திற்குப் பின்னமாக விராமல் மகாகாயரூபமே யாகின்றதுபோல அந்தக்கரணவுபாதியால் சாட்சியும் நானாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும் வியாபகமான பிரமத்திற்குப் பின்னமாகாமற் பிரமரூபமாகவேயுள்ளது; ஆதலால்,

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளர்
தன்னிலந் தரத்திற் சேவசாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கு மேக
நாயகன்” — என்றார்.

[“சேவசாட்சி” என்பது, சேவனது சாட்சி, சேவனுக்குச்சாட்சி, சேவன்கட் சாட்சி எனவிரியும்.]

“எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவும்” —

என்றது, ஏகநாயகனுக்கு விசேடணம். இ-ள். எந்நிலங்களினும்=(சாங்கியர், யோகியர் முதலிய மதஸ்தர்களால் நானாபேதமாகக் கூறப்பட்டுள்ளனவாகிய) ஞானபூமிகளனைத்தினும்—மிக்க எழுநிலம்=(நிரதிசயாந்தத்தைத் தருதலால் ஆன்றோர்கட்கபிமதமாகச்) சிறந்தவை (சுபேச்சை முதலியஞான) சத்தபூமிகளாம்;—அவற்றில் = அப்பூமிகளுள், —மேலாம் நன்னிலம்மருவும் = மேலாகிய தூரியபூமியின்கட் பொருந்தி யொளிராநிற்கும்—ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி—எ-று,

தூரியத்திற்குமேல் விதேககைவல்லியமாவதேயல்லாமல் வேறு பூமியின்மையின், “மேலாம்நன்னிலம்” எ-ம், மகா நந்தமயமாதலின் தூரியத்தை, “நன்னிலம்” எ-ம், தன் சொரூபமுள்ளவாறு வெளிப்படீர் தானமாகலின், “நன்னிலமருவும்” என்றுக்கூறினரென்க. இரண்டாம் படலத்தி னந்தத்தில் ஞானசத்தபூமிகளை இவ்வாசிரியரே விஸ்தாரமாகக் கூறியிருப்பதால் அவைகளை நண்டு விரித்திலேம். சுபேச்சை, விசாரணை, தனுமானசி, சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்தபாவனை, தூரியம்என்பன அப்பூமிகளின் நாமங்களாம்.

(கூஉ) சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் அவஸ்தைகளி னபிமானமே பந்தமெனப்படும்; அவ்வவஸ்தைகளும் கோரம், சாந்தம், மூடம் என்னும் மனோவிருத்திக ளாதலால் விசாரரூபம், அல்லது, தியானரூபமாகிய பிரமாநுசந்தானவலியால் அவைகளுசமாம்; ஆகவே, அவைகட்டுக்குக் காரணமான மனதும் பிரமப் பிரகாசத்தில் விலீனமாம்; ஆகவே, பிரமம் அகண்டை கரசமாய்த் தன்மயமாகவே விளங்குகிறதும். நெடுங்காலம், நிரந்தரம்ஆதரவோடும் அதுஷ்டித்து வாராபிந்த பிரமாநு சந்தானவலியால் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியங்களுமாகிய வனர்த்தங்களின் நீங்கு நிரதிசயாநந்த மாத்திரமாகப் புருடன் விளங்குகிறதும் ஸ்தானமே முடிந்த நிலமான தூரியமாம். பிரமவித்து, வரன், வரியான்என்னு மி. மூவர்க்குமேலாய் நான்காமவ னுனவரிட்டன லடையப்படுவதாகலின், தூரியமென்றுபெயராம்.

(கூசு) அல்லது, “நன்னிலம்” என்பது, தூரியத்திற்கு வேதாந்தத்தின் பரிபாஷையாகிய சத்தமன்மையின்.

“எந்நிலங் களினுமிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம் நன்னில மருவும்” —

என்பதற்கு, எல்லாப் பதிகளினுஞ் சிறந்தொளிராநிற்கும் சத்தபுரியினுஞ் சிறந்த நன்னிலமென்னுந் தலத்தின் கண்ணே எழுந்தரு ளாநிற்குமென்று வேறுமொரு பொருள்கூறினு மமையும்; இஃத மையுமாறு.

“நன்னிலந் தனிலெழுந்த நாரணன் கிருபை யாலே தன்னிய னானேன் நான்” —

என்று இந்நூலினந்தத்தில் வித்தியாநந்தங் கூறுங்கூலையிற் கூறியிருக்குங் காரணத்தினால் அறிக. “நன்னிலம்” என்பது சிலே டையாய்த் தூரியபூமியையும், மதுவனமென்னும் ஸ்தலத்தையும் உணர்த்தா நின்றது.

(கூரு) அயனியிருத்திரராதியர்போற் றேற்றமொடுக்கமின்மை யின், “ஏகம்” எ-ம், அன்னோர்க்கும் தான் இன்றயாகலின், “நாயகன்” என்றுக்கூறினார்; இவ்வாற்றால், இது காரணப்பிரமமென்பது பெற்றும்.

(கூசூ) மாயாவிசிட்ட சைதன்ரியத்தைக் காரணப்பிரமமென்று கூறியிருக்கின்றனராகலின் அதற்கு, “உள்ளநீநன்னிப் சாட்சிமாநீ திரமாய்நீநிகை” அசம்பவமாமேயெனின் ? அது பரமார்த்தமாகச் சத்தப்பிரமமேயாகலான்; சாட்சித்தன்மை அதற்கு அசம்பவமாகாதென்க.

(கூஎ) இவ்வாற்றால், இஃது தோடமின்றாயினாகு. “பதங்கன்” என்னுஞ்சத்தம் உபலட்சணமாய் ஆபாதமஸ்தக பரியந்தமான மூர்த்தி போதகமாயிருத்தலின், இது சத்தப்பிரமத்திற்கும், அப்படியே காணப்பிரமத்திற்கும் பொருந்தாதாகலின் சரீரவிசிட்ட சைதன் ரியங்களான காரியப்பிரமங்களுள்ளே, யாதானுமொன்றைக் கூறலாமேயெனின் ? அங்கனங் கூறுதற்குச் சதர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸ, அண்ட, அஷ்டபுஜா திகளான காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களுள்ளே, யாதானுமொருசின்னங்களை யெடுத்துவிசேஷித்திருத்தல்வேண்டும்; அங்கனம் விசேஷிப்பாயல், “ஏகநாயகன் பதங்கன் போற்றி” என்றதால், காரியப்பிரமங்களுள், யாதானுமொன்றைக்கூறுதல்பொருந்தாது. ஆயின், “பதங்கன்” என்றது, காரணப்பிரமத்திற்கு அசம்பவமாமே யெனின்? அக்காரணப்பிரமம் ஒரோர்காலையில் பத்தாநுக் கிரகார்த்தம் அவர்வேண்டிய அருளுருக்கொண்டா விர்ப்பலிக்கும் ஆற்றலுடைத்தானமையின், அதற்குப் பாதங்கூறியது உபசாரமும், அசம்பவமுமாகாது. இதனை,

“புருட னென்றுரை செயப்படு வதபரி புரண மாபின்ற, சொருப நின்றவா நிற்கவிந் கருளொடு தோன்றவல் லவன் றானே, யரனு மன்றுமா லயனுமன் றெவர்க்குமுள் ளாகியே யாவர்க்குந், தெரிவ ருஞ்சிவ னவனையிந் கொருங்கிய சிந்தை யார் தெளிவாரே” —

என்னும் பிரமகீதையினனும்,

“சாவாது பிறவாது தனிமுதலா யிருந்தநா னுவானிவ் வுலகுபடு மழிதுயர்தீர்ப் பதற்காக மேவாது நின்றேயென் மாயையினுன் மெய்யேபோ லோவாது பிறந்திடுவே னுகந்தோறு முகந்தோறும்”.

என்னும் பகவந்தேதியினனும்,

“துயரில் சுடரொளி தன்னுடைச் சோதி. நின்றவண்ண நிற்கவே, துயரின் மலிபும் மனிதப்பிறவிற் றே ழன்றிக்கண் காணவந்து, துபரங்கள் செய்துதன் றெய்விலை யுலகிற் புத வுப்க்கும்மான், துபரமில் ிர்க்கண்ணன் மாபன் புதழ்துற்ற யானோர் துன்பமிலேனே” —

என்னுந் திருவாய்மொழியினனும்,

“தன்பராபரம தானதிரு மேனி லிலேபிற் சலனமின்றி யொரு தன்மையினி னின்றருளியே, யன்பரானவர்க னொஞ் சினிலு வந்தவடிவா யங்குவந்தவர்க ளுய்யும்வகை செய்த வருளும்” —

என்னும் அஞ்ஞவதைப் பரணியினனும் அறிக; இது, சிஞ்ஞா சையுடையோர் உபாசிக்கத்தக்கது காரணப்பிரமமேயென்னும் சாஸ்திரார்த்தத்தைத் தனது ஒழுக்கத்தால் உபதேசித்ததாம்.

(குஅ) ஸ்ரீ-வியாசபகவானது அபிப்பிராயமும் இதுவே.என்னை? வியாசபகவான் ஒருவரே ஸ்காந்தபுராணத்தில் சிவனுக்கு, சுதந்தரத் துவமுதலிய ஈசுரத்தன்மக் கூறினர். அந்நியதேவர்க்கு, சிவகிருபைபி லுல் சர்வவிபுதியின் பிராப்திகூறி அதனால் சேவதன்மக்கூறினர். அப் படியே ஒருவர்க்குப் புராணத்திலும், ஒருவர்க்கு உபபுராணத்திலு மாக விஷ்ணு, சிவன் இவரின் வேறான கணேசாதிகட்கும், ஈசுரத் தன்மை கூறினர்; இவ்வாற்றால், வியாசருடைய வாக்கியங்களில் விதேசத்தான்ரு நிதின்றதே எனின்? அதற்குச்சுமாதானம்;— சர்வமும் ஈசுரனே. எந்தப்பிரகாரத்தில் அந்நியதெய்வத்தின்நிந்தை கூறியிருக்கிறதோ, அந்நிந்தை அதனுபாசனத்தியாகத்தின் பொருட் டன்ற; அப்படி வியாசர்க்கு அபிப்பிராயமில்ல மற்றென்னையோ வெனின்? வைஷ்ணவபுராணங்களில் சிவன் முதலியோர் நிந்தை யும், விஷ்ணுவின்னதுத்யும் விஷ்ணுவின் உபாசனையில் பிரவிர்த்தித் தற்கேதுவாயிருக்கிறது. அப்படியே சிவபுராணங்களில் விஷ்ணுவா திகளின் நிந்தையும், அவர்களினுபாசனத்தியாகத்தின் பொருட்டா காமல் சிவனுடைய உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தற்கே ஏதுவாம். ஓர் பிதேகத்தில் அந்நியத்தினுடையநிந்தை தியாகத்தின் பொருட்டே யாமாயின், சர்வதெய்வங்களினுடைய உபாசனைகளுக்கென்ற தியாக மாகும்; அதனால் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன் ஸ்துதியின்பொருட் டாகவே உளது; தியாகத்தின் பொருட்டன்று.

[இதற்குத்திருஷ்டாந்தம்.]

(குஅ) வேதத்தில் அக்கினிதேவர்த்திற்கு இரண்டு காலங் கூறியிருக்கின்றது; ஒன்றுசூரியோதயத்திற்குப்பிரதமம்; மற்றொன்று

சூரியோதயத்திற் சந்திரகாலம். அங்கே, உதயகாலத்தின் பிரசங்கத் தில் அநுதயகாலத்தை நிந்தித்திருக்கிறது. அநுதயகாலத்தின் பிரசங் கத்தில் உதயகாலத்தை நிந்தித்திருக்கிறது; அந்நிந்தையின்றிற் பரியம் தியாகத்திலாமாயின், இரண்டுகாலத்திலும் ஒமத்தின்றியாக மாம். நித்தியகர்மத்தின் தியாகம்கூடுமா? ஆகலின், உதயகாலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு அநுதயகாலத்தையும், அநுதயகாலத்தைத் துதித் தற்பொருட்டு உதயகாலத்தையும் நிந்தித்திருக்கிறது; அப்படி ஓர் தேவதையின் உபாசனையின் பிரசங்கத்தில் அந்நியத்தின்நிந்தை ஒன் றன் ஸ்துதியில் தாற்பரியமாம்: அந்நியத்தின் நிந்தையில் அன்று.

(20) எப்படிச் சாகாபேதத்தால் ஒருவர் உதயகாலத்தில்ஒமஞ் செய்ய, ஒருவர் அநுதயகாலத்தில் ஒமஞ்செய்யபயன் இருவருக்குஞ் சமானமாக உண்டாகின்றதோ! அப்படி இச்சாபேதத்தால் ஐந்து தெய்வங்களில் எதனை உபாசித்தாலும் பிரமலோகப்பிராப்தியாம்; அங்கே போகங்களைப்புகித்திருந்து இறுதியில் விதேகமோட்சமும் அடைவர். விஷ்ணுவாதிகளின் உபாசனைகளால் வைகுண்டலோகா திகளின் பிராப்தி புராணங்களிற் கூறியிருக்கின்றதன்றிப் பிரமலோ கத்தின் பிராப்தி கூறவில்லையே யெனின்? அங்ஙனம் கூறியிருப்பி னும் உத்தம உபாசகராய், விதேகமுத்திக்கு அதிகாரிகளாயினோர்க ளரும் தேவயானமார்க்கத்தால் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர். பிரமலோகம் ஒன்றே, வைஷ்ணவ உபாசகர்க்கு வைகுண்ட ரூபமா கத்தோன்றா நிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் அவர்க்குச் சதுர்ப் புஜ * பார்ஷதரூபராயத் தோன்றாநிற்பர்; தாமும் சதுர்ப்புஜமூர்த்தி யாகா நிற்பர்; அப்படியே சைவ உபாசகர்க்கும் பிரமலோகமே சிவ லோகமாகத் தோன்றாநிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் திரிநேத் திரமூர்த்திகளாகத் தம்மோடுகூடத் தோன்றாநிற்பர்; இவ்வாற்றால், சர்வஉபாசகர்க்கும்பிரமலோகமொன்றே தமதுஉபாசியத்தினுடைய லோகமாகத் தோன்றாநிற்கும். என்னை? தேவயானமார்க்கமன்றி அந்நியமார்க்கத்தால் யாவர் செல்லா நிற்பரோ! அவர்க்கு மீளுதலு ண்டாகும்; இதுநியமம். தேவயானமார்க்கம் ஓர் பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது. ஆகலின், விதேகமோட்சத்திற்கு யோக்கியரான உபாசக ரனைவரும் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர்; அது உபாசகருடைய இச்சையின் அநுசாரமாகச் சகல சாமக்கிரிகளோடு கூட அவரவர்க் குத் தோன்றாநிற்கும்; இப்படிப்பட்ட அற்புதமகிமை அந்தப்பிரமலோ

* பார்ஷதர் = கணங்கள், அல்லது சபையிலிருப்பவர்.

கத்திற்கே உள்ளது. இவ்வாற்றால், ஐந்து தேவதைகளின் உபாசகர்க்கும் பயன் சமமாகவே யுண்டாகா நிற்கும்.

(21) அங்குனமாயின், ஐந்து தேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள் வெவ்வேறாகக் கூறியிருக்கின்றன. ஈசரனே ஒருவன்; ஒரு ஈசரனுக்கு நானாமரூபம் எவ்வளவு கூடுமெனின்? அதிதூஷீசமானான்; பரமார்த்தமாக நாமரூபங்களொன்றும் பரமான்மாவின் கண்ணே உளதாக இல்லை. மந்தபுத்தியுடையோர்க்கு உபாசனையின் பொருட்டு நாமரூபத்திதமான பரமான்மாவுக்கு, மாயையினால் பண்ணப்பட்ட கற்பித நாமரூபங்கள் கூறினர். ஆதலால், ஓர்பரமான்மாவின் கண்ணே மாயையினால் பண்ணப்பட்ட நானாகற்பித நாமரூபங்கள் கூடும்; இவ்வாற்றால் சர்வபுராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நிவிர்த்தியாய் விடும்.

(22) புராணவாக்கியங்களில் விரோதங்களுக்கு முக்கியசமாதானம் யாதெனில்? விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்பன முதலாக எவ்வளவு நாமங்கள் ஒவ்வொன்றற்குண்டோ! அவை முழுவதும் காரணப்பிரமத்தினுடைய நாமங்களேயாம். காரியப் பிரமங்க்கும் அவை முழுவதும் நாமங்களாகப்பொருந்தும்; அது எவ்வளவு? மாயாவிசிட்டமான காரணத்தைப் பிரமமென்றவர், இரண்டாயினம்? மாயாவிசிட்டமான காரணத்தைப் பிரமமென்றவர்; ஆகலின், விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன், என்னும் பதங்கள் காரணப் பிரமத்தையும், காரியப் பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன; அப்படியே அப்பதங்களின் பரியாயநாமங்களாயுள்ள நாராயணன், லீலகண்டன், விக்கினேசன், சத்தி, பாதுகை முதலிய அநந்தபதங்களும் அவ்விருவகைப் பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன. பிரசுரத்திற்கு ஏற்க ஓரிடத்தில் காரணப்பிரமத்தையும், ஓரிடத்தில் காரியப்பிரமங்களை யும் உணர்த்தும்.

அலெக்சாண்டரின், சைந்தவபதம் அசுவம், லவணம் இரண்டையும் உணர்த்தினேனும், போஜனப்பிரசங்கத்தில் லவணத்தை யும், கமனப்பிரசங்கத்தில் அசுவத்தை யும் உணர்த்துவது போலென்க. வைஷ்ணவபுராணத்தில் விஷ்ணு; நாராயணபிபதங்கள் காரணப் பிரமத்தையும், சிவன், கணேசன், சூரியாதிபதங்கள் காரியப் பிரமங்களையும் உணர்த்தாநிற்பனவாம். ஆதலால் வைஷ்ணவ கிரந்தத்தி லுள்ள விஷ்ணுவின் துதிக்கும், சிவன் முதலியோர் நிந்தைக்கும் வியாசரது அபிப்பிராயம் காரணப்பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது: காரியப்பிரமங்கள் உபாசிக்கத்தக்கன வல்லவென்பதாம்; அப்படியே, ஸ்காந்த

புராணமுதலிய சைவகிரந்தங்களில் சிவன், மகேசன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், விஷ்ணு, கணேசன், தேவி, சூரியாதிபதங்கள் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துவனவாம். ஆதலால், அவைகளிலும் காரணப் பிரமத்தின் ஸ்துதியும், காரியப்பிரமங்களின் நிந்தையும் உள கணேசபுராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரமத்தின் வாசம். விஷ்ணு, சிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரமங்களின் வாசங்களாம்; அதிலும்காரணத்தின் ஸ்துதியும், காரியங்களின் நிந்தையும் உள: காளிபுராணம், சூரியபுராணங்களிலும் அப்படியே உண்டு. இவ்வாறு, சகலபுராணங்களிலும், காரியகாரணங்களின் நாமசங்கேதங்க்குப் பேதம் உள; கொள்ளற்பாலதும், தள்ளற்பாலதும் ஆகிய பொருள்க்குப் பேதமில்லை, சகலபுராணங்களிலும் காரணப் பிரமத்தின் உபாசனை கொள்ளற்பாலதும், காரியங்களின் உபாசனை தள்ளற்பாலதும்; அதனால் சகலபுராணங்களும் ஓர் காரணப் பிரமத்தை உபாசிக்கத்தக்கதாகவே உணர்த்துகின்றன; அவைகளுக்குத் தம்மில் விரோதமில்லை.

(23) எப்படியும் சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸதுண்ட, அஷ்டபுஜாதி மூர்த்திகள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்; ஆகலின்; காரியம்: அவைகளின் உபாசனையுக்கூறியிருக்கின்றது; அங்கனங் கூறியிருப்பினும், அச்சதுர்ப்புஜாதி மூர்த்திகளுக்கும், மாயாவிசிட்டகாரணப்பிரமத்திற்கும் விசாரிக்குமிடத்துப்பேதமில்லை. ஆதலால், காரியப்பிரமங்களின் ஆகாரங்களை *வாதித்து அவர்களைக் காரணரூபமாக உபாசிக்கவேண்டுமென்பது தாற்பரியம். என்னை? ஆகாரம் காரியமாதலின், துச்சம்: காரணம் சத்தியம். யாவரது மந்தப்பிரஞ்ஞா ஆகாரத்திலேயே ஸ்திதமாமோ! அவர் காஸ்திரத்திற்சொன்ன ஆகாரத்தையே உபாசனைசெய்க; அசனாலும் பிரஞ்ஞை ரிச்சலமாய்க் காரணப்பிரமத்தின் உபாசனையில் ஸ்திதிபெறும்: இவ்வாறே திருவாய்மொழியினும்,

“உணர்ந்துணர்ந் திழிந்த கன்றுயர்ந் துருவியர்த விரிசிலைமை, யுணர்ந்துணர்ந் துணரினு மிறைசிலை யுணர்வரி துயிர்கா, ஞ்ணர்ந் துணர்ந் துரைத் துரைத் தரியய ன்மனென்னு மிவரை, யுணர்ந் துணர்ந் துரைத் துரைத் திறைஞ்சமின் மனப்பட்டதொன்றே” — ௭-ம்,

“ஒன்றெனப் பலவென வறிவரும் வடிவினு னின்ற நன்றெழி னுண னுன்முக ன்மனென்னு மிவரை, ஒன்றறும் *வாதித்தல் = காரியம், காரணப்பிரமமே அந்நியமன்று என்பதாம்.

மனத்துவைத் துள்ளிதும் மிருபசையறுத்து, நன்றென நல்
ஞ்செய்வ தவனிடை நம்முடை நானே” —எ-ம்,

அருளிச்செய்திருப்பது காண்க.

(25) ஜகத்காரணன், சத்தியகாமன், சத்தியசங்கற்பன், சர்வஞ்
ஞன், சுதந்தரன், சர்வப்பிரேரகன், கிருபாந்ரு எனிறிவ்வாறு ஈசுரத்
தன்மங்களைச் சிந்திப்பாயாகவென்று காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை
கூறியிருக்கின்றது. காரணப்பிரமமன்றி வேறே அநேகமூர்த்திகளும்
சாஸ்திரங்களிற் கூறியுள்ளன; அவையெல்லாம் உபாசனையின் நிமித்
தம் ஆன்று. சகலமும் காரணப்பிரமத்தின் உபலட்சணமாகவே கூறி
யிருக்கின்றன.

(26) உபலட்சணமாகவது, ஒன்றன் ஏகதேசத்திருப்பதும், ஓர்
போதிருப்பதும், * வியாவர்த்தக மாயிருப்பதும் யாதுஅது. என்னை?
காகமிருப்பது தேவதத்தனதுகிரகம் என்னும் வாக்கியத்தில் காகம்
உபலட்சணம். எவ்வனம் காகமானது தேவதத்தனதுகிரகத்தின் ஏக
தேசத்திருப்பதாயும், ஓர் போதிருப்பதாயும், வியாவர்த்தகமாயிருக்
கிறதோ அங்ஙனம் ஜகத்காரணப்பிரமத்தின் ஏகதேசத்தில் சதுர்ப்புஜா
திமூர்த்திகள் உள்ளன: ஓர் போது உண்டாகின்றன; அச்சதுர்ப்புஜாதி
மூர்த்திகள் காரணப்பிரமத்தின் கண்ணேயே உண்டாகின்றன;
அந்நியத்தின்கண் இல்லா என வியாவர்த்தகமாக விருத்தவின், அவை
உபலட்சணமாம். உபலட்சணத்திற்கு விசேஷியவஸ்துவின் சொரூப
னும் உளதாதலே பிரயோஜனமாம். காகத்தால் தேவதத்தனது
கிரகத்தின் ஞானம் உளதாதலே பிரயோஜனமல்லாமல் அந்நியப்பிர
யோஜனம் இல்லாததுபோல சதுர்ப்புஜாமுதலிய ஆகாரங்களால் நிரா
காரமான காரணப்பிரமத்தின் ஞானம் உபாசனையின் நிமித்தம் மூர்த்
திப்பிரதிபாதனத்தின் பிரயோஜனமல்லாமல் அந்நியமில்லை.

(27) மந்தப்பிரஞ்ஞா யுடையோர், சாஸ்திராபிப்பிராயம்
அறியாமல் அவ்வாகாரங்களில் ஆக்கிரகஞ் செய்கின்றது மன்றி
“கியால சாரயே நியாயத்தால்” பரஸ்பரம் கலகமும் விளைக்கின்
றனர். “கியாலன்” என்பது, ஒருஸ்திரீயின் தமையன்பெயர் “சார
மேயன்” என்பது, நயின்பெயர். “நியாயம்” என்பது, திருஷ்டாந்
தம். ஒருஸ்திரீயினுடைய தமையனுக்கும், அவள் கணவன் வீட்டுக்கு
அடுத்த வீட்டுகளுக்கும் உற்பாலகன் என்று பெயர் இருந்தன. அந்த

* வியாவர்த்தகம் = அந்நியத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்தி
மது; இஃது, கி-வது பிரசங்கத்திற்கு காண்க.

ஸ்திரீயின் தமையனுடைய சத்துருவுக்கும், அவள் கணவன் வீட்டு
நாய்க்கும் தாவகன் என்று பெயர் இருந்தன; இப்படியிருக்க, அந்த
ஸ்திரீயானவள் பிரதமத்தில் கணவன் வீட்டுக்குவந்தாள்; அப்போது
மேற்கூறிய இரண்டு நாய்களும் ஒன்றோடொன்று சண்டைசெய்து
கொண்டிருந்தன; அதைக்கண்ட அவளுடைய கணவன், அடுத்தவீட்டு
நாயாகிய உற்பாலகனை பன்றி, கழுதை என்பன முதலியவார்த்தை
களால் வைது, தன்னுடைய தாவகனைப்போற்கிடையாதென்று பெரு
மைப்படுத்திக்கொண்டாடினான்; அதைக்கேட்டிருந்த அந்த ஸ்திரீக்
குத் தன் தமையனை வைகிறதாகவும், தமையனுடைய சத்துருவைக்
கொண்டாடுகிறதாகவும், பிராந்தியுண்டாகி அதனால் அவள் துக்க
முடையவளாய்த் தன்பர்த்தாவோடு கிலேசித்திருந்தாள். நாயகன்
அபிப்பிராயம் அறியாமல் சமானமான நாமத்தாலே பிராந்திகொண்டு
அவள் எப்படிக்கிலேசித்திருந்தாளோ அப்படியே வைணவகிரத்தங்
களில் சிவன் முதலிய நாமங்களால் காரியப்பிரமங்களை நிந்தைசெய்
திருப்பதைக்கண்ட சைவர் முதலியோர்களுக்கும், சைவ கிரத்தங்களில்
விஷ்ணுநாமத்தால்காரியப்பிரமத்தை நிந்தைசெய்திருப்பதைக்கண்ட
வைணவர்களும் லுக்கத்தையடைகின்றனர். காரணப்பிரமம் உபா
சித்தத்தக்கு, காரியப்பிரமங்கள் விடத்தக்கனவென்பதே சகலபுரா
ணங்களின் அபிப்பிராயமாம். மாயாவிரித்த சேதனம் காரணப்பிரம
மென்றும், மாயையினுற்பண்ணப்பட்ட காரியவிரித்த சேதனம்காரி
யப் பிரமமென்றுஞ் சொல்லப்படும். பாரதவியாக்கியானத்தின் ஆரம்
பத்தில் அறிஞர் சிகாமணியாகிய நீலகண்டபண்டிதரால் இவ்வாறெழு
தப்பட்டிருக்கிறது. சகல வேதாந்தங்களின் சித்தாந்தமும் இதுவே
என்று விசாரசாகரத்தின் ஏழாந்தரங்கத்திற் கூறியிருக்கின்றது. இந்
நூலாகிரியர், இவ்வபிப்பிராயத்தை அறிவித்தற்பொருட்டே காரியப்
பிரமங்களின் சின்னங்களான சதுர்ப்புஜா, திரிநேத்திர, ஸதுண்ட,
அஷ்டபுஜா திகளுள்ளே யாதொன்றையும் எடுத்து விசேடியாமல்
“ஏகநாயகன் பதங்களைப் போற்றி” — என்றார்.

இலக்கணயினால் தன்னுபுதிமமான இருக்குவேத மஹாவாக்
கியப்பொருளையே சிந்தித்ததாம்.

(க)

[ஆன்மசோகூப நமஸ்காரரூப மங்கலம்.]

நன்றறித் தழிக்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலாய்
ஆன்றயி சனுமாயத் தானே யந்தபுரத் திபுமாய் நிற்கும்
பூன்றமுத் தனுமாயின்பப் புணரியா தவனாய் நானும்
தோன்றிய விமல போத சொரூபத்தைப் பணிகின் றேனே.

இ-ள். தானே—என்று—உலகத்தைச்சிருஷ்டித்து, அளித்து—
இட்டித்து—அழிக்கும்—சம்மரிக்கும்,—செய்கைக்கு—இம்முத்தொ
ழிற்கும்,—ஏது ஆம்—காரணமாகும்,—அயன் ஆய்—பிரமனாகியும்,—
மால்ஆய்—நாராயணனாகியும்,—ஆன்ற ஈசனும் ஆய்—மாட்சிமைபொ
ருத்திய உருத்திரனாகியும்,—அந்தமூர்த்தியம் ஆய்—(இன்னும்) அள
விறத்த சுர, நர, திரியக்காதி சேதனப்பிரபஞ்சங்களாயும், கிரிநதி
யாதிய அசேதனப் பிரபஞ்சங்களாயும்,—பூன்ற முத்தனும் ஆய்—
(அனைத்தினும்) பூரணமாகும் நித்தியமுத்தனான ஈசரனுமாய்,—நிற்
கும்—(நிறைந்து) நிற்கின்ற,—இன்பப்பணரி ஆதவன் ஆய்—ஆந்த
சமுத்திரமாயும், (பர)மாதித்தனாயும்,—நானும்—தோன்றிய—சதா கால
மும் விளங்குவதாகிய—விமலபோதசொருபத்தை—நிர்மலமான ஆன்
மசொருபத்தை—பணிகின்றேன்—வணங்குகின்றேன்.—எ-று.

“தானே, ஈன்றளித் தமிழ்க்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மய
னாய் மாலா, யான்றயீ சனுமா யந்தமூர்த்த தியுமாய்ப் பூன்
றமுத் தனுமாய் நிற்கும், விமலபோத சொருபத்தைப் பணி
கின்றேன்,—

எனக்கூட்டுக.

“அயனாய் மாலாயாந் தவிதனு மாய்” என்றது, காரியப்பிரமங்
களை. “பூன்றழித்தனுமாய்” என்றது, காரணப்பிரமத்தை. இங்ஙன
மனைத்தமாய் நிற்பதும் தனது ஏகதேசத்தில்தான்; அதுவும் தோற்றாவு
மாத்திரமேஎன்னும் பொருடோன்ற “இன்பப் புணரியாதவனாய்”
என்றார். அன்றியும், “இன்பப் புணரியாதவனாய்” என்றதை, ஏது
கர்ப்ப விசேடணமெனினும் மையும் “இன்பம்” என்பது, பிரசித்த
சமுத்திரத்தினும் ஆன்மமகோததிக்குள்ள விலட்சணத்தன்மையையு
ம், “நானுநீதோன்றிய” என்பது, பிரசித்தசூரியனும்பரமாதித்த
னுக்குள்ள விலட்சணத்தன்மையையும் குறிப்பித்தவற்றது. “விமல
போதம்” என்றதால், பஞ்சகோசங்களே ஆன்மாவென்பானாயும்,
“போதசொருபம்” என்றதால், ஆன்மாவிற்கு ஞானங்குணமென்
பாலும் மறுத்தனர்—எ-ம், “தானே” என்றதால், அஞ்சிய நிமித்
தோபாதானம் இன்மையைக் குறிப்பித்தனர்—எ-ம் கொள்க.

“நதனைத்தும் ஆன்மாவே” என்னுஞ் சுருதியால், தன்னேவ
னானதாம். (உ)

[குருவின் நமஸ்கார ரூபமங்கலம்.]

எவருடையருளால் யானே பெங்குமாம் பிரம மென்பால்
தவருடைப் புவன மெல்லாங் கற்பித மென்ற றிந்து

சுவரிடை வெளிபோல் யானென் சொருபச் பாவமா எனென்
அவருடைப் பதம பாத மறுதினம் பணிகின் றேனே. (ங)

இ-ள். எவருடையருளால்—(தாயினுஞ்சிறந்த) யாவருடைய
கிருபையினால்,—சுவரிடை வெளிபோல்—குட்டியத்தின்கண் (அத
னாலாச்சாதிக்கப்பட்டிள்ள) ஆகாயத்தை (அங்குட்டியத்தையிடித்தொ
ழித்து அதுவே மகாகாயமென்றறிந்தாற்) போல,—யானே—(அசங்
கசிதாத்மாவான வெண்ணை யாச்சாதித்துள்ள பஞ்சகோசங்களையும்,
அவை என்னுலறிப்பப்பட்டுச் சடமாயிருத்தலின் இதுநானல்ல, இது
நானல்ல என்று நேசித்து, மேலே அவைகளினபாவரூபமான குனி
யத்தையும் ஒழித்து அவைகட்குச்சாட்சியாய், அசங்கசிதாத்மாவான)
நானே,—எங்கும் ஆம்பிரமம்—ஆரி, அயன், சிவன், அந்தகன், இந்
திரனாகிய விடந்தோறும் (முத்தினுள்ளுல்போல அதுகுதமாய், சாட்
சியாய்) நிறைந்திருப்பதாகிய பிரமமாம்.—என்பால்—(இப்படிப்
பரப்பிரமமான என்னிடத்து)—எவருடைப்புவனம் எல்லாம்—நானா
கூறுபாடுடையபிரபஞ்சமெல்லாமும்,—கற்பிதம்—(கானந்தலம்போல
அத்தியஸ்தமாதலின்), மித்தையாம்,—என்று அறிந்து—என்று(சமு
சயமில்லாமற் சாட்சாத்தகரித்து,—சுபாவம்—சுபாவமாக, யான்என்
சொருபம் ஆனேன்—நான் எனது நிசொருபமாயினேனே,—அவ
ருடைப்பதமபாதம்—அக்கருணமூர்த்தியினுடைய தாமரைமலர்போ
லுந் திருவடிமைய,—அதுதினம் பணிகின்றேன்—நானோறும் வணங்
குகின்றேன்,—எ-று.

எவருடையருளால் ஆனேனெனக்கூட்டுக.

யாவரும் முடிமேற் கோடலானும், யாவரினும் பெருமையுடை
மையானும், அபக்குவர் அண்மைக்கணிருந்தும் அடையாமையானும்
பக்குவர் சேய்மைக்கணிருந்தும் தேடிவந்தடைதலானும் “புதும
பாதம்” என்றார். ஞானம்வந்தபின்பணிதலொழியின் “சேய்நீநன்றி
கோன்ற” தோடம்வருமென்பதை, “அநுதினம்” என்னும்பதத்தாற்
குறிப்பித்தனர்.

(உஎ) “சுபாவம்” என்றபதத்தால் அம்ஸாடிவிபாவம், விகார
விகாரிபாவம், உபாசகவுபாசியபாவமுதலியனபோல எனக்கும், பிர
மத்திற்குக் கொஞ்சமும் பேதமின்றென்பதையும், பேதமின்மையின்
காரியத்தன்மை, பிரகாசியத்தன்மை, ஆதேயத்தன்மை ஆகிய பரதந்
திரமுடைய னன்றென்பதையும் குறிப்பித்தனர். “யானே ஸேஷு
மாய் பிரமம்” என்பதற்கு, உதாரணம்—பிரபுலிங்கலீலை,

வான மல்லேன் வளியல்லே னழனி ரல்லேன் மண்ண
ல்லேன், ஞாபமல்லேன் வினையல்லே ஞானே சிவமென் றெ
ண்ணினே, ஞான மில்லா வொருசிவமே யாவ விவ்வா றுன்
னதா, னீன மெல்லா முடையவுடம் பெடுத்துச் சமுலு மெ
ஞ்ஞான்றும்,—

எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. 'அநுதினம்பணிகின்
றேன்' என்றதற்கு, உ-ம்-பிரமகீதை,

“மாய வன்புலத் தெழாவகை சீர்ந்ததன் வாய்மையான்
மயிர்க்காலாற், பாயவின்னமு திருவெவித் துளைவழி பாய்ச்
சினன் பதுமத்தா, டாயுந் தந்தையுந் சுற்றமு மற்றுநற் றன
முமென் றடைவான்றன், காய முள்ளள வுமபுகழ்ந் தேத்து
வான் சற்றதோர் கலையாலே,—

எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. “யானே” என்பது;
மஹாவாக்கியத்தின் “அகர்” பதம். “எவ்வுமாம் பிரமம்” என்பது;
“பிரம” பதம். “ஐனேன்” என்பது, அல்லம்” பதம்.

அதுபுதிவாக்கியார்த்த ஸ்மிருதியோடு குருவினது பெருங்கரு
ணையை வியந்ததாம்.

குருவின் சீர்பாதவல்லபத்தைத் துதித்தல்.

என்னுடை மனது புத்தி யிரதிய சரீரமெல்லாம்
என்னுடை யறிவி னாலே யிரவிமுன் னிடமே யாக்கி
என்னுடை நீயு நானு மேகமென் றைக்கியஞ் செய்ய
என்னுடைக் குருவாய்த் தோன்று மீசனை யிறைஞ்சினேனே.

இ-ள். என்னுடை மனது=எனது(சமுசயருபமான) மனதும்,
—புத்தி=(நிச்சயருபமான) புத்தியும்,—இந்தியம்=ஞான கருமேந்
திரியங்களும்,—சரீரம்=(பிராணபஞ்சகத்தோடு இவ்விவிலங்க தேகத்
திற்கிடமானது) சரீரமும்,—எல்லாம்=இவ்விண்ணிற்கும் மூல
மான அஞ்ஞானக்கூறென்னும் காரணசரீரமும், இவைகளைப்பற்றி
வாராநின்ற சாக்கிராதி அவத்தாத்திரயமும், விசுவாதி அபிமானித்
திரயமும், இன்னும் விராட்டாதி சமட்டி சரீரத்திரயங்களும்,
செருஷ்டியாதி அவத்தாத்திரயமும், வைசுவானரானுதி அபிமானித்
திரயமும் ஆகிய துவம்பத, தற்பதங்களிலுள்ள மாயாகற்பிதங்கள்
அனைத்தையும்,—என்னுடை அறிவினாலே=(தம்மாற்போதித்த புத்
தியிலேயுளதாகிய) எனது பிரஞ்ஞை யினாலேதானே,—இரவி

முன் இமமே ஆக்கி=சூரியன்முன்னேபனியப்போலவே (அபாவ)
மாக்கி—நீயும்=(துவம்பத லட்சியார்த்தமென்னும் கூடஸ்தனாகிய)
நீயும்,—நானும்=(தற்பதலட்சியார்த்தமென்னும்பிரமமாகிய) நானும்
—ஏகம் என்று=(கடாகாயம், மடாகாயம்போல) ஒன்றேயென்று,
—என்னுடை ஐக்கியம்செய்ய=என்னுடை ஐக்கியத்தை (எனக்)
குபதேசித்தருள,—என்னுடைக்குருஆய்த் தோன்றும் ஈசனை=என்
னுடைய குருமூர்த்தமாயெழுந்தருளிய ஈசரனை,—இறைஞ்சினேன்
=வணங்கினேன்.—எ-று.

தத்துவசமூகங்களுள் மனதை முன்னே காட்டினது, வாசிட
டத்தில்,

“பிரமமா மறிவின் முன்னே புறப்படும் பொய் யாமுள்
ளம் புவனவிசற் பங்களெனும் பொய்யைக் காட்டும்”

எனக் கூறியபடியே, சகலசகற்பனைக்கும் மனதேகாரணமாதல்
பற்றி. “எல்லாம்” என்றபதத்தால், சமஷ்டிசரீரத்திரயமுதலியவை
வருவித்தாம். “எல்லாம், இரவீமுன் வியமேயாக்கி” என்பதால்,
அநர்த்தநிவிர்த்தியும்; “ஐக்கியஞ்செய்ய” என்பதால், ஆரத்தப்பராப்தி
யும் குருவினால் உளவாயினவன்பதுபெற்றும் இப்பேறு குருவின்
சீர்பாதவல்லபத்தாலாதலின், இதுவே குருவின் சீர்பாதவல்லபமா
மென்க. “நானும்” என்றது, “பிரமவந்திபிரமமே” என்னும்சுருதி
யாலென்க. ஐக்கியந்தனக்கு ஏற்கனவே உளவாயிருத்தலான்,

“என்னுடை ஐக்கியம்,—எ-ம்,

“ஈசனின் கருள் செய்யவந் திருக்கிற விடமிவன் றிருமேனி,,

என்னும் சுருதியால்,

“என்னுடைக் குருவாய்த்தோன்று மீசனை,,

என்றுக்கூறினார். [“ஈசன்” என்பதற்கு, ஐசுவரியசம்பன்ன
னென்றுபொருள்.] இறைஞ்சாரின்றேன் எனனது, “இறைஞ்சி
னேன்” என்று, இறந்தகாலத்தாற்காலினது ஐசுரீசரன் குருமூர்த்த
மாய் வந்தருளியதும், கீழ்ப்போன அந்தஜநகங்களில் யான்நிஷ்காம
னாய் உபாசித்துவந்த உபாசனையின் பெரும்பேறுமென்னுங் குறிப்பு.
“குரு” என்பதில், “சுகாரம்”=அஞ்ஞானம். “நுகாரம்”=ஞான
மர்ம்; ஆகவே, ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்திசெய்யவரே
குருவாம்; மற்றையர் குருசுத்தத்திற்கு அருகமல்லவென்றறிந். இத
ற்கு, உ-ம்-பிரமகீதை,

“உண்டுபோற் றேன்று முலகெலா முண்மை யன்றெ
னவுணர்த்தி யெப் பொருளுங், கண்டசான் றதனைக்காட்சிய
தறவே கண்டிடக் கரியெனக் காட்டும், பண்டைவே தாந்த
வாக்கியஞ் சொன்ன படியிலே பரபுணை டொன்றாய், வின்
பிடா வண்ண முணர்த்துவான் றன்னை வியன்குரு வென்றி
டும் வேதம்;—எ-ம்,

“குட்சியை யெல்லாங் கண்ணதாய்க் கதைத்துக் கண்
னெழிற் தொருபொரு ளில்லா, மாட்சியை யளிக்க வல்லவ
ன் குருவா மாரிபோன் மாறுவேண்டாதே, மீட்சியில் பதத்
தைக் கருணையா லளிக்கும் வித்தகக் குரவனே யெவருந், தா
ழ்ச்சிசெய் தேத்தற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கர நென்றிடத்
தருவான்;—எ-ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றிற்காக.

குருவின் திருமேனிக்கண்ணிருந்து சாமவேதமஹாவாக்கியத்
தை உபதேசிப்பதும், ஈசானையென்னுஞ் சுருதியின்பொருளை யறி
வித்ததாம்.

[குருவைவணங்கி அவரநுளால்நூல்செய்ப்புதந்துநூலின்அதிகாரி,
சம்பந்தம், விடயம், பயனென்னும் விநிபந்தசதுஷ்டயமறிந்தா
லல்லாமல் விவேகித்த நூல்கேட்டற்கண்ணுக்கும் பிரவாதாக
லின், அவற்றை இரண்டிசெய்யுளான் றன்னை கூறத்தோடங்கி
இதில் அதிகாரியையும், விடயத்தையும் கூறுகின்றார்.]

அந்தமு நடுவு மின்றி யாதிபு மின்றி லான்போல்
சந்தத மொளிசு ஞான சற்குரு பாதம் போற்றிப்
பந்தமும் வீடுங் காட்டப் பரந்தநூல் பார்க்கமாட்டா
மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சொல் வேணே. (௫)

இ-ள். ஆதியும் நடுவும் இன்றி—(தனக்குத்) தோற்றமும், திதியு
யில்லாமல்,—அந்தமும் இன்றி—சாமுடில்லாமல்,—வான்போல்—
ஆகாயம்போலச் (சூட்சுமமாய், வியாபகமாய், அசங்கமாய்)—சந்ததம்
ஒளிரும்—சார்வகாலமும் விளங்காநிற்கும்,—ஞானசற்குருபாதம்போ
ற்றி—ஞானமயமான *சற்குருவினுடையசீர்பாதங்களைத் துதிசெய்து

* சற்குரு=சத்துபதேசஞ் செய்பவர்.

(அப்பாதாம்புஜப் பிரசாதலேசத்தால்),—பந்தமும் வீடும்காட்ட=
பந்தலட்சணம் இன்னது, மோட்சலக்ஷணம் இன்னதென்று (அதி
காரிக்கு) அறிவித்தற்பொருட்டு,—பரந்த நூல்=வாதராயணர் முத
லிய பூர்வாசாரியரால் அருளிச்செய்யப்பட்டுள்ள சூத்திரம், பாடியும்,
வார்த்திக முதலிய) வேதாந்தநூல்களை,—பார்க்கமாட்டா மந்தரும்=
விசாரித்தறியச் சாமர்த்தியமின்றிய மந்தபுத்தியுடைய வதிகாரிக
ளும்,—உணரும் ஆறு=(அப்பந்தமோட்சசொருபங்களையெளி) தறி
யும்படி,—வத்துதத்துவம் சொல்வேன்=வஸ்துவின் உண்மையை
(இந்தூலின்கட்) சொல்லுவேன்,—எ-று.

“மந்தந்”=இந்தூலின் அதிகாரி. “வத்துநத்துவம்”=இந்தூ
லின் விடயம்; “வத்து”=சீவபிரமங்கள்; “நத்துவம்”=அவைகளி
ன் ஏகத்துவம்.

(உஅ) சகலபிராணிகளின் அந்தக்கரணத்துள்ள * மலம், விட்
சேபம், ஆவரணம் என்னும் மூவகைத் தோடங்களுள்ளே நிட்காம
கர்மாறுட்டானத்தால் மலதோடமும், உபாசனையால் விட்சேப
தோடமும், ஞானத்தால் சொரூபாவரணரூபமான அஞ்ஞான
தோடமும் நீக்காநிற்குமென்று கூறியிருப்பதால், நிட்காமகருமத்தால்
மலதோடமாத்திரத்தோடு கூடி நான்கு சாதனங்களைமுடைய
புருடரே இந்தூற் கதிகாரிகளாம்.

(உக) பிரதிபாதனம் பண்ணப்படுவதுயாது? அதுவிடயமெனப்
படும். இந்துலின்கண்ணே சீவபிரமங்களின் ஏகத்துவம் பிரதிபாத
னஞ் செய்திருத்தலின், அவ்வேகத்துவமே இந்துற்கு விடயமாம்.

“மந்தநம்” என்பதில், உம்மை இழிவுசிறப்பாய்க் கூறிய மதி
யுடைய ஏனையோரும் என எதிரது தழீஇ நின்றது.

“மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத்துவஞ்சொல் வேன்” —

என்பதன் கருத்து, பூர்வாசாரியரான வாதராயணர்முதலியோ
ரால் தெய்வவாணியால் வெகு கிரந்தங்கள் முன்னமே அருளிச்செய்
யப்பட்டிருக்க, நீர் நூதனமாகச் செந்தமிழ்ப்பாஷையா லியற்றும்
நூலானது நித்பலமாமென்றுவரும் ஆசங்கையைப்பற்றித் தெய்வ
வாணியாலுள்ள அந்நூல்களாற் கூறிய மதியுடையோர்க்கேபோதம்
உளதாம். மந்தபுத்தியுடையோர்க்குப் பாஷாகிரந்தங்களால்லாமல்

* மலம்=பாவகம்.

அந்நூல்களால் போதம் உளதாகாதென்பது துணிவாதலால், தூதன்
மாக விந்நூலாரம்பிப்பது சபலமாமென்பது. (இ)

[அனல், சேந்தமிழ்ப்பாஷையிலும் பிரபந்தங்களை அநேக மீந்
ததலின், நீர் நூதனமாகச் செய்வதில் விசேட மின்மையின் இது
நீடிரயோஜனமா மென்றசங்கித்துத் தாம்நூதனமாகச் செய்யப்
புக்கநூலின் விசேடத்தைத் தெரித்துணர்த்துகின்றார்.]

படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்
னூற், குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாங்
காய்ச்சிக், கடைந்தெடுத்தளித்தே நிற்தக் கைவல்லிய நவநீ
தத்தை, அடைந்தவர் விடய மண்டின் றிலேவரோ பசியி
லாரே. (சு)

இ-ள். படர்ந்தவேதாந்தம் என்னும்=(அநேகமாய்)விரிந்துள்ள
உபரிஷத்துக்க ளென்றாகும், —பாற்கடல் மொண்டு=பாற்கடலில்
முகந்து, —முன் தூல் குடங்களில்=(குத்திரம், பாஷியம், வார்த்திக்
முதலிய) புராதன கிரந்தங்களுன்னுங் குடங்களிலே, —நிறைத்து
வைத்தார்=பூரித்து வைத்தார்கள், —குரவர்கள் எல்லாம்=(வாதார
யணர் முதலிய) பூருவா சாரியர்களெல்லாம், —காய்ச்சி = உபரிஷத்
த்து வாக்கியங்களுன்னும் அப்பால்களைச் சற்குரு சந்தித்தியிற்
காய்ச்சி, —கடைந்து = எனதுபூதிமத்தான் மதநஞ்செய்து, —எடு
த்து அளித்தேன்=(திரட்டி) எடுத்துக்கொடுத்தேன், —இந்தக் கைவ
ல்லிய நவநீதத்தை=இக்கைவல்லிய நவநீதமென்னும் ஞானநூலின்,
அடைந்தவர்=இதனை யறுபூதியளவிற் பெற்றோர், —விடய மண்
தின்று = (சாரமற்ற) விடயமாகிய மண்ணையுண்டு, —அலைவரோ
(அவ்விடயவாசனையான் மீண்டும், மீண்டும் ஐநமரணங்களை யடை
ந்து) வருந்துவரோ (வருந்தார்) என்னே? பசியிலார்=திருப்தராக
வின்.—எ-று.

அர்த்தகெட்பிரத்தால் அளத்தற்கரிதாகலானும், பரிபூரண பர
மாநந்தரூபமான சீதளத்தைப் பயத்தலானும், அமலமாயும், அற்புத
மாயுபிருத்தலானும் வேதாந்தத்தைப், “பாற்கடல்” எ-ம், பூர்வாசா
ரிபராகிய வாதாரயணர் முதலியோர் தாம் உபதேசிக்கும் வகைக்
கேற்கத் தமக்குவேண்டிய வாக்கியங்களை அங்கங்கே எடுத்துக் கொ
ண்டதை, “மொண்டி” எ-ம், அவ்வாக்கியங்களை நூலாகப்பூர்த்திசெ
ய்ததை, “முந்நூற்றுடங்களில் நிறைத்து” எ-ம், அப்புராதனகிரந்தங்
களை இவ்வாசாரியர் குருமுகமாக வாராய்ந்து அவற்றில் இன்னது
பூர்வபட்சம், இன்னது சித்தாந்தம் எனத் தாம் தேர்ந்ததை, “நூய்

தீதி” எ-ம், சித்தாந்தத்திலும் † ஆக்யாயிகை × ஆக்யான் முதலிய
வற்றை ஒழித்துச் சாராம்சமான பிரகரணர்த்தங்களைத் தமது அநு
பவபலக்கொண்டு பலபடவிசாரித்ததை, “கடைந்து” எ-ம், பிரமான்
மவைக்கியஞானத்திற்கு முக்கிய உபயோகிகளான டதார்த்தங்களைத்
தமது மனதிலே தாரணசெய்ததை, “எடுத்தி” எ-ம், அவைகளைப்
பத்தியரூபப் பிரபந்தமாகச் செய்ததை “அளித்தேன்” எ-ம், இக்கா
ணத்தான் இந்நூற்குக் கைவல்லிய நவநீதமென நாமமிட்டேமென்
பார்† “கைவல்லிய நவநீதத்தை” எ-ம், இதைக் குருமுகமாகவே கே
ட்டு அதுபூதிபெற்றவர் செய்யத்தக்கவையெல்லாஞ்செய்து, அடை
யத்தக்கவை யெல்லாம் அடைந்தேன் என்னும் அமைதிருபமான நிர
ங்குச திருப்தராய்ச் சம்சார வனர்த்தத்தினின்றும் முத்தராவர் என்
பார், “விடயமண்டின் றிலேவரோ பசியி லார்” என்றுங் கூறினார்.
“எடுத்தித்தேன்” எ-து, சம்பந்தம். “விடயமண்டின் றிலேவரோ
பசியிலார்” எ-து, அநர்த்தநிவீர்த்தி, ஆந்தப்பிராப்திருபமான இந்
நூலின் பயன்.

(கூ) கிரந்தத்திற்கும், விடயத்திற்கும் பிரதிபாத்திய, பிரதிபா
தகபாவசம்பந்தம், கிரந்தம், பிரதிபாதகம்; விடயம், பிரதிபாத்தியம்;
யாது பிரதிபாதனஞ் செய்வதோ! அது பிரதிபாதகம்: யாது பிரதி
பாதனஞ் செய்ய யோக்கியமாமோ! அது பிரதிபாத்தியமாம். அதி
காரிக்கும், பலத்திற்கும் பிராப்பிய, பிராபக பாவசம்பந்தம். பலம்,
பிராப்பியம்: அதிகாரி, பிராபகன்; யாதொன்று பிராப்தமாமோ!
அது*பிராப்பியம்: எவனுக்குப் பிராப்தமாமோ! அவன் † பிராபகன்
அதிகாரிக்கும், விசாரத்திற்கும் கர்த்திரு, கர்த்தவ்வியபாவசம்பந்தம்.
அதிகாரி, கர்த்தா: விசாரம், கர்த்தவ்வியம்; செய்பவன் யாவன்,
அவன் கர்த்தாவாம். யாது செய்யயோக்கியமாமோ! அது கர்த்தவ்
வியமாம். கிரந்தத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் ஐந்ரியஐநகபாவசம்பந்தம்:
விசாரவாயிலாகக் கிரந்தம், ஞானத்திற்கு ஐநகமாம். ஞானம், ஐந்ரிய

† ஆக்யாயிகை = பிரத்தியட்ச தடத்தசத்தார்த்தம். + ஆக்யா
னம் = பரோட்சவிருத்தாந்தம்.

‡ “கைவல்லிய நவநீதம்” என்பது, கைவல்லியத்தை ஞானவாயி
லாசப் பயக்கத்தக்க நவநீதம்போன்றது என இரண்டாம் வேற்றுமை
உருபும், பொருளும் உடன்றொக்க தொகையாய் நூற்கு உவமவாகு
பெயரென்னும் காரணக்குறியாயிற்று. “கைவல்லியம்” = மோகம்.
“நவநீதம்” = வெண்ணெய். * பிராப்பியம் = பேறு. † பிராபகன் =
பெறுமவன்.

மாம்: உற்பத்தி பண்ணுவது யாது! அது ஜநகமாம். யாது உற்பத்தி யாமோ! அது ஜந்ரியமாம். இவைமுதலான சம்பந்தங்கள் இன்னும் அநேகம் உள.

(நக) பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும், பிரபஞ்ச மும் ஜநகமாணருபமான துக்கத்திற்கேதுவாகலின், அவை அனர்த்த மாம்; ஆகவே, அவ்வனர்த்த நிவிர்த்தியும், பரமாநந்தப் பிராப்தியும் மோட்சமெனப்படும்; இதுவே, கிரந்தத்திற்குப் பரமப்பிரயோஜன மாம்: அவாந்தரப்பிரயோஜனம் ஞானமாம். யாதொன்றனிடத்துப் புருடனுக் கபிலாஷையுண்டாமோ! அது பரமப் பிரயோஜனமாம்; அதனையேபுருஷார்த்தமென்ப; அவ்வபிலாஷை துக்கநிவிர்த்தியிலும், சுகப்பிராப்தியிலும் சர்வபுருடருக்கும் உளதாம்; அதுவே மோட்சத் தின் சொருபமாம். ஆகவே, பரமப்பிரயோஜனம் மோட்சமாம்: ஞானம் அன்று. என்னை? ஞானம் சுகப் பிராப்திக்கும், துக்க நிவிர்த் திக்கும் சாதனந்தான்; ஆயினும், ஞானம் சுகப்பிராப்தி, துக்கநிவிர்த் திநுபமானதன்று; இதனால் ஞானம் அவாந்தரப்பிரயோஜனமாம்; யாதொரு வத்துவின்வாயிலாகப் பரமப்பிரயோஜனம்பிராப்தமாமோ அது அவாந்தரப்பிரயோஜனமெனப்படும்; அப்படிப்பட்டது ஞானம். என்னை? கிரந்தத்தினால் ஞானவாயிலாக முத்திருபமான பரமப்பிர யோஜனம் பெறப்படுதலின், ஞானம் அவாந்தரப் பிரயோஜனமாம். இவ்வாறான சம்பந்த, பிரயோஜனங்களை இவ்வாசிரியர் இரண்டுசெய் யுளாற் றெருகுத்துக் கூறினர்.

சொல்லிய உருவகத்தால், இந்நூலானது சகலவேதாந்தசாஸ்தி ரார்த்த சாராம்சங்களையும் சூத்திரம்போலச் செய்யுளுள்ளே அட கிக்கொண்டிருப்பதென்பதும், ஒரிடத்திலாவது வேதாந்தசாஸ்திக் த்திற்கு விரோதமில்லாததென்பதும், ஞானத்திற்கு முக்கியஉபயோ கிகளான பதார்த்தங்களைப் பிரதிபாதிப்பதென்பதும், ஏனையபாஷா கிரந்தங்களோடு இணையானதன்று சர்வபாஷாகிரந்தங்களினும் உத்த மோத்தமமாம் என்பதும் பெற்றும்.

[இந்நூலின் படலவகை கூறுகின்றார்.]

முத்தனை வேங்க டேச முகுத்தனை யெனையாட் கொண்ட கர்த்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்ய நவநீ தத்தைத் தத்துவ விளக்க மென்றுஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும் வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே. (எ)

இ-ள். முத்தனை=சம்சாரபந்தம் விடுபட்டவனை,—வேங்கடேச முகுத்தனை=வேங்கடமென்னு மலைக்கிறைவனுன திருமலை,—எனை ஆள்கொண்ட கர்த்தனை=என்னை அடிமைகொண்ட கருத்தனை,— வணங்கிச் சொல்லும்=(என்மயமாக) வணங்கிச்சொல்ல எடுத்துக் கொண்ட,—கைவல்யநவநீதத்தை=கைவல்யநவநீதமென்னும் பெய றையுடைய இந்த ஞானநூலினை,—தத்துவவிளக்கம் என்றும் சந்தே கம் தெளிதல் என்றும்,—இரு படலமாக வகுத்துவைத்து=இரண்டு படலமாகப் பிரித்துவைத்து,—உரை செய்கின்றேன் = சொல்கின் றேன்,—எ-று.

“மு” எ-து, முத்தி: “து” எ-து, புத்தி; இவைகளை முறையே ஞானிசுட்கும், பத்திமாண்குக்குக் கொடுப்பவன், “முத்தந்” ஆம். “முத்தந்” எ-து, விடுபட்டவனென்னுஞ் சுருதியால் சுபாவமாகச் சமுசாரபந்தம் இவனுக்குச் சர்வாத்மா இல்லை; இதனால், “முத்தந்.” யாதொரு சகாயமும் அபேட்சியாமல் பிரபஞ்சசுருட்டியைச் சுதந்தர னாகச் சுவேச்சையினாலே பண்ணுகின்றமையால், கர்த்தாவாம்; இங் னனம் விஷ்ணுசகல்கிரகாம பாஷியத்திற் கூறியிருக்கின்றன. நாராயண தேசிகனென்னும் நாமத்திற்கியைய “வேங்கடேசமுத்தந்” என்றார். குருவருளுடையோர்க்கே சகல சுருதிப் பொருள்களும் உள்ளவாறு தோன்றுமாகலான், “எனை யாட்கொண்ட கர்த்தனை வணங்கிச் சொல்லும்” என்றார். இதனால் குருவினது கிருபாபலங் கொண்டு இந்நூல் சொல்லுகின்றே னல்லாமல் எனது புத்தி வலி கொண்டு சொல்லவில்லையென்பது குறிப்பு;

இங்ஙனங்கூறியது அவையடக்கம்.

சீவ பிரமங்களின் ஐக்கிய ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பித்தலால் முதற்படலத்திற்கு, “தத்துவவிளக்கம்” எ-ம், அதன் கண்ணுள வாகும் சந்தேகங்களைத் தெளிவித்தலால் இரண்டாம் படலத்திற்கு, “சந்தேகநீதேளிதல்” எ-ம், நாமஞ்சுட்டினார். “படலம்”=கிரந்த பேதம்; அதாவது நூலினுட்பிரிவு.

(எ)

பாயிரம் முற்றிற்று.

உ
கணபதிதுணை.
சி வ ம ய ம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

மு த லா வ து,
தத்துவவிளக்கப்படலம்.

[தருகீட சம்வாதநுபமாக அர்த்தநிருபணஞ் செய்வதால் அதா
யாசமாகப் போதம் உண்டாமாகலின், அங்ஙனம் இந்நூல் நுவ
லத்தோடங்கி இதுகேட்தும் அதிகாரிக்துரிய சாதனங்களை இங்கே
கூறுகின்றார்.]

(உ) நித்திய வரித்தியங்க ணின்னையந் தெரிவி வேகம்
மத்திய விகப ரங்கள் வருபோகங் களிணி ராசை
சத்திய முரைக்க வேண்டுஞ் சமாதியென் றுறுகூட்டம்
முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவார்சா தனமிந் நான்
[கே. (அ)]

இ-ள். நித்திய அரித்தியங்கள்=நித்தியா நித்தியவஸ்துக்களினு
டைய,—நின்னையந்தெரி விவேகம்=நிச்சயமானதன்மையை அறியா
நிற்கும் விவேகமும்,—மத்திய இகபரங்கள்=மத்தியமான இகலோக
பரலோகங்களில்,—வருபோகங்களில் நிராசை=(முறையே கருமஜூந்
பிபமாய்) வருகின்ற (மாலே, சந்தனமுதலியனவும் அப்ஸரஸ்திரீ,
அமுதமுதலியனவும் ஆகிய) போகங்களில் விராகமும்,—சமாதிகூறு
கூட்டம் = சமாதிசட்கசம்பத்தியும்,—முத்தியைவிரும்பும் இச்சை=
மோட்சத்தையடைய விரும்பாநிற்கும் இச்சையும்,—(ஆகிய)இந்நான்
கே,—சத்தியம் உரைக்கவேண்டும்=உண்மையாக (அதிகாரிக்ருரியன
வாகக்) கூறத்தக்க,—சாதனம் என்று மொழிவர்=சாதனமாமென்று
சொல்லுவர் பெரியோர்,—எ-று.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

நக

“நித்தியம்”=ஆன்மா. “அநித்தியம்”=தேகாதிப் பிரபஞ்சம்.
“நின்னையம்”=ஆன்மா நாசயின்மையதும், கிரியையின்மையதும்,
பிரபஞ்சம் நாசமுடையதும், கிரியையுடையதும் என்னுந்தன்மை;
இவைகளின் பகுத்தறிவு, “விவேகம்.” இகலோக பரலோகங்களி
லுள்ள போகங்களில் அரித்த துக்காதி தோடதரிசனத்தால் வாந்தா
சன மூத்திர புரிஷங்களிற்போல அருவருப்புற்று ஆசைவிடுவதே,
“இகாழத்திரார்த்தபலபோகவிராகம்.” சமமுதலிய ஆறின் பிரப
தியே, “சமாதிசட்கசம்பத்தி.” பிரமப்பிராப்தியும், அனர்த்தநிவிர்த்
தியும் மோட்சத்தின் சொருபமாகலின், இவற்றின் கண்ணுளதாகும்
இச்சை, “முழுகுந்நுவம்.” சமமுதலிய ஆறையும் ஒரு சாதனமாக
எண்ணியிருப்பதால் சாதனம் ஒன்பதல்லவென்பார், “நான்கே”
எனத்தேற்றங் கொடுத்தார். “சத்திய னுரைக்க வேண்டும்” எ-று,
பாடமாயின், வைராக்கியமும் சரீரவலியிளவு கூறவேண்டுமென்று
பொருளுரைத்துக்கொள்க. சாதன நான்கனுள்ளே முன்னர் விவே
கத்தைச்சொன்னது, முன்னே விவேகம் உளதாயிற்றான் பின்னர்
வைராக்கியாதி உத்தர சாதனங்கள் உளவாம்; அஃதுள தாகாதேல்
உத்தரசாதனங்க ளுளவாகாவாகலின் என்க. (அ)

[சமாதிசட்கங்களின் நாமமும், அவைகளின்
இலக்கணமுங் கூறல்.]

சமந்தமம் விடல்ச கித்தல சமாதானஞ் சிரப்தை யாரும்
சமமகக் கரண தண்டந் தமம்புறக் கரண தண்டம்
அமர்தரு கருமம் பற்றா தறுத்தலே விடலென் றாகும்
மமர்செயுந் காம மாதிரி வரினடக் குதல் சகித்தல். (க)

இ-ள். சமம் தமம் விடல் சகித்தல் சமாதானம் சிரத்தை =
சமம், தமம், உபரமம், திதிட்சை, சமாதானம், சிரத்தை (எனும்
இவை),—ஆறு ஆம்=ஆறன் நாமமாம்,—[இனிச் சமமுதலிய நானீ
கள் இலக்கணம்.] சமம்=சமமாவது,—அகக்கரண தண்டம்=அந்
தக்கரணத்தைத் தண்டித்து விடயங்களினின்றும் தகைதலாம்,—
தமம்=தமமாவது,—புறக்கரணதண்டம்=வாகியகரணங்களைத் தண்
டித்துச் சத்தாதி விடயங்களினின்றும் தகைதலாம்,—அமர்தரு கரு
மம் பற்றாது அறுத்தலே=(ஸ்திரீ, தனம், சாதியபிமான முதலிய
* சாமக்கிரிகளோடு) பொருத்திய சகல கருமங்களையும் பரிசியாமற்
றியாகஞ் செய்தலே,—விடல் என்று ஆகும்=உபரமமென்று சொல்

* சாமக்கிரி=சாதனம்.

வதாம்,—சகித்தல்=திதிட்சையாவது,—மமர் செய்யும் காமம் ஆகிவ
ரின்=மயக்கத்தைச்செய்யும் காமமுதலியவை (பூருவ வாசனையினால்
அந்தக் கரணத்தில்) எழுமாயின்,—அடக்குதல் = (விவேகத்தினால்
அவற்றை விரியவிடாமல்) அடங்கச்செய்வதாம்,—எ-று.

வெய்யில், சீதம், பசி, தாகமுதலியவற்றைச் சுபாவமாகச் சகித்
தலை, “தீநீட்சை” என்றுக்கூறுவர். மமம் எனற்பாலது, தொடை
நோக்கி, “மமர்” எனத் தொக்குகின்றது. (க)

[சமாதான சிரத்தைகளின் இலக்கணம்.]

சீரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிந் திக்கு மாறு
சரதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோர்
பரமசந் குருநா லன்பு பற்றலே சிரத்தை யாகும்
வரமிகு சமாதியாறு வகையின் சொற் பொருளி தாமே. (௧)

இ-ள். சித்தம்= விடயங்களினின்றும் தகையப்பட்ட சித்தமா
னது,—சீரவணப்பொருளைத் தானே=(பெரியோர்களிடத்திற்)கேட்
டான சாஸ்திரார்த்தங்களுையே,—சிந்திக்கும் ஆறு = (அதுபவத்
திருவரச்) சிந்திக்கும்படி,—சரதமாவைக்கும் இத்தை=உள்ளபடி
வைக்கும்இதனை,—சமாதானம் என்பர்மேலோர்=சமாதானமென்று
சொல்லுவர் பெரியோர்,—பரம சந் குரு நூல் அன்புபற்றலே = உத்
கிருஷ்டமான ஞானசாரியாலும், ஞான சாஸ்திரங்களாலும் (உப
தேசிக்கப்பட்ட வாக்கியங்களில் இவை சத்தியமாமென்று) விசுவா
சம் வைத்தலே,—சிரத்தை ஆகும்,—வரம் மிகு=சிரேஷ்டமிக்க,—
சமாதி ஆறுவகையின்=சமமுதலிய ஆறு வகைகளின்,—சொற்பொ
ருள் இது ஆம்=மொழிப்பொரு ளிவையேயாம்,—எ-று.

சமதமாதி சாதனமுடையவனே அதிகாரியென்று சாஸ்திரங்க
ளில் ஆங்காங்கு எடுத்து வர்ணித்திருத்தலால், “வரமிகுசமாதி”-எ-ம்,
விடயத்தினின்றும் மனத்தை ஒர்போதும் விட்சேப மடையவி
டாமல் என்னும் பொருட்டோன்ற, “சீரவணப்பொருளைத்தானே”
என்றுக் கூறினர்.

[சொல்லிப்போந்த சாதனங்களின் பயனை விதிமுகத்தானும்,
எதிர் மறைமுகத்தானும் உணர்த்துகின்றார்.]

சாதன மின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகி லில்லை
அதலா விர்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகும்

நூதன விவேகியுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில்
பூதசன் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னாமே. (கக)

இ-ள். சாதனம் இன்றி=(எழுத்தானி, மண்வெட்டிமுதலிய)
சாதனங்களில்லாமல்,—ஒன்றை=(எழுதுதல், மண்வெட்டுதன் முத
லிய காரியங்களுள்) ஒருகாரியத்தை,—சாதிப்பார் = செய்துமுடிக்க
வல்லோர்,—உலகில்இல்லை=உலகின்கண்(ஒருவரும்) இல்லை;—ஆத
லால் இந்தநான்கும் அடைந்தவர்க்கு=ஆகையால்விவேகம், விராகம்,
சமாதிசட்கசம்பத்தி, முழுட்சத்துவம் என்னும் இந்நான்கு சாதனங்
களையும் (அவதிபரியந்தம்) பெற்றோர்க்கே,—அறிவு உண்டாகும்=
பிரமாண்ம வைக்கியஞானம்(* பிரதிபந்தமின்றி)உண்டாம்,—நூதன
விவேகி உள்ளம் நுழையாது = புதிய விவேகியின் உள்ளமானது
(ஞானவழியிற்) செல்லாது,—நுழையும் ஆகில்=செல்லுமாயின்,—
(அவன்)பூதசன்மங்கள் கோடி=கீழ்ப்போன அநந்தஜநங்களில்,—
புனிதன் ஆம் புருடன் ஆம்=(நிஷ்காமகர்மங்களை அநுட்டித்து வந்
ததால்) அந்தக் கரணசத்தியையுடையவனான புருடனும்,—எ-று.

நான்கும் என்னும் முற்றும்மை, அவைகளிலொன்று குறையி
னும் ஞானம் பலியாதென்பதை விளக்கின்றது. சந்நங்க சகவா
சத்தால் வெருகாலந் தொடுத்துச் சாதனங்களை யநுட்டித்து வாரா
மையால், தீவிர வைராக்கியாதி சாதனங்களின்றிச் சன்மாந்தர புண்
ணியத்தா லுண்டான மந்தசிஞ்ஞாசையினற் குருவை யடைந்து
ஞானம் கேட்கும் புதிய விவேகிக்கு அவர் தனையின லுபதேசிப்பி
னும், அவன் உள்ளமானது அவ்வுபதேசவழியிற் சென்று பிரமாண்ம
வைக்கிய ஞானத்தைப்பிரதிபந்தமின்றி அடையமாட்டாதுஎன்பார்,
“நூதன விவேகியுள்ள நுழையாது” என்றார். “இந்த நான்கு
மடைந்தவர்க் கறிவுண்டாகும் நூதன விவேகியுள்ள நுழையாது”
என்பதற்கு, உ-ம் - அத்துவிதவுண்மை.

“மேலாஞ் சதுட்ட சாதனங்கண் மேவி நிறைந்த பேர்க்
குரைக்கின், மேலா மதுநா மெனத்திடமாய் விளங்கு மவை
யில் லாதவர்க்கு, மேலாம் பரமன் மான்மழுவாய் விளங்கி
யுரைத்தும் விளங்காது, மேலாஞ் சாத னங்கள்வர மேவ
வேண்டுஞ் சாதுசங்கம்”-எ-ம்.

வாசிட்டம்.

* பிரதிபந்தம்=சமுசயவிபரீதங்கள்.

“தியக்குறுபோ கத்தாசை தீர்ந்து புந்தி தெளிந்தவுனைப் போல்வார்க்கே திகழத்தோன்றும்”—எ-ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧௧)

[தீவிரமான வைராக்கியாதி சாதனாந்தரம் அதிகாரியின் செய்கையைக் கூறுகின்றார்.]

இவனதி காரி யானே னிந்திரி யங்களாலும் புவனதெய் வங்க ளாலும் பூதபௌ திகங்களாலும் [ம்பிப் தவனமூன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடப் புழுப்போல் வெ பவமறு ஞான தீர்த்தம் படிந்திடப் பதறி னானே. (௧௨)

இ-ள். இவன் அதிகாரி ஆனான் = இச்சாதன சதுட்டய சம் பன்னனே (இந்தூல்கேட்டற்குரிய) அதிகாரியாம்,—இந்திரியங்களா லும் = அத்தியான் மிகத்தினனும்,—புவன தெய்வங்களாலும் = புவ னத்திற்குரிய தெய்வங்களினனும்,—பூதபௌ திகங்களாலும் = பூத காரியங்களாலும்,—தவனம்மூன்று அடைந்து = (உளவாகும்) தாபத் திரயமென்னும் அக்கினியையடைந்து,—வெய்யில்சகித்திடப்பழுப் போல் = வெய்யலின் (ரூபத்தைச்) சகிக்கமாட்டாத புழுவைப்போல, —வெம்பி = வாடி,—பவம் அறம் = சம்சார (தாபம்) ஒழிதற்கேதுவா ரும்,—ஞானதீர்த்தம் படிந்திட = சுவான்ம தீர்த்தத்தின் கண்ணே மூழ்க,—பதறினான் = விரைந்தனன்,—எ-று.

பிராமணாதிவருணம், பிரமசரியாதி ஆச்சிரமங்களுள்ளே இவ் வருணத்தன், இவ்வாச்சிரமத்தன் இந்நூற்கு அதிகாரியென்னும் நியமமின்று; எவ்வருணத்தனானும், எவ்வாச்சிரமியானும் விவே காதி சாதனசம்பன்னனே அதிகாரியாமென்பது தோன்ற, “இவன தீகாரியானே” என்றார். இது, இந்நூலின் அந்தத்தில் விரித்து உரைக்கப்படும்.

(௩௩) வியாதி, பசிமுதலானவைகளால் உண்டாகுந் துக்கம். அத்தியான்மிகதுக்கம். இயக்க, இராக்கத, பிரேத, கிரகாதிக்களானும் சீத, வாத, ஆதபங்களானும் உண்டாகாநிற்குந் துக்கம், அதி தெய்வ துக்கம். சோர, வியாக்கிர, சர்ப்பாதிக்களால் உண்டாகுந் துக்கம், அதி யுத்தகம். இவ்வதிகாரிமந்தன், மத்திமன், உத்தமன் என்னும் இம் மூவர்க்கும் மேலான உத்தமோத்தம ஞாலால், “வெய்யிற் சகித்தி டப் புழுப்போல் வெம்பி” என்றார். அம்மூவரோடுவெனின்? வெய்

யிலைத் தாரதம்மியமாகச் சகிக்கும் ஞானை, பறவைக்குஞ்சு, நீர்ப் பாம்புகள்போலத் தாரதம்மியமாகச் சகிப்பவென்க.

(௩௪) விவேகாதி நான்கு சாதனங்களையும் ஏது மாத்திரமாக வு டையவன் மந்தன், சொரூப பரியந்தமுடையவன் மத்திமன், காரிய பரியந்தமுடையவன் உத்தமன், அவதிபரியந்தமுடையவன் உத்த மோத்தமன் என்றறிக; இதனை, அத்தைவதபோத தீபிகையிற்காண்க. ஆன்ம அஞ்ஞானத்தினால் உண்டாகிய துக்கம் ஆன்ம ஞானத்தின லேயே நிவிர்த்தியாவதால், “பவமறு ஞான தீர்த்தம்” எ-ம், அத்தி யந்ததுக்க நிவிர்த்தியும், பிரதிபந்த ரகிதமான ஆருடஞானத்தினற் றானே உண்டாகத் தக்கதாகலின், “படிந்திட” என்றுங் கூறினார்.

“பதறினான்” எ-து, சம்சாரதுக்கம் நமக்கு எதனால் வந்தது? எதனால் நிவிர்த்தியாம்? இதன்னிவிர்த்தியுபாயத்தை உபதேசிக்க வல் லபெரியோர்யாவர்? அவர் எங்குளர்? அவரை எவ்வாறடைவேம் என் றடிக்கடி விசாரிப்பதையென்க.

“பதறினான்” எ-கு, உ-ம்-அஞ்ஞவதைப்பராணி.

“தேருளு றுங்கலை பலவு ணார்த்தொரு சிறித லம்பிற வா வருளுறுங்குரு பராணி ருந்திட மறிய வென்றெழுமே” என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧௨)

[தீவிரசிஞ்ஞாசையினந்தரம் அதிகாரியின் வியவகாரத்தைச் சொல்லுகின்றார்.]

(௩௫) ஆனபின் மனைவி மக்க ளார்த்தவே டனைகன்மூன்றில், கானவர் வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடு மான்போல், போ னவன் வெறுக்கை யோடே போகாத வண்ணஞ் சென்று; ஞானசற் குருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே. (௩௬)

இ-ள். ஆனபின் = இவ்வாறான தீவிரசிஞ்ஞாசையி னந்தரம்,— மனைவி மக்கள் அர்த்த எடனைகள் மூன்றில் = தாரம், புத்திரர், தனமென்னும் எடணத்திரயங்களி னின்றும்,—கானவர் வலையில் பட்டு = வேடர்களுடைய வலையி லகப்பட்டு,—கைதப்பி ஓடுமான போல் = (அவ்வலையைக்கிழித்துக்கொண்டு அவர்கள்) கையிலகப்ப

டாமல் ஓடா நிற்கும் மாணப்போல—போனவன் = (துறந்து சற் குருவைத் தேடிப்போன அதிகாரியானவன்,—வெறும் கையோடே போகாதவண்ணம்—வெறுங்கையோடே போகாதபடி,—சென்று = (சுரதலத்திற் பத்திர, புஷ்ப, பலாதினோக்கொண்டு) சென்று,— ஞான சற்குருவைக்கண்டு = ஞானசாரியரைத் தரிசித்து,—நன்றாக வணங்கினான்=(அவர்க்குச்) சந்தோஷமுண்டாகப்(பத்திர, புஷ்பாதினோல் திருவடியில்அர்ச்சித்துப் பன்முறைவலம்வந்து) பணிந்தான்—எ-று.

எடணை=விருப்பம்; அது விரும்பப்படு பொருள்களுக்கு ஆகு பெயராயிற்று. “மாண்போற் போனவன்” என்று மாண உவமானமாகச்சொன்னது, இங்ஙனம் துறந்தோனுக்குக் குறிப்பத்தின் கண் மீட்டு எண்ணம் ஏழாமையின் என்க. “ஞானசந்திர” எ-து, ஆசாரியர் இலக்கணம். “ஞான சந்திரவைக்கண்டு” என்றதால் சரியை; கிரியை, யோகங்களை உபதேசிப்பவரும், உதாரணமீத்தம் பொருள் விழைவான் ஞானியென்று பெயரிட்டுக்கொண்டிருப்பவரும் ஆகிய அநாசாரியரைவிட்டுடன்பது அருத்தாபத்தியாற்பெற்றும். “வணங்கினான்” எ-து, குருசேவை; சேவையிலுலேதான் உபதேசரூபமான திருஷ்டபலத்திற் கேதுவாகியசந்தோஷக் குருவுக்குளதாகுமென்று அறிஞர்கூறுவதால், “நன்றாக” என்பதற்குச் சந்தோஷமுண்டாகவென்று பொருளுரைக்கப்பட்டது. இதற்குத் திரிகரணசுத்தியாகவென்று பொருள்கூறவாரும் உளர். குருசேவை ஆத்தம், அங்கம் தானம், சற்பாவம் எனநான்காம்; இவைகளை “வேதாந்த ரூபமணி யிற்” காண்க. விரிவாய் அறியவேண்டில் விசாரகாகர கிரந்தத்திற் புற்றுநீதரங்கத்திற் கண்டாவது, கேட்டாவது அறிக. (கங்)

[சேவையினுற் குருவைச் சந்தோஷிப்பித்துத் தனது குறையிரத்தல்.]

வணங்கியின் மழுது சொல்வான் மாயவாழ் வெனுஞ்சோ கத்தால், உணங்கினே னைய நேயென் னுள்ளமே குளிரும் வண்ணம், பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி, இணங்கிய குருவேயென்னே பிரட்சித்தல் வேண்டு மென்றான்.

இ-ள். வணங்கியின்று அழுதுசொல்வான்=பணிந்து (எழுந்து இருக்காங்கூப்பி நின்றுஇரங்கி விண்ணப்பஞ்செய்வான்,—மாயவாழ்வு எனும் கோகத்தால்=பொய்யானசம்சாரவாழ்வென்னுந் துக்கத்தினால்,—உணங்கினேன் = (யான் அநேக்காலமாக) வாடினேன்,—என்

உள்ளம் குளிரும்வண்ணம்=என்னுடைய அந்தக்கரணத்தேளமாகும் படி—பிணங்கிய=(ஒன்றினுள் ஒன்றாக) நெருங்கிய—கோசபாசப்பின்னலை=பஞ்சகோசங்களில்(யான்,எனது என எழும்)அபிமானரூபமானபந்தத்தை—சின்னம் ஆக்கி=நாசமாக்கி—இணங்கிய=(துக்கிதளான என்போல்களை இரட்சிக்கக்கருணையேதிருவுருவாகப்)பொருத்திய—ஐயனேகுருவே=(எனது) பிதாவாகிய ஆசாரியரே,—என்னை இரட்சித்தல்வேண்டும் என்றான்=நாயேனைக் காத்தருளல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான்.—எ-று.

[சின்னமாக்கி, இரட்சித்தல்வேண்டும் எனக்கூட்டுக.]

உள்ளம், சம்சாரபிமானத்தினால் அடைந்துள்ள துக்கம் அதனோடு சம்பந்தத்தாற் றனக்கு வந்ததாகலான், அது தேளமாகிற்றனுஞ் சேளமாகலாமென்னுங் கருத்தினால், உள்ளமேதுளிரும் வண்ணம்” என்றான். (கசு)

[குறையிரந்த சீடனுக்கு ஆசாரியர் செய்த அருளினே இனிக்குகின்றார்.]

(125) அன்னதன் சிசுவை யைய னுமையின் பறவைபோலத், தன்னகங் கருதி நோக்கித் தடவிச்சந் நிதியிருத்தி, உன்னது பிறபி மாற்று முபாய மொன்றுண்டு சொல்வேன், சொன்னதுகேட்பாயாகிற் றொடர்பவர் தொலையுமென்றான். (கரு)

இ-ள். அன்ன=அப்படிக் குறைகூறியிரந்த—தன்சிசுவை=தனதுசீடனை—உயன்=குருவானவர்—ஆமை (போல)=ஆமையானது தீக்கரைக்கண்ணின் மழுட்டையைத் தனதகத்திற்பாவிப்பதுபோல,—தன் அகம்கருதி=(அஞ்ஞானம்ஒழிந்து அவன் தனது நிசரூபமாகும் (படி)தமதுதிருவுள்ளத்திற்பாவித்து,—மீன்(போல)=மீனானது(சனதுசினையைப் பார்ப்பது)போல,—நோக்கி=(அவனது சஞ்சித வினைகள்கெடும்படி அதுபூதியோடுகூடி விளங்காநிற்குந் தமதுகிருபாவீட்சணத்தால்) ஈட்சித்து,—பறவைபோல=பறவையானது (தன்சிறகினால் முட்டையைத்தடவுவது) போல,—தடவி=(முடிவான ஆன்மவிசாரம் இவனுக்குதயமாகுகவென)—அஸ்தமஸ்தக சையோகஞ்செய்து—சந்திதி இருத்தி=எதிரே இருக்கவைத்து—உன்னது பிறவிமாற்றம்=உனதுசம்சாரதுக்கத்தை ஒழிவிக்கும்—உபாயம்ஒன்று உண்டு

=உருபாயம் உளது—சொல்வேன்=(அதனை உணக்கு) உபதேசிப்
பேன்;—சொன்னதுகேட்பாய் ஆகில்=(யான்)உபதேசிப்பதை (த்தவ
றாமல்)அதுஷ்டிப்பாயாகில்,—தொடர்பவம்=(அநாதிகாலமாய் உன்
னைத்) தொடர்ந்துவந்துள்ள சம்சாரமானது—தொலையும் என்றான்
=நிவிர்த்தியாய்விடுமென்று அருளிச்செய்தார்.—எ-று.

அன்னை தன்சிசுவைஎனவும்பாடமுளது.“தோர்னது கேட்பா
யாகில்” எ-து, அவனது இயற்கைகுணஞ் சோதித்தற் பொருட்
டென்க. (கரு)

[சீடன் ஆசாரியர் செய்த ஆதரவினாஹம், உபாய முபதேசிப்பே
னென்றமையானும் தனது காரியசித்தியாவதிற் சந்தேக
மின்றென்றுகருதி ஆநந்தமடைத்து விண்ணப்பஞ்
செய்யத் தொடங்கல்.]

தொடர்பவந் தொலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்டபோ
தடமே மூழ்கி னுன்போற் சரீரமுங் குளிரந்துள்ள ளாறி [தே
அடருமன் பொருகு மாபோ லாநந்த பாஷ்பங் காட்டி
மடன்மலர்ப் பாதமிண்டும் வணங்குகின் றீது சொல்வான். (கரு)]

இ-ள். தொடர்பவம் தொலையும்என்று சொன்னதை=(அநாதி
காலமாய்த்) தொடர்ந்துவந்த ஜநநமானது நிவிர்த்தியாய்விடுமென்று
(ஆசாரியர்)அருளியதை—கேட்டபோதே=கேட்டஅந்தக்கணமே—
தடமே மூழ்கினுன்போல்=(வெய்யிலாற் றபிக்கப்பட்டபொழுது) விசால
மான மடுவிலே மூழ்கினவனைப்போல,—உன் ஆறி=மனவெப்பந்
தணிந்து,—சரீரமும் குளிர்து=தேகமும் சீதளமாய்—அடரும்அன்
பு=(உள்ளே) நெருங்கிய அன்பானது—ஒழுக்குமாபோல்=(ததும்பி
வெளியே) ஒழுக்குமாறுபோல,—ஆநந்தபாஷ்பம் காட்டி=ஆநந்தக்
கண்ணீர்விட்டு—மடல்மலர்ப்பாதம்=இதழ்களையுடைய தாமரைப்
பூப்போலத் திருவடிபை,—மிண்டும் வணங்குகின்றது=மீட்டும் பணிந்
தேழுத்து (இரு கரங்களையுஞ் சிரமேற் கூப்பி) நின்று—ஈது சொல்
வான்=இதனை விண்ணப்பஞ்செய்வான்.—எ-று.

(கரு) சொன்னது கேட்கமாட்டாத் தொண்டனா னாலிஞ் சுவாமி
நின்னது கருணையாலே நீரெனையாள லாமே
உன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டென் றீரே
இன்னதென்றதைநீர் காட்டி மீடேற்றல் வேண்டுமென்றான்.

இ-ள். சொன்னது கேட்கமாட்டாத்=(தேவரீர்) உபதேசிப்ப
தைக் கேட்டுத்தவறாமல் அதுஷ்டிக்கமாட்டாத்—தொண்டன் ஆன
லும்=அடிமையாயினும்,—சுவாமி நின்னது கருணையாலே=குருவே
தேவரீரது கிருபையினாலே—நீர் எனை=தேவரீர் அடியேனை—ஆளல்
ஆம்=ஆளுதன்முறைமையாம்.—உன்னதுபிறவி மாற்றும்=உனது
ஜநநத்தையொழிக்கும்—உபாயம் ஒன்று உண்டு என்றீரே=உபாய
மானது ஒன்றுளதென் றருளினீரே;—இன்னது என்று=இப்படிப்
பட்டதென்று—அதை=அவ்வுபாயத்தை—நீர்காட்டி=தேவரீர் போ
தித்து—ஈடேற்றல்வேண்டும் என்றான்=(ஜநநசங்கடத்தினின்றுங்)
கடைத்தேற்றல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான்.—எ-று.

உலகின்கண் ணரசராயினோர், தமதுஆணைவழிச் செல்லாதோ
ரைச் சதுர்வதவுபாயங்களான வசமாக்கித் தமது ஆணைவழியே செ
லுத்தியாள்வதுபோல நீர் சுவாமியாகலானும், அடியேன் உமது
ஆளாகலானும் எவ்வாற்றானும் என்னை யாள்வது உமக்குக் கடமை
யேயாகலான் யான்முதமன்சொல்லவேண்டுவது என்னை! என்பான்,

“சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா னாலிஞ்
சுவாமி, நின்னது கருணையாலே நீரெனையாள லாமே”—
என்றான். (கரு)

[பரிட்சையினால் சீடனது இயற்கைகுணஞ் சோதித்த
ஆசாரியர் பின் உபதேசிக்கத் தொடங்கல்.]

(கரு) அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த
மண்ணின், குடம்பையுட் புழுமுன் னாதங் குளவியின் கொ
ள்கை போலத், தொடங்கிய குருவு மான்ம சொருபமே மரு
வவேண்டி, உடம்பினுட் சீவனைப்பார்த் துபதேச மோது
வாரே.

இ-ள். அடங்கியவிருத்தியான்என்று அறிந்தபின்=(இவன் அகம்
பாவ) விருத்தியொடுக்கினவனென்று சோதித் தறிந்தபின்னர்,—
செறிந்த மண்ணின் குடம்பை உள்=நெருங்கிய மண்ணினாலாகிய
கூட்டினுள்ளே (சோதித்தெழுத்துவந்துவைத்த)—புழுமுன்=புழுவு
க்குமுன்னே—ஊதங் குளவியின் கொள்கைபோல=(அக்கிடந் தன்
னுருவமாகும்படி) தொனிசெய்யும் பிரமரத்தின் றன்மைபொல,—
தொடங்கியகுருவும்=(உபதேசிக்க) ஆரம்பித்தகுருவும்—ஆன்மசொ

ரூபமே மருவேண்டி=(அவன் ஸாபாசவந்தக்கரண வுபகிதமான) தனது விசேடரூபத்தை (த்தாதான்மியமாகப்) பொருந்தவேண்டி— உடம்பின் உள் = அவனது தேகத்தினுள்ளே—சீவனைப்பார்த்து— (ஸாபாசவந்தக்கரண விசிட்டனான) சீவனைப் பார்த்து,—உபதேசம் ஒதுவார்=உபதேசஞ் செய்வாராயினார்.—எ-று.

குளவியானது புழுவைக் கொட்டிப்பார்த்து மிகத் துடிப்பதையும், துடியாமற் கிடப்பதையும் ஒழித்துமத்தியதுடிப்புடையதையெடுப்பதுபோல குருவும், “இயற்கைகணங் சோதித்தீது” என்னும் விதிப்படி சோதித்தே உபதேசிக்கப் புகுந்தமையின், “குளவியின் கோள்கைபோல”-எ-ம், பந்தமுடையவன் சீவனானால், “சீவனைப் பார்த்து” என்றுகூறினார்.

(கஉ)

[சம்சார நிவர்த்தியுபாயம் இனி உபதேசிக்கத் தொடங்கி அது வந்ததற்குக் காரணம் அதற்கவதியும் உபதேசிக்கின்றார்.]

வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து தீராத சுழற்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப் பேராத கால நேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போதம் ஆராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமல் வளவுந் தானே.

இ-ள். வாராய் என்மகனே,—தன்னை மறந்தவன்=(பிரத்திய கபின்னபரமான்மாவான) தன்னை (நான்யாரென்று விசாரித்து)அறி யாதவன்—பிறந்து இறந்து=(சுரநாதிரியக்காகியோனிகளின்) சநி த்து, மரித்து—தீராத சுழல்காற்று உற்ற செத்தைபோல்=நீங்காத சுழற்காற்றிலகப்பட்ட திரணம்போல,—சுற்றிச் சுற்றி=இகலோகத் தினின்று பரலோகத்திற்குப்போவதும்,பரலோகத்தினின்றும் மீட் டிகலோகத்திற்குமீழாக வீழ்வதுமாய்—பேராதகாலநேமிப்பிரமை யில் திரிவன்=ஒழியாத காலசக்கரமாகிய சுழற்சியிற் சுழலாரிற்பன் —போதம் ஆராயுந் தன்னை=ஞானதிரௌடியினால் (யானாரென்று) விசாரித்தறியத்தக்க பிரத்தியகான்மாவாகியதன்னை—தான் என்று= பிரமமென்று—அறியும் அவ்வளவும் = சாட்சாத்கரிக்கும் பரியந்த மும்.—எ-று.

தனது சீந்நிதியிற் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவனை, “வாராயென் மகனே”-எ-து, யான் உபதேசிக்கு முபாயத்தை கித்தத்தையும்,சிர வணத்தையும் சாவதானமாக்கிக்கொண்டு கேடுவென்றவனே அபிமுக மரக்கியதென்க. நான், மாதம், ஆண்டு, உகங்களுக்காலம் மீண்டு மீ

ண்டுற்பவித்தலால், “நேமி”-எ-ம், படைப்பதும், படைத்தவையனை த்தையுந் துடைப்பதும் காலமாகலால், “பிரந்திபந்திகால நேமிப் பிரமையிற்றிரிவன்” என்றுங் கூறினார். இங்ஙனங் கூறியவாற்றான், ஆன்ம சாட்சாத்காரமுடையவன் காலாதீதனாவனென்பதுபெற்றும்.

[நண்டிது விவேகம்.]

(ருஉ) ஆபாசனானவன் தன்னையும், தனக்காதாரமும்,தன்னினு ரூபமுமாகிய கூடஸ்தனையும் தனதுசொரூபமாகக்கருதியுள்ளான். யான் டும் ஆபாசனென்னும் சத்தத்திற்கு, அந்தக்கரணசகிதமாகவே ஆபா சனைக்கொள்ளல்வேண்டுமெனக் கூறியிருத்தலின்,தான் எ-ம்,சீவன் எ-ம், ஆன்மா எ-ம் சாஸ்திரங்களில் எங்கேவரினும் அவைகட்கு ஆபாசம், ஆசிரயம்,அதிஷ்டானம் ஆகிய மூன்றனையும் பொருளாகக் கொள்ளல்வேண்டும்; அங்ஙனம் கொள்ளாக்கால், பாகத்தியாகலட் சனை வியர்த்தமாம்; இதனை ஊகித்துணர்க.

(கக)

[இனி உபாயம் உபதேசித்தல்.]

தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவன யுங்கண் டானேல் பின்னையத் தலைவன் றுனாய்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன் உன்னை யறிந்தா யாகி லுனக்கொரு கேடுமில்லை என்னை நீ கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேனே.

(உ௦)

இ-ள். தன்னையும்=(ஆபாசனான)தன்னையும்,—தனக்கு=(ஆபா சனான)தனக்கு—ஆதாரத் தலைவனையும்=ஆதாரமாகிய கூடஸ்தனை யும்— கண்டானேல்=ஒருவன் கண்டானாயின்,— பின்னை=கண்ட பின்—அத்தலைவன் தானாய்=அக்கூடஸ்தன் தானாய்,—பிரமமாய்= கூடஸ்தனானானே பிரமமென்னும் அதுபுதியுடையவனாய்—பிறப் புத்தீர்வன்=ஜநத்தினின்றும் விடுபடுவன்.—உன்னை நீ அறிந்தாய் ஆகில்=நீ இப்படி உனது நிஜரூபமான கூடஸ்தனை (அகம்பிரம மென்று) அறிந்தாயாயின்,—உனக்கு ஒருகேடும் இல்லை=உனக்கு (ச்சம்சாரவரைத்தத்களுள்ளே) ஓரனர்த்தமும் உளதாதலில்லை: (நீ ஆநந்தக்கடல் வடிவேயாவாய்.)—என்னை நீ கேட்கையாலே= என் னை நீ (சுரணடைந்து) கேட்டமையின்,—ஈது உபதேசித்தேன்= (அதிரகசியமான) இதனை உனக்குபதேசித்தேன்.—எ-று.

“என்னை நீ கேட்கையாலே யீதுப தேசித்தேன்”-எ-து, இது ஏனைய உபதேசம்போலச் சாதாரணமா வுபதேசிக்கத் தக்கதன் மென்னும் அதனருமைதோன்றக் கூறினதாம். பகவற்கேதையில்,

“நல்ல காதல்செய் நண்பனு மாயென, யல்ல தியாவு
மறியலை யாதலாற், சொல்லன் மேபினன்” —

என்று ஸ்ரீ - பகவானு ஹ மருளிச்செய்யப்பட்ட டிருக்கின்றது.
“தன்னையும்” எ-கு, கூடஸ்தனையும் என்று பொருள் கூறுவாரு
முளர்; அங்ஙனங் கூறின், கூடஸ்தனுக்கு ஆதாரம் பிரமமென்று
கொள்ளல் வேண்டும்; கொள்ளவே, கூடஸ்தன் ஆதேயமாம். இங்
ஙனங் கூடஸ்த பிரமங்களை ஆதேயவாதார மென்றதல், காரியகா
ரணமென்றதல், ஆரோபவதிஷ்டான மென்றதல் கூறுவது சம்பிர
தாயப் பொருளன்றும்; இதனை, இப்படலத்தின் சுசு-ம், செய்யுளில்,
‘என்னிசுவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டும்’ என்னும்
சீடன் கடாவினனும் உய்த்துணர்க, (உ0)

[அருளிய உபதேசத்தினுற் சீடன் அமையாது
மீண்டும் வினாது.]

என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ யாயா
கன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தரணியி லொருவருண்டோ
பின்னைத்தா னவர்களுல்லாம் பிறந்திறந் துமுது வானேன்
பின்னைத்தா னம்பி னேற்கு நின்னைய மருளு விரே. (உக)

இ-ள். ஐயா—எனதுகுருவே,—என்னை—அடியேனை—சடனா—
மூடனாக—உள்ளத்து—திருவுளத்தின்கண்—எண்ணியோ—கருதி
யோ—சொன்னீர்—(“உன்னை நீ யறிந்தாயாகி வுனக்கோரு கேடு
மில்லை”) என்று அருளினீர்.—தன்னைத்தான் அறியாமாந்தர்—தம்
மைத்தாம் அறியாதமறுடர்—தரணியில்—புமண்டலத்தில்—ஒருவர்
உண்டோ—யாரேனும் ஒருவர். ளாரோ! (இலர்.)—பின்னை அவர்கள்
எல்லாம்—பிறந்து இறந்து=நீரித்து, மரித்து—உழலுவான் ஏன்—
கழலா நிற்பது என்னை?—நின்னை—தேவரீனாயே—நம்பினேற்கு—
(மாதா, பிதா, குரு, தெய்வமாக) விசுவசித்துள்ள வெணக்கு—நின்
னையம் அருளுகீர்—அந்நிச்சயத்தை உள்ளவாறுபதேசிப்பீராக. எ-று.

தான், எ-து, மூன்றிடத்தும் அசைநிலை. “நீனைத்தா னறியா
மாந்தர்” எ-து, ஒருமையில் பன்மை மயங்கிய வழுவுமைதி.

சாதன சர்ப்பன்னாலுய்க் குடும்பக் குற்றங்கண்டு எடனாத்திரயத்
தென்னு நீங்கி எங்கெங்குந் தேடிவந்து மகேசனுக்கொப்பான உம்
மைச் சரணடைந்த சமதியான வென்னை இங்ஙனஞ் சொல்லன்
ருடையையாவென்பான்,

“என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்
னீயாயா” —எ - ம்,

“கரசரணாதி மட்டா நானிவ னென்னு காணார், திர
மது தானே மூன்றா மகங்கரஞ் செகத்தோர்க்கெல்லா, முரி
யதாம்”

என்னும் அபிப்பிராயத்தினால்,

“தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்
டோ”

என்றுங் கூறினான்.

(உக)

[தேகான்ம விவேகியே தன்னைத்தான்
அறிந்தவனாமெனல்.]

இன்னது தேகந் தேகி யிவனென வுணர்வான் யாவன்
அன்னவன் றன்னைத் தானென் றறிந்தவ னாகு மென்றார்
சொன்னபின் றேகி யாரித் தூலமல் லாம லென்றான்
பின்னது கேட்ட வையர் பிழையு நகையுங் கொண்டார். ()

இ - ள். இன்னது தேகம்=(கடம்போல அறியப்படுவதான)
இது தேகம்,—இவன் தேகி=(அறிபவனான) இவன் இதற்குவேறு
னதேகி—என உணர்வான் யாவன்=என்றிவ்வாறு (சிறுசடங்களைப்)
பிரித்தறிபவன் யாவனோ!—அன்னவன்=அப்படிப்பட்ட விவேகியே
—தன்னைத்தான் என்று அறிந்தவன் ஆகும் என்றார்=தன்னைப்பிரம
மென்றறிந் தவனாமென் றுசாரிய ரருளினார்.—சொன்னபின் =
(இவ்வாறுசாரியர் தன்னையறியும்நிர்ணயத்தை) அருளியபின்னர்,—
இத்தூலம்அல்லாமல்=இந்தத்தூலதேகமே தானல்லாமல்—*தேகி
யார்=வேறேதேகியாவன்? (காணேன், இருந்தாற்காணப்படாநா!
படாமையின், அவன் இல்லை) —என்றான்=என்று (சீடன்) கூறி
னான்;—பின்=பின்னர்,—அதுகேட்ட ஐயர்=அதனைக்கேட்ட ஆசா
ரியர்,—பிழையும் நகையுங்கொண்டார்=துன்பமும், மகிழ்வுங்கொண்
டனர்.—எ-று.

“தேகியாரித் தூலமல்லாமல்” என்னும், இவ்வியவகாரத்திற்
கேதுவே ஆவரணமாமென்க. துர்க்கடகடனாசமர்த்தையான அவித்

*“தேகியாரித் தூலமல்லாமல்” என்புழி, இருந்தாற் காணப்படா
நா? படாமையின் அவன் இல்லை என்னுந் தொடர்மொழி எச்ச
மாய்கின்ற குறிப்புப்பொருளை வெளிப்படுத்தலாற் குறிப்பெச்சம்.

தையினால் நமது உபதேசத்தை இவன் அறியாமற் பேயினான்: வெறும்பொய்யான இவ்வலித்தையினு லன்றோ! சகலபிராணிகளும் ஜநமரணரூபமான சம்சாரசமுத்திரத்தின்மூழ்கி வருந்தாநிற்கிற் றனவெனத் தமது திருவுள்ளத்தின்கண்ணே எழும் இரக்கத்தை, 'பிழை' எ-ம், இவ்வலித்தியாநாசகமான அநேகசுருதி, யுத்தி, அது பவம்நம்பால் இருத்தலின், ஓர் முகுர்த்தநோசத்தில் இதனை நிவிர்த் தித்து இவனை ஆந்தக்கடலின்கட் டினோக்கப்பண்ணுவாம், இது நமக்கு ஓர் அருமையா எனத் தமது திருவுள்ளத்தி லெண்ணி மந்த காசங்கொண்டருளியதை, 'நகை' என்றுகூறினார். இதற்கு, வேறு பொருள் கூறுவாரொருவர்.

(உஉ)

[சந்தேக விபரீதங்களி னிலிர்த்தி சுருதி, யுத்தி அநுபவம் என்னுமன்றனுள் அநுபவத்தின் கண்ணதேயாகலின் தேகத்திற்குத் தான் வேறென்ப தவனுக்குத்தானே அநுபவமாகும்படிக்கு அவனைத்தானே வினாது.]

தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் கானே நென்றாய் மோகமாங் கனவில் வந்து முனைத்தவ நெவன் சொல்வாய் சோகமாங் கனவுதோன்றாச்சமுத்திகண் டவனார் சொல்வாய் அகக் கனவி லெண்ணு மறிவுதா னேது சொல்வாய். (உஉ)

இ - ள். தேகம் அல்லாமல்=(நான் மனதுடனென்னும் அநுப வத்தால்) தேகமே தானென்பதற்குப் பொருளல்லாமல்,—வேறே தேகி ஆர்கானென்னென்றாய்=அதற்கு அந்நியமாகத்தேகியென்பவன் யாவன் (இருந்தாற்) காணப்படாநா? (படாமையின், அவன் இல்லை) என்று சொன்னாய்;—(அங்ஙனமாமேல்)மோகமும் கனவில்வந்து = (ஆன்மாவென் றுனக்கபிமதமான தேகம் சேட்டையற்றுக்கிடக்க வும்) நித்திராமோகத்தா லுளதாகுஞ் சொப்பனத்தின்கண்வந்து— முனைத்தவன் எவன் லீசொல்வாய்=தோற்றிச்சாத்திவிடயங்களை யறிபவன் யாவன்? லீசொல்லு;—சோகம் ஆம் கனவுதோன்றா = (இதனறிச் சத்தாரு, சர்ப்பாதின்களால்) துன்பமுளதாகும் அச்சொ ப்பனமுந்தோன்றாது—சமுத்திகண்டவன் ஆர்சொல்வாய் ஆக=சமு த்தியின்கண்ணே (அஞ்ஞானத்தை) யறிந்தவன் யாவன்? சொல்லு வாய்.—நனவில் எண்ணும் அறிவுதான் எது லீ சொல்வாய்=(தாருவ னுத்தொய்த யானையினுட்புகுந்து அதனையியக்காரிற்ரு மவன்போலச் சொப்பன, சமுத்திகளிற் சேட்டையற்றுக்கிடந்த இத்தேகத்தைத் தரித்துநின்று அக்கினி, சந்திராதித்தியப்பிரகாசமொழிந்தபோதும்)

சாக்கிரத்தில்(சத்தாதிவிடயங்களை) அறியாநிற்கும் அறிவுதான்யாது? லீ சொல்லிதி.—எ-று.

[தடஸ்தலட்சணங் கொண்டிங்ஙனம் வினாவினரென்க.]

(உஉ) சொப்பனுவத்தை, சமுத்தியவத்தைகளின்வெறும் இந் திரியங்களாற்றோன்றும் ஞானத்திற் காதாரகாலம் யாது? அது சாக் கிராவத்தை.இந்திரியங்களாற் றோன்றுவதல்லாதவிடயகோசரமான அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்ச விருத்தியின் அவத்தை சொப்பன வத்தை. சொப்பனத்தில் ஞேய, ஞாயங்கள் அந்தக்கரணத்தின் பரி னாமமாம். சுககோசரமும், அவித்தியாகோசரமுமான சாட்சாத ஞ்ஞானத்தின்பரிணாமரூபவிருத்தியினவத்தையைச்சமுத்தியென்பர்; சமுத்தியில் அவித்தியாவிருத்தியின் கண் ஆருடமான சாட்சி அவித் தையையும், சொரூபசுகத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது.சமுத்தியவத் தையிற் சுகாகார அவித்தியாகார பரிணாமமாக எவ்வஞ்ஞானக் கூறு ண்டோ! அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றில் அப்புருடனுடைய அந்தக்கரணம் விலீனமாகி நிற்கும். சாக்கிரகாலத்தில் அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றின் பரி ணாமமாக அவ்வந்தக்கரண முண்டாகின்றதாகலின், அஞ்ஞானவிரு த்தியினால் அநுபவித்த சுகத்தினது ஸ்மிருதி சாக்கிரத்திலுண்டாகி ன்றது: உபதானத்திற்கும், காரியத்திற்கும் பேதமின்மையினால் அநுபவ, ஸ்மரணத்திற்கு விரோதமின்றென்றறிக. [கூறு எனிலும் அம்சமெனினுமொக்தம்.] சாக்கிர, சொப்பனங்களிரண்டிலும் அந் தக்கரண விருத்தியுண்டு: சமுத்தியிலோ! அஞ்ஞான விருத்தியுண்டு; ஆகலின், அவத்தை மூன்றும் விருத்தியின் அதீனமாம்: சுகாதிஞான காலத்தையும், உதாசீனகாலத்தையும் சாக்கிரத்தில் அந்தர்ப்பாவமா கக் கூறுவர்; மரணம், மூர்ச்சை இவைகளைச் சிலர் சாக்கிரத்திலும், சிலர் சமுத்தியிலும் அடக்கிக்கூறுவர். ["அவத்தை" எ-று, காலத் துக்குப்பெயர்.]

(உஉ)

[சுவாமிகளுபதேசித்தவண்ணம், தேகத்திற்குத்தேகி அந்திய மென்பது இவ்வநுபவத்தினால் எனக்கு ஒக்குமெனல்.]

நனவுகண் டதுநான் கண்ட நனவுநினைவு நீங்கித் கனவுகண் டதுஞ்ச முத்தி கண்டதும் வேறோன் றேபோல் தினமது பவிப்ப தொக்குந் தெரியவு மில்லை சற்றே மனதனி லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும தருளுவீரே. (உச)

இ-ள். நனவு கண்டதும்=சாக்கிரத்தில் (திரமானசத்தாதிவிடயங்களை) அறிந்ததும்,—நான்கண்ட=யானறிந்த—நனவு உள் நினைவு நீங்கி=சாக்கிரத்திலுள்ள நினைவுகளுமழிந்து—கனவு கண்டதும்=சொப்பனத்தின்கண்ணே (அஸ்திரமான சத்தாதிவிடயங்களை) அறிந்ததும்,—சமுத்தி கண்டதும்=சமுத்தியில் (மூலஞ்ஞானவிருளை) அறிந்ததும்—வேறுஒன்றேபோல்=இத்தேசத்திற்கு) அந்நியமான ஒரு தேகியேபோல,—தினம் அநுபவிப்பது ஒக்கும்=நாடோறும் (யான்) அநுபவிப்பது ஒவ்வும்;—[ஆயின், அவ்வநுபவத்திலிருந்தியெனின்?] தெரியவும் இல்லை= (அஃதுள்ளபடிசார்வகாலமுந்) தேற்றவில்லை—சுற்றுமனதினில் உதிக்கும் பின்னே மறைக்கும்=இமைப்போது (சுவாமிருபதேசத்தினாலுண்டாகிய) விவேகத்தில்விளங்குகின்றது. பின்னர், (இமைநேரத்தில் இருளாக அஞ்ஞானமானது) மறைக்கின்றது;—அது அருளுவீர்=அது (அவ்வனம் மறைபடாமற் சார்வகாலமும் அபரோட்சமாகும்படியான உபாயம்) உபதேசிப்போக.—எ-று.

(“மனது” எ-து, விவேகத்தை.) “சுற்றே மனதின் லுதிகீதம் பின்னே மறைக்கும்” எ-ரு, உ-ம்-வாசிட்டம்.

“இம்மொழிகளா லிமைப்போ திருளா யீள விமைப் போது வெளியாகு மில்வாறுகி, மைம்முகிலா லற்பமாய் வெய்திற் சீதம் வந்துவந்து போகின்ற மழைநா ளொத்தேன்”—எ-ம்,

“இந்தவடிவாமெனக்கோ ரேதுகானே னிடர்கனத் தாருவின் விதையா மகங்காரத்தை, யுந்தும்வகை யறிகிலே னுந்த வந்த வோடிவரு மதனாலுள் ளுடைந்தேன்”—எ-ம்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

வரும்.
(உச)

[இனி, விசேடமாக உபதேசிக்குத் தொடங்கல்.]

தூலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டுவார்போல் அலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்தி காட்டு வார்போல் தூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும் சொரூபமான மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கினாரே. (உரு)

இ-ள். தூலத்தின் மரங்கள் காட்டி=பூமியின் கண்ணுள்ளவிரூட் சங்கிலின் (சாசைகனியை முன்னே) காட்டி,—தனிப்பிறை காட்டு

வார்போல்=(பின்னே) மூன்றாம் பிறையைக் காட்டுபவரைப்போலவும்,—ஆலத்தின் உடுக்கள்காட்டி=ஆகாயத்தின் கண்ணே (வசிட்டர் முதலிய தூல) நட்சத்திரங்களை முன்னேகாட்டி,—அருந்திகாட்டு வார்போல்=(சூட்சுமமான) அருந்தநிநட்சத்திரத்தை (ப் பின்னே) காட்டுபவரைப்போலவும்—தூலத்தை முன்புகாட்டி=தூலமான சக சேவரங்களை முன்னே தரிசிப்பித்து,—சூக்குமசொரூபம் ஆன மூலத் தை=சூட்சுமரூபமான சகக்காரணபிரமத்தை—பின்புகாட்டி=பின்னே தரிசிப்பிக்க,—முனிவரர்=மன்னசேவரன், சிரேஷ்டரான ஆசாரியர்—தொடங்கினார்=ஆரம்பித்தனர்.—எ-று.

“தூலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டல்” சாகா சந்திரரியாயம். “ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்தி காட்டல்” தூ லாருந்தி ரியாயம். “ஆலம்”=பெருமை; அது குணவாகுபெயராய் ஆகாயத்தை யுணர்த்திற்று.

(உரு)

[பந்த மோட்சங்களுக்கு முறையே காரணங்களாகிய அத்தியாரோ பாபவாதங்களுள் அத்தியாரோபங் கூறத்தொடங்கல்.]

அத்தியா ரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சொல்லும் உத்தியாற் பந்தம் வீடென் றுணாக்கும்வே தாந்த மெல்லாம் மித்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவா தத்தான் முத்தியா மிவ்வி ரண்டின் முத்தியா ரோபங் கேளாய். (உச)

இ-ள். வெளி.

“மித்தை” என்றபதத்தை, ஆரோபத்திற்கு விசேடணமாகக் கொள்ளில், சத்தியின் கண் அத்தியஸ்தமான இரஜதத்தையும், ஹ்ருஷ் ரபூமியில் அத்தியஸ்தமான சலத்தையும் சத்தியமென்று கூறுஞ் சத்தியாதிவாதத்தை மறுத்தனர் எ-ம், பந்தத்திற்கு விசேடணமாகக் கொள்ளில், சித்தாந்தத்தில் அத்தியாசகாமக்கிரிகள் கூடாமையின் பந்தம் மித்தையன்று, சத்தியமாய் ஆகலின், தனக்குறுகிவேண்டின் நித்தியாதிகருமங்கள் செய்யற்பாலதேயா மென்னும் ஏகபலிகவாதத் தை மறுத்தனர் எ-ம் கொள்க.

(சு0) அத்தியாச சாமக்கிரியாவன, அதிஷ்டானம் சாமான்ய ரூபதால் ஞானத்துவமும், விசேடரூபத்தால் அஞ்ஞாதத்துவமும், வஸ்துஞானஜநியசம்ஸ்காரமும், பிரமாதிருதோடமும், பிரமான

தோடமும், பிரமேயதோடமுமாம் என்க. வில்தாரபயத்தால் இவைகளை இங்குவிரித்திலேம்: சிஞ்ஞாசையுளதேல், விசாரசாகர கிரந்தந்தி லிரண்டாந்தரங்கந்திப் கண்டுகொள்க. அகங்காராதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பந்தமாம், அவைகளின் அத்தியந்தநிவிர்த்தியே முத்தியாம்.

“பந்தத் துருவங் கேட்டுணரிற் பரவீட்டுருவுமேல் வெளியாம்” —

என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால்,

“முந்தியாரோபங்கேளாய்” எனக்கூறினார். பந்தமுத்தி இலக்கணம் வாசிட்டத்தில்,

“இந்தச் சகரீ நான்முதலா மிவைமெய் யென்றல் பந்தமதா, மந்தக் கருத்து நிற்பனவு மரிதா முத்தி” — எ - ம்,

“துன்றுவா தனையே பந்தந் தொல்லவி டதனைத் தீர்தல்” — எ - ம்.

“நான் மான வகம்பாவப் பிரரந்தி யன்றே விடர்பந்த, மான வீடா வதுமடமை யந்தகாரங் கெடலன்றே” — எ - ம், மற்றங் கூறியிருப்பன கொண்டுங்காண்க.

(உசு)

(சுக) [அத்தியாரோபத்தின் பரியாயநாமங்களோடு திருஷ்டாந்தத்தில் அதன் இலக்கணங்கூறல்.]

ஆரோப மத்தி யாசந் கற்பனை யாவ வெல்லாம் ஓரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோர்வத் துவினே யோர்தல் நானு பணியாய்த் தோன்ற நரனுகித் தறியிற் றேன்றல் நீருடு கானற் றேன்ற னிருந்தலம் வெளியிற் றேன்றல். ()

இ-ள். ஆரோபம் அத்தியாசம் கற்பனை, — ஆவ எல்லாம் = ஆவனவனைத்தும் — ஓர் ஓர் வத்துவினில் = ஒவ்வொரு வத்துவினிடத்து — வேறே ஓர் ஓர் வத்துவினே ஓர்தல் = அந்நியமான ஒவ்வொருவத் துவை உணர்தலாம்; — (அது) நான் ஊடு பணி ஆய்த் தோன்றல் = (சர்ப்பயின்மையிடமான) இரச்சுவின் கட் சர்ப்பமுளதாகித் தோற்று தலும், — தறியில் நான் ஆகித் தோன்றல் = (புருடனின்மையிடமான தானுவின் கட் புருடனுளாகித் தோற்றுதலும், கானல் ஊடு நீர்

தோன்றல் = (நீரின்மையிடமான) கானலிடத்துச் சலமுளதாகித் தோற்றுதலும், — வெளியில் நிறம் தலம் தோன்றல் = (நிறந்தலக்களின்மையிடமான) ஆகாசத்திலே நீலவர்ணமும், (கொப்பரை கவித் தாற்போலுள்ள) இடமும் உளதாகித் தோற்றுதலும், (பிறவுமாம்.) — எ - ம்.

“பணியாய்” என்றதால், அர்த்தாத்தியாசமும் “தோன்றல்” என்றதால், ஞானுத்தியாசமும் பெற்றும். இவ்மையெனினும், அபாவமெனினும் ஒக்கும். தோன்றலெனினும், அவபாசமெனினும் ஒக்கும். “ஐரோர்வத்துவினேவேறேயோரோர்வத்துவேனவோர்தல்” எனவும் பாடமுளது; அங்ஙனம் பொருள்கொள்ளில், நியாயவைசேடிகமதாநுசாரியரானசிந்தாமணிகாரர்க்குடம்பாடான அந்நியதாக் கியாதி என்றும். வேதாந்தசிந்தாந்தத்தில், அந்நிவசனீயக் கியாதி யே உடம்பாடாகலின் அது பாடமன்று: ஏட்டிலெழுதினவர்களுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம்.

“நானுடு பணிமை யோர்த நரன்மைதா னுவினிலோர்தல் பேய்த், தேருடு நீர்மை யோர்த றெரிபுரீ லிமைவினே னோர்தல்” — எ - ம், பாடமுளது.

திருஷ்டாந்தஞானயின்றித்தாஷ்டாந்தஞானமுதியாதாதலால், திருஷ்டாந்தத்தைத்தானே நன்குவிநித்துவிசாரிப்பது ஆவசியகமாமாகலின் அதனைவிநிக்குதும்; — இரச்சுசர்ப்பம், சுத்திரஜக முதலிய பிரம(ஐ)ஸ்தலத்தில் சுத்தியாதி, அசுத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியாதி, அக்கியாதி எனவைந்து மதங் கேட்கப்படுகின்றன. வைணவர்முதலியோர், சுத்தியாதிவாதிகள். சூனியவாதி, அசுத்தியாதிவாதி. கூணிக விக்ஞானவாதி, ஆத்மக்கியாதிவாதி, நியாயவைசேடிகர், அந்நியதாக்கியாதிவாதிகள். சாங்கிய பிரபாகரர், அக்கியாதிவாதிகளாம்.

(சு2) இவர்களுள், க-வது — சுத்தியாதிவாதிகள், சுத்தியினுடைய அவயவங்களோடு இரஜதத்தினவயவமும் எப்போது மிருக்கின்றதெனவும், சுத்தியினவயவம் சுத்தியமாவதுபோல இரஜகாவயவமுஞ் சுத்தியம், மித்தையன்றெனவும், தோடத்தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் சிந்தாந்தத்தில் அவித்தையின் பரிணாமாக அந்நிவசனீயரஜதம் உண்டாவதுபோலத் தோடத்தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் இரஜகாவயவங்களினின்று சுத்தியரஜசமும் உண்

† கியாதி = ஞானம், அல்லது வார்த்தை.

டாகின்றதெனவும், சித்தாந்தத்தில் அறிவிட்டானானந்தால் அந்நிர்வசனீயாஜத நிவிர்த்தியாவதுபோலச் சுத்திஞானத்தால் சுத்தியரஜதமும் தனதவயவத்திற் றொம்சமாமெனவுக்கூறுவர்; அதுநிராகரிக்கத்தக்கது. யாதிறலெனின்? சுத்திரஜத திருஷ்டாந்தத்தினால் பிரபஞ்சம் மித்தையென்னும் அநுமிதியுண்டாகின்றது. சுத்தியாதிவாதத்தில் சுத்தியில் ரஜதஞ்சுத்தியமாம்; ஆகவே, அதைத் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துப் பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத்வசத்தி பெறுவது கூடா தாதலா லென்க; இன்னும், இந்தப்பஞ்சத்திற் பிரபல தோடங்கள் அநேகமுள; அவை சுத்திஞானத்திற்குப்பின் சுத்தியில் காலத்திரயத்திலும் இரஜதமே இல்லையென்று சுத்தியினிடத்துத் திணாகாலிக ரஜதாபாவப் பிரதீதியுண்டாகின்றது; சித்தாந்தத்தில் அந்நிர்வசனீய ரஜதமோ! மத்தியகாலத்தில் மாத்திரம் உண்டு: வியாவகாரிக ரஜதாபாவம் திணாகாலிகமாக இருக்கின்றது. சுத்தியாதி வாதிமதத்தில் வியாவகாரிக ரஜதம் உண்டாகுங் காலையில் வியாவகாரிக ரஜதாபாவக் கூடாது; ஆகலின், திணாகாலிக ரஜதாபாவப்பிரதீதியினால் வியாவகாரிக ரஜதஞ்சொல்லுக்கை விருத்தமாம்; அன்றியும், அந்நிர்வசனீய ரஜதத்தின் உற்பத்தியில் பிரசித்த ரஜதத்தின் சாமக்கிரி வேண்டுவ தில்லை. தோஷசகித அவித்தையினால் அதனது உற்பத்திகூடும்: வியாவகாரிக ரஜதத்தின் உற்பத்தி பிரசித்தரஜதத்தின் சாமக்கிரியின் றிக்கூடாது. சுத்தியின் கண்ணே இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரியில்லை; ஆதலால், சுத்தியரஜத உற்பத்திசுத்தியில் உளதாமென்கை கூடாது. சுத்தியின்கண் இரஜதாவயவம் உண்டு; அதுவே சுத்திய ரஜதத்தின் சாமக்கிரியாம் எனின்? அது உற்புதரூபமா? அதுற் பூதரூபமா? உற்புதரூபமெனின்? இரஜதத்தினுற்பத்திக்கு முன்ன ரே அது பிரத்தியட்சமாதல்வேண்டும். அதுற்புதரூபமெனின்? இர ஜதமும் அதுற்புதரூப முடையதாம்; ஆகவே, அவ்விரஜதம் பிரத்தி யட்சமாகாது.

அன்றியும், ஓரிர்ச்சலின்கட் பத்துப்புருடர்க்கு வெவ்வேறாக ஒருவனுக்குத்தண்டம், ஒருவனுக்குமாலை, ஒருவனுக்குச்சர்ப்பம், ஒரு வனுக்குச் சலத்தின்ருணா என இப்படிபிரம ஐரீம் உண்டாகிறது அங்கே தண்டமுதலிய பதார்த்தங்களின் அவயவங்கள் சொற்பரச்ச தேசத்தில் உண்டெனல் கூடாது. என்னை? மூர்த்தத்திரவியங்கள் ஸ்தானத்தைத் தனையுமாதலால் என்க. சித்தாந்தத்தில், அந்நிர்வசனீ யங்காராத் தண்டமுதலியவை உண்டாகின்றனவாகலான் வியாவகாரிகதேசத்தை அவைதகையாவாம். சுத்தியாதிவாதியும் தண்டமுத

* பிரதீதி=ஞானம்.

லியவற்றில் ஸ்தானத்தைத்தகைவது முதலிய பயனை ஒப்பாவிடின், தண்டமுதலியவற்றைச் சுத்தியமென்று கூறுதல் விருத்தமும், நிஷ் பலமுமாம். தண்டமுதலியவை தோற்றரவு மாத்திரந்தான், அந்நிய மானகாரியம் அவைகளால் உளதாகாதென்னின்? அப்போது அந்நிர்வசனீயவாதமே சித்தமாம். பிரம [ஐரீ]ஸ்தலத்தில் சத்பதார்த்த உற்பத்தி ஒப்பிடில், அக்கினியோடு கூடிய ஊஷரபூமியில் சலப்பிரம [ஐரீ]ம் உண்டாமாயின் அங்கே அச்சலத்தால் அவ்வக்கினி சாந்த மாதல்வேண்டும். பஞ்சின்மீதுவைத்த குன்றிமணிக்கொத்தில் அக் கினிப்பிரம[ஐரீ]ம் உண்டாமாயின் அங்கே பஞ்சானது எரிதல் வேண்டும். தோடத்தோடு கூடிய காரணத்தினின்றும் உண்டான பதார்த்தம் அந்நியனுக்குத் தோற்றமாட்டாது: யாவனுடைய தோடத்தினாலுண்டாயிருக்கிறதோ! அவனுக்கே தோற்றமுநிற்கும். தோடத் தின் காரியமான சலத்தினாலும், அக்கினியினாலும் நனைத்தலும், தகித் தலும் உளவாகாவென்னில்? அப்போது அவைகளைச்சுத்தியமென்று சொல்லுதல் கேவலம் நகைத்தற்கே ஏதுவாகுமல்லது வேறில்லை; அதனால், சுத்தியாதிவாதிகளின் வார்த்தை புத்தியில்லாத வார்த்தை என அந்தப்பட்டம் நிராகரிக்கத்தக்கதேயாம்.

(சுந) உ-வது சூன்யவாதி, இரச்சலினிடத்துச்சர்ப்பம் அத்தியந்தம் அசத்தாம்: அப்படியே அந்நியதேசத்திலும் அத்தியந்தம் அசத் தாம்; இப்படி அத்தியந்தம் அசத்தாகியசர்ப்பம் இரச்சலினிடத்துத் தோன்றா நின்றதென்பன்.

(சுச) ந-வது கஷணிக விஞ்ஞானவாதிகள், பழுதையினிடத் தும், அப்படியே அந்நியதேசத்தும் புத்திக்குப்புறம்பே ஓரிடத்தும் சர்ப்பமானது இல்லை: சகல பதார்த்தங்களும் புத்தியினும் வேறாக இல்லை சகலபதார்த்தங்களின் ஆகாரத்தையும் புத்தியே தரிக்கின்றது; அந்தப் புத்தியும் க்ஷணிகவிஞ்ஞான ரூபம்: க்ஷணத்தில் நாசமும், க்ஷணத்தில் உற்பத்தியும் அடையா நின்றவிஞ்ஞானமே சர்ப்ப ரூபமாகத் தோன்றாநின்றதென்பர்.

(சுரு) ச-வது நியாயவைசேடிகர், புற்றமுதலிய ஸ்தானங் களில் யதார்த்தமாகிய சர்ப்பமுளது; அது நேத்திரத்தினுற் காணப் படுகின்றது. நேத்திரத்திலுள்ள தோடபலத்தால் எதிரே சமீபத்தில் இரச்சுதேசத்திற் தோன்றுகின்றது. யதார்த்த சர்ப்பத்திற்கும், நேத் திரத்திற்கும் மத்தியில் பிரத்தியாகிய * அந்தராயங்கள் இருப்பினுந் தோடசகிதநேத்திரத்தால் அதுகாணப்படுகின்றதென்பார். ஷை—சிந்

* அந்தராயம்=மறைப்புக்குக்காரணம்.

தாமணிகாரர், தோடசகித நேத்திரத்தினால் புற்றினிடத்துள்ள சர்ப்பு
பஞானம் உண்டாமாயின்; மத்தியிலுள்ள ஏனைய பதார்த்த ஞானங்
களும் உண்டாதல்வேண்டும்; ஆதலால் பித்தியாதி அந்தராயசகித வத்
துவின் ஞானம் நேத்திரத்தால் உண்டாகாது. பின்னையோ? தோட
சகித நேத்திரத்தினால் இரச்சுவானது நிசரூபமாகத் தோன்றாமல் சர்
ப்பரூபமாகத் தோன்றுகின்றது; இப்படி ஒன்று மற்றொன்றாகத்தோ
ன்ற நிற்பதே அந்நியதாக்கியாதி யென்பர்.

(௪௬) ௫-வது அக்கியாதிவாதியர், அசத்தானது தோன்று மா
யின் வந்தியாபுத்திர, சசகிருங்கக்களுந் தோன்றவேண்டும்; அவ்வு
ந் தோன்றாமையின், அசத்தியாதி அசங்கதம். கூணிக விஞ்ஞான
த்தின் ஆகாரமே சர்ப்பாதிகளாமாயின், கூணிகமாத்திரத்தால் அதி
ககாலத் தோற்றாவுகூடாது; ஆதலால், ஆத்மக்கியாதியும் அசங்க
தம். அந்நியதாக்கியாதியின் பிரதமரீதி சிந்தாமணிமத்தால் தாவுகி
கப்பட்டதுபோலவே சிந்தாமணி மதரீதியினாற்சூழும் அந்நியதாக்கி
யாதிமதமும் அசங்கதமாம். எதனாலெனின்? ஞேயவறுசாரமாகவே
ஞானமுண்டாகின்றது. ஞேயம் இரச்சு; அந்நில சர்ப்பஞானங் கூறு
தல் அத்தியந்தவிருத்தமாமாதலின் எனமறுத்து, எங்கே இரச்சுவின்
கட்சர்ப்பப்பிரம [ஐ] முண்டாமோ! அங்கே இரச்சுவின்னுடனே
நேத்திரத்திற்குத் தன்விருத்திவழியாகச் சம்பந்தமுண்டாய் அவ்வி
ரச்சுவின்னுடத்து இதுவென்னும்ரூபமாகச் சாமான்யஞானமும், சர்ப்
பத்தின் ஸ்மிருதியும் உண்டாகின்றன; அவ்விரண்டில், இதுவென்
னுக்கூறு இரச்சுவின்சாமான்யப் பிரத்தியட்சுஞானம். சர்ப்பமென்
பது ஸ்மிருதிரூபஞானம். ஆகலான், இதுசர்ப்பமென்புழி இரண்டு
ஞானமுண்டாம்; அப்படியுண்டாதற்குப் பிரமாதாவின் கட்டியதோட
மும், பிரமாணத்தின்கட்டியிர்தோடமுமே காரணமாம்; அவற்றின்
வலியால் புருடனுக்கு இதுவென்பது இரச்சுவின்சாமானியப்பிரத்தி
யட்சுஞானமென்றும், சர்ப்பமென்பது பூருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின்
ஸ்மிருதிஞானமென்றும் விவேகம் உண்டாகவில்லை; இவ்விருவகை
ஞானத்தின் அவிவேகமே பிரம [ஐ] மென்பர். சத்தியாதியும், அந்
நியதாக்கியாதியும் ஆகிய நான்குமதங்களும் யுத்தினேமாவதால் எப்
படி அசங்கதமென்று தள்ளப்பட்டனவோ! அப்படியே அக்கியாதி
மதமும் அசங்கதமாம்.

(௪௭) எதனாலெனின்? இது சர்ப்பமென்னும் ஞானத்தில்முன்
னே, இதுவென்னுங்கூறு இரச்சுவின்சாமானியப்பிரத்தியட்சுஞான

மாம், சர்ப்பமென்னுங்கூறு பூர்வங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மரண ஞா
ன்மாம் என்பது அக்கியாதிவாதிகளமதம்; அங்கேபூர்வங்கண்டசர்ப்
பத்தின் ஸ்மரணமே ஒப்பி எதிரே இரச்சுதேசத்தில் சர்ப்ப ஞானம்
ஒப்பாவிடில் எதிரே கிடக்கும் இரச்சுவின்னும் புருடனுக்குப்பய
முண்டாகித்திரும்பி ஓடவேண்டுவதில்லை; எதிரேகண்ட இரச்சுதே
சத்திலேயே சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதாதலால் அதுபூருவங்கண்
டசர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியல்ல; அன்றியும், இரச்சுவின் விசேடரூப
யதார்த்த ஞானம் உண்டானதன் பின்னர் எனக்கு இரச்சுவின்னுடத்
துச் சர்ப்பஞானம் மித்தையாகஉண்டாயிற்றென்னும் *பாதமானது
உண்டாகின்றது; இப்பாதத்தினாலும் இரச்சுவின்னுடத்துச் சர்ப்பஞா
னம் உண்டாகின்றதேயல்லாமற் பூருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிரு
தியுண்டாகவில்லை. இதுசர்ப்பமென்புழி, ஞானம் ஒன்றே தோன்ற
ுகின்றது: இரண்டில்லை. ஏககாலத்தில் அந்தக்கரணத்தினின்று ஸ்மி
ருதிரூபமும், பிரத்தியட்சு ரூபமும் ஆகிய இரண்டு ஞானமுளவாகா;
ஆதலால் அத்தியாதிமதமும் அத்தியந்தம் அசங்கதமாம் என்க. இம்மத
ங்களின்பிரதிபாதனமும், கண்டனமும் விவகாரணம், ஸ்வாராஜ்யபத்தி
யாதிய கிரந்தங்களிலும், விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்துங்காண்க.

(௪௮) இனிச்சித்தநாந்தமாகிய அநிர்வசனியக்கியாதியின்கொள்
கைகூறுதும்;—அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திராதி இந்திரிய
வாயிலாகப்புறம்போந்து விடயசமானாகாரத்தையடையும்போது அத
னால் விடயத்தின் ஆவரணம் பங்கமாம்; ஆகவே, அவ்விடயந்தோன்ற
நிற்கும். அங்கே பிரகாச சகாயமும் வேண்டும்; இன்றேற்பதார்த்தங்க
டோற்றுவாம். ஆதலால், எங்கே இரச்சுவில் சர்ப்பப்பிரமமுண்டு
அங்கே முற்கூறியவாறு அந்தக்கரணத்தின்விருத்திநேத்திரேந்திரிய
வாயிலாகப்புறம்போந்து இரச்சுவோடு சம்பந்தமாயினும் திரிபாதி
தோடப்பிரதி பந்தமிருக்கில் விருத்திசொருபம் இரச்சுவின் சமா
னாகாரமாகாது; அஃதங்ஙனமாகாதபோது இரச்சுவின் ஆவரணம்பங்
கமாகாது. இவ்வாறு ஆவரணப்பங்கரிபித்தம்விருத்திசம்பந்தமுளதேனு
ம், எப்போது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகவில்லையோ! அப்போ
து இரச்சுதேனத்துள்ள அவித்தையின்னுடத்து †கோபமுண்டாய்
அவ்வவித்தை சர்ப்பாகார பரிணாமத்தையடையும்; அவ்வவித்தையின்
காரியமாகியசர்ப்பம் சத்தெனின்? இரச்சுஞானத்தாற் பாதமாகாது;

*பாதம்=மித்தையென்னும் நிச்சயம். [ஹாய?] எனும் வட
மொழி தற்பவமாய், பாதம் எனவரும்; ஏனையவிடங்களிலும் இது
வே பொருள். †கோபம்=காரியாபி முகாவஸ்தை.

பாதமாகலின் சத்தன்று. அசத்தெனின்? வந்தியாபுத்திரன் போலத்
தோற்றவாகாது; ஆகலின், அசத்துமன்று; மற்றெத்தன்மையதோ
வெனின்? சதசத்விலட்சண அநிர்வசனீயத்தன்மையதாம். இங்ஙனம்
சர்ப்பமானது அவித்தையின் பரிணாமாவதுபோல அதன் ஞான
ரூபவிருத்தியும் அவித்தையின் பரிணாமமே: அந்தக்கரணத்தின் பரி
ணாமமன்றும். என்னை? இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பம்பாதமாகின்றது
போல அதன் ஞானமும் பாதமாகின்றது. அந்தக்கரணத்தின்பரிணாம
மாயின் அது பாதமாகாது. ஆதலால், சர்ப்பஞானமும் சர்ப்பம்போல
அவித்தையின் காரியமாய்ச் சதசத்விலட்சண அநிர்வசனீயத் தன்
மையதேயாம். இங்ஙனம் சர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் அவித்தையின்
பரிணாமமேயாயினும் இரச்சுவுபகிதசேதனத்துள்ள தமோருணப்பிர
தான வலித்தைக்கூற்றின் பரிணாமம் சர்ப்பமும், சாட்சி சேதனத்து
ள்ள வலித்தையின் சத்துவகுணப் பரிணாமம் விருத்திஞானமுமாம்.
எச்சமயத்தில், இரச்சுசேதனத்துள்ள வலித்தை சர்ப்பாகார பரிணா
மமாமோ! அச்சமயத்திலேயே சாட்சியாகிரிதமான வலித்தைகளுநா
காரபரிணாமமாம். என்னை? இரச்சுசேதன வாசிரிதமானவலித்தையி
டத்து யாதொருகூறப் ரிமித்தமுளதோ! அந்ரிமித்தத்தினாலேயே
சாட்சியாகிரித வலித்தைக்கூற்றினிடத்தும்கூறப்பட உளதாசலினெ
ன்க; இங்ஙனம் கூறியவாற்றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்
கும் அவித்தை உபாதானகாரணமும், இரச்சுவின் அப்பிரதிநிதியால்
இரச்சுவவச்சின்ன சேதனவாசிரிதமான வலித்தையின்கண்ணுளதா
கும் கூறப்பட ரிமித்தகாரணமும் ஆம். இவ்வாறு பிரம[ஹ்]
ஸ்தலத்தில் சர்ப்பாதிவிதயங்களும், அவற்றின் ஞானங்களும் கூடவே
உண்டாய் இரச்சுவாதி அதிஷ்டானஞானத்தாற் கூடவே இவ்வின
மாம்; இவ்வாற்றால், சர்ப்பமுதலிய பிரம[ஹ்] த்தின் புறவலித்
தைக்கூறு சர்ப்பமுதலிய விதயங்களுக்கும், சாட்சியாகிரிதமான
அவலித்தைக்கூறு அவ்விதய ஞானரூபவிருத்திகட்கும் உபாதான
காரணமெனப்படும். சொப்பனத்தினிடத்துச் சாட்சியாகிரிதமான
வலித்தையின் தமோருணக்கூறு விதயரூப பரிணாமத்தையும், சத்து
வகுணக்கூறு ஞானரூபபரிணாமத்தையும் அங்குகின்றமையின், சொ
ப்பனத்தில் அகவலித்தையே விதயத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் உபா
தானகாரணமாம்; இவ்வாற்றால், வாகியமான இரச்சுசர்ப்பாதி
களும், ஆந்தரமான சொப்பனப் தார்த்தங்களும் சாட்சிபாகியமென்று
சாட்சியானது பிரகாசிப்பிக்குமோ! அது சாட்சிபாகியமாம். இரச்சு
வாதிகளில் அநிர்வசனீயமான சர்ப்பாதிங்களும், அவைகளின் ஞானம்

களும் பிரம[ஹ்]மென்றும், அத்தியாசமென்றுஞ் சொல்லப்பட
மும். அந்தப்பிரம[ஹ்]ம் அவித்தையின் பரிணாமமும், சேதனத்
தின் விவர்த்தமுமாம்.

(108) உபாதானகாரணத்திற்குச் சமானசுபாவமுடையதாயும்,
அந்ரியதாசொருபமாய் முள்ளதுபரிணாமம். அதிஷ்டானத்தினும்விப
ரீதசுபாவமுடையதாயும், அந்ரியதாசொருபமாய்முள்ளதுவிவர்த்தம்.
உபாதானகாரணமான அவித்தை எப்படி அநிர்வசனீயமோ! அப்
படியே இரச்சுசர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாவதால்
அவித்தைக்குச் சமானசுபாவமுடையன: அந்ரியதாசொருப மென்
பது அவித்தையினும் வேறுபிரகாரமான ஆகாரம்; அப்படியே இரச்
சுவவச்சின்ன வதிஷ்டானசேதனம் சத்ரூபம்: சர்ப்பமும், அதன் ஞா
னமும் சத்தினும்விலக்ஷணமாவதால்விபரீத சுபாபவமுடையனவாம்.
ஆகாரம்.

(109) மித்தியாசர்ப்பத்தின் அதிஷ்டானம் இரச்சுவுபகிதசேதன
மாம்: இரச்சுவல்ல. என்னை? சர்ப்பத்தைப்போல இரச்சுவும் கற்பி
தம்; கற்பிதவத்து அந்ரியகற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானமாதல்கூடாது
ஆதலால், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாம்: இரச்சுவல்ல.
இரச்சுவிசிட்டத்தை அதிஷ்டானமென்றுசொல்வோமாயின், இரச்சு
வும், சேதனமும் ஆகியஇரண்டும் அதிஷ்டானமாம்; ஆகவே, இரச்சு
பாகத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை பாதிக்கப்பட்டிருத்தலின், இரச்சு
வுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாம்: இரச்சுவிசிட்டசேதனம் அதிஷ்
டானமன்று. அப்படியே சர்ப்பஞானத்திற்குச் சாட்சிசேதனம் அதிஷ்
டானமாம்; இவ்வாற்றால், பிரம[ஹ்]ஸ்தலத்தில் விதயத்திற்
கும், அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதிபேதத்தால் அதிஷ்டானம்பின்ன
மாம்: ஒன்றன்று. விசேடரூபமாக இரச்சுவினது அப்பிரதிநிதி அவித்
தையில் கூறப்படவாயிலாக இரண்டின் உற்பத்தியிலும் ரிமித்தமாவ
துபோல இரச்சுஞானமும் இரண்டன் ரிவிர்த்தியிலும் ரிமித்தமாம்.

(110) சங்கை—மித்தியாவஸ்துவிற்குயாது? அதிஷ்டானமோ!
அவ்வதிஷ்டான ஞானத்தினால் மித்தியாவஸ்துவிர்த்தியாமென்பது
அத்வைதவாதத்தின் கித்தாந்தம்; இங்கே மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு
அதிஷ்டானம் இரச்சுவன்றாம், இரச்சுவுபகித சேதனமாம் என்று
கூறினமையின் இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பரிவிர்த்தி கூடுமாறெவ்
வனெனெனின்?

(௫௨) உத்தரம்—இரச்சுவாதி ஜடபதார்த்தங்களின் ஞானம் அந்தக்கரணத்தின்விருத்திருபமாகஉண்டாகுமேல் அங்கேஆவரண பங்கம் விருத்தியின் பிரயோசனமாம்; அவ்வாவரணம் அஞ்ஞானத்தி னது சத்தியாகலான், ஆவரணம் ஜடத்தின் ஆசிரிதமன்று: ஜடத் திற்கு அதிஷ்டானசேதனத்தின் ஆசிரிதமாம். ஆகலான், இரச்சுவின் சமானாகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியினால் இரச்சுவவச் சின்னசேதனத்தின் ஆவரணமேபங்கமாம். விருத்தியின்கண்ணுள்ள சிதாபாசனல் இரச்சுமாத்நிரம் பிரகாசிக்கும். சேதனபாகம் சுயம்பிர காசமாவதால் அதன்கண் ஆபாசனுக்கு உபயோகமில்லை; இவ்வாற் றால், சிதாபாசனோடுகூடின அந்தக்கரண விருத்திருபமாகியஞானத் திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்குஆவரணபங்கரூபபயன்சேதனத்திலும், சிதாபாசபாகத்திற்குப் பிரகாசரூபபயன் இரச்சுவிலும் உள்ளன. ஆதலால், ஸாபாசவிருத்திஞானத்திற்குக் கேவலம்சடமாகிய இரச்சு விடயமன்று. பின்னையோவெனின்? அதிஷ்டான சேதனத்தோடு கூட இரச்சுவானது. ஸாபாசவிருத்திக்கு விடயமாம்; இக்காரணத் தால், சித்தாந்தகிரந்தங்களில் அந்தக்கரணத்தினின்றிஞ் சரியாநிற் கும் விருத்திஞானங்கண்முழுதும்பிரமத்தைவிடயம்பண்ணுகின்றன வென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது; இவ்வாறுஇரச்சுஞானத்தால் பிரா வரணமாப்ச் சர்ப்பத்திற்குதிஷ்டானமாகிய இரச்சுவினவச்சின்ன சேதனமும், தனது பிரகாசத்தால் விளங்குவதால் இரச்சுவின் ஞானமேசர்ப்பத்தினிதிஷ்டானஞானமாகவின்சர்ப்பரிவிர்த்திகூடும்.

(௫௩) சங்கை—இவ்வனம் சர்ப்பரிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தாற் கூடுமேல் கூடுக. சர்ப்பஞானத்திற் கதிஷ்டானமாகிய சாட்சிசேத னம் அஞ்ஞானமாயிருத்தலின், சர்ப்பஞான ரிவிர்த்திகூடுமாறு எங் றெனையெனின்?

(௫௪) உத்தரம்—விடயத்தின் அதீனமாக ஞானமுளதாகலின் விடயத்தினபாவத்தால் சர்ப்பஞானத்தானே ரிவிர்த்தியாய். கற்பித் தரித்தி அதிஷ்டான ஞானமின்றி உளதாகாதென்று மீட்டும் சங் கிக்கிற் கூறுதும்.

(௫௫) ரிவிர்த்தி இருவகைத்தாம்; ஒன்று அத்தியந்தரிவிர்த்தி: மற்றொன்று காரணத்திலல்லுபமானரிவிர்த்தி சகலகற்பிதவஸ்துக் களின் காரணம்அதிஷ்டானவாசிரிதமான அஞ்ஞானம்; அவ்வஞ் ஞானத்தோடுகூடக் கரியங்குளினிவிர்த்திஅதிஷ்டானஞானத்தினு லேயேயுளதாம். காரணத்தின்கண் லயரூபமானரிவிர்த்தி அதிஷ்ட

டான ஞானத்தினுலன்றியும் சுழுத்தியிலும், பிரளயத்திலும் சர்வப தார்த்தங்கட்கு முளவாம். அங்கே, சர்வபதார்த்தங்களினது லயத் தில் போகப்பிரதமான கர்மங்களினபாவம் ரிமித்தமாகவிருப்பது போல, அதிஷ்டானஞானமின்றியேசர்ப்பஞானம்லயமாயிடத்துச்சர் ப்பஞானத்திற்கு விடயமான சர்ப்பத்தினபாவம் சர்ப்பஞானலயத் தில் ரிமித்தமாகவுளது; இவ்வாறு சர்ப்பரிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தா லும், சர்ப்பஞானத்தினதுலயம் அதன்விடயமான சர்ப்பத்தினபாவ த்தாலும் உளவாம்.

(௫௬) அல்லது சர்ப்பமும், அதனது ஞானமுமாகிய இரண்ட னது ரிவிர்த்தியும் இரச்சுஞானத்தாற் றானே யுளவாம். என்னை? எப்போது இரச்சுவின் பிரத்தியட்சஞானமுளதாமோ! அப்போது அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி நேத்திரவாயிலாகப்புறம்போந்து இரச்சு தேசத்தையடைந்து இரச்சுவிற்சுச்சமானமாகிய ஆகாரமாமாதலால், இரச்சுவின் பிரத்தியட்சசமயத்தில் விருத்தி உபகிதசேதனமும், இரச்சுவுபகிதசேதனமும் பேதமின்றி ஏகமாம்; இதற்கேதுகூறும். சேதனத்திற்கு உபாதிபேதத்தாலன்றிச் சொரூபத்தால் யாண்டும் பேதமில்லை. விருத்தி உபகிதசேதனம், இரச்சுவுபகிதசேதனங்களின் பேதவுபாதி விருத்தியும், இரச்சுவுமாம்; அவ்விருத்தியும், இரச்சுவும் வெவ்வேறு தேசத்திருக்கில் அப்போது உபாதிபுடைய சேதனங்க ட்குப் பேதமுண்டு. இரண்போதியும் ஓரிடத்திருக்கில் அப்போது உபகிதசேதனங்கட்குப்பேதமின்று. இவ்வார்த்தை வேதாந்தபரிபா ஷாதி கிரந்தங்களிற் கூறியிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால், இரச்சுவின் பிரத்தியட்ச ஞானசமயத்தில் இரச்சுவுபகிதசேதனமும், விருத்தி உபகிதசேதனமும் ஏகமாம். அந்தக்கரணத்திலும், அதன்விருத்தியி லும் உள்ள அவைகளின் பிரகாசமான சேதனமாத்திரம் சாட்சி யெனப்படுதலின், இரச்சுஞானசமயத்தில் இரச்சுவுபகித சேதனத் தோடு அபின்னமானசாட்சியும் அவ்விரச்சுஞானத்தாற்றானே பாச மாவதால் கற்பிதசர்ப்பஞான ரிவிர்த்திகூடும்.

(௫௭) அன்றியும், சாட்சியானது தான் அஞ்ஞாதமாயின் திரி படிஞானம் அச்சாட்சியினுற்பொருந்தாது; ஆதலால், சர்வதிரிபடி களின்ஞானத்திலும் சாட்சிஞானம் அவசியமிருக்கின்றது; அச்சா ட்சிஞானதால் சர்ப்பஞானரிவிர்த்திகூடும். சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் வெவ்வேறுகக்கூறினமையின் இவ்வ ளவுசங்கை சமாதானங்க ஞண்டாயின.

(௫௮) இனி சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டா
னம் ஒன்றே என்னும் பட்சங்கூறுதம். வாகியமான ஓரிரச்சு சேத
னத்தைச் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமென்
னல்கூடாது எதனாலெனின? எத்துணை ஞானமுளவாகாநின்றனவோ
அத்துணையும் பிரமாதா, அல்லது சாக்ஷியினுமிரிதமாம். வாகியமான
இரச்சுசேதனவாகிரிதமாக ஞானங்கூடாது; அப்படிச் சர்ப்பத்திற்
கும், ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக அந்தக்கரணவுபகிதசாட்சி
சேதனத்தை யொப்பினால் சரீரத்தினுள்ளே அந்தக்கரணதேசத்தில்
சர்ப்பந்தோன்றவேண்டும். இரச்சுசேதத்திற் சர்ப்பந்தோன்றவேண்
டுவதில்லை. அகத்தே உதியாநின்ற சர்ப்பத்தின்றோற்றம் புறத்தே
மாயையின் வலியாலுளதாமென வொப்பினால் ஆத்மக்கியாதிமதம்
சித்தியாம். ஆகலின், இரச்சுவுபகிதசேதனம் ஞானத்திற்குதிஷ்டான
மாதலும், அந்தக்கரணவுபகிதசேதனம் சர்ப்பத்திற்குதிஷ்டானமாத
லுங்கூடாது. இவ்வாற்றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும்
அதிஷ்டானம் ஒன்றென்கை பொருந்தாதேனும், நேத்திரேந்திரிய
லாயிலாகப் புறம்போந்து இரச்சுவின்சமீபமடைந்த இதுவெனும்
ஆகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியுபகிதசேதனத்தின் ஆசிரித
மாயுள்ள வலித்தையின் தமோருணங்கூறு சர்ப்பாகாரபரிணாமமும்,
சத்துவருணங்கூறு ஞானாகாரபரிணாமமும். ஆதலால்விருத்தி உப
கிதசேதன வாகிரிதமானவலித்தைச்சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்
கும் உபாதானகாரணமாம். விருத்தியுபகிதசேதனம் அதிஷ்டான
மாம். விருத்திரச்சுசேதத்தில் புறம்பே நேத்திரவாயிலாகப் போந்
திருத்தலால் விருத்தி உபகிதசேதனமும் புறம்பே உளது. இக்கார
ணத்தால், சர்ப்பத்திற் காசிரயமாதல்கூடும். அந்தக்கரணத்தினது
சொருபம் எவ்வளவுளதோ! சாட்சியினது சொருபமும் அவ்வளவே
யுளது. சரீரத்தினகத்தேயுள்ள அந்தக்கரணமே விருத்திருப்பரிணா
மடைதலின், விருத்தியுபகிதசேதனம் சாட்சியாம்; ஆகவே அது
ஞானத்திற்காசிரயமாதலுங்கூடும். எப்போது, இரச்சுவினது சாட்
சாக்காரமாமோ! அப்போது இரச்சுசேதனம், விருத்திசேதனம்
எனும் இரண்டும் ஏகமாம். ஆதலால் இரச்சுவின் ஞானத்தால் சர்ப்ப
நிவிர்த்தியும், அதன் ஞானநிவிர்த்தியுங்கூடும். ஓரிரச்சுவிடப்பதுப்புரு
டர்க்குச்சர்ப்பம், தண்டமுதலிய பத்துப்பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு
சத்தேதான்றாக; அல்லது, சுகலர்க்கும் சர்ப்பம் ஒன்றே தோன்றாக;
அய்யு வெனுக்கு இரச்சுவின் சாட்சாக்காரமாமோ! அவனுக்கு அவ
னது விருத்திசேதனத்திற் கற்பிதமாகிய அத்தியாசம் நிவிர்த்தியாகி

றது: மற்றவனுக்கு இல்லை. ஆதலால், விருத்திசேதனமே கற்பிதத்
திற்கு அதிஷ்டானம். இரச்சுமுதலிய விடயவுபகிதசேதனம் அல்ல.
இரச்சுவுபகிதசேதனத்தைச் சர்ப்ப, தண்டாதிக்கு அதிஷ்டான
மாக வொப்பினால் பத்துப்புருடர்க்குத் தோன்றாநிற்கும் பத்துப்
பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருவனுக்குத் தோன்றவேண்டும். நமது
கொள்கையால், எவனுடைய விருத்திசேதனத்தில் எப்பதார்த்தங்
கற்பிதமோ! அஃதவனுக்கே தோன்றும்; அந்நியனுக்கு இல்லை. இவ்
வாற்றால் வாகியசர்ப்பாதிக்கடும், அவைகளின் ஞானங்கட்கும் விரு
த்தி உபகிதசாட்சியே அதிஷ்டானம்: சொப்பன பதார்த்தங்கட்கும்,
அவைகளின் ஞானங்கட்கும் அந்தக்கரணவுபகித சாட்சியே அதிஷ்ட
ானம். இவ்வாறு சதசத்தின்விலட்சணமான அநிர்வசனீயவலித்தை
யின் பரிணாமமாகிய அநிர்வசனீயசர்ப்பாதிக்கள் அநிர்வசனீயக்கி
யாதி எனப்படும்.

(௫௯) கங்கை—சதசத்தின் விலட்சணம் அநிர்வசனீயமென்
னல்கூடாது. யாதினாலெனின்? யாது சத்திற்குவிலட்சணமோ!
அஃதசத்தாம்; ஆகவே, சத்திற்குவிலட்சணம் அசத்தல்லவென்று
சொல்லுதல் அசங்கதமாமாகலின் எனின்? உத்தரம்—சொருபாகி
தத்தைச் சத்விலட்சணமென்றும், * வித்தியமான சொருபத்தை
அசத்விலட்சணமென்றுஞ்சொல்லில் ஓர்பதார்த்தத்திலேசொருபா
கித்தியம், சொருபஸாகித்தியம் என்னும் இரண்டும்பொருந்தாது;
ஆதலின் சதசத்விலட்சணத்திற்குப்பொருள் அவ்வுணமன்று.

(௬௦) மற்றெங்குணமெனின்? காலத்திரயத்திலும் யாதொன்
திற்கு நாமில்லையோ! அது சத்து; யாதொன்றுபாதமாமோ? அது
சத்விலட்சணம். சசிருங்கம் வந்தியாபுத்திரான் பாலச் சொருபயில்
லது அசத்து; அதனின் விலட்சணம் சொருபமுடையதாம்; இவ்
வாற்றால், பாதயோக்கிய சொருபமுடையது சதசத்விலட்சண சத்
தத்திற்குப்பொருளாம்; சத்விலட்சணசத்தத்திற்குப் பாதயோக்கிய
மென்றுபொருள்; சொருபமுடையது என்னும் இவ்வளவு சத்தத்
திற்கு அசத்விலட்சண மென்றுபொருள்; ஆகலின், சதசத்விலட்ச
ணம் அநிர்வசனீயமென்னல் அசங்கதமாகாமகாண்க. இவ்வாற்
றால், எங்கேபிரம[ஐ?] ஞானமுண்டு! அங்கே அநிர்வசனீயபதார்த்
தங்கண்முழுதும் உற்பத்தியாகின்றன. அந்நியசாஸ்திரங்களில் இர
ஜதத்தின் உற்பத்தி ஒப்பவில்லை. சத்தியாதிவாதி ஒருவர் ஒப்பினர்;
அவர் மதத்தினும் அநிர்வசனீயக்கியாதி விலட்சணமாம்.

* வித்தியமானம்=இருப்பது.

(சூக) இனி அத்தியாசவிலக்கணம்—தனதபா * வாதிகரணத் திறனவபாசம் அத்தியாசமாம். பாரமார்த்திகமாகவும், வியாவகாரி கமாகவும் இரஜதாபாவத்தின் அதிகரணமான சுத்தியில் இரஜதமும், அதன்னானமும் அநிர்வசனீயமாகத்தோன்றுகின்றமையின், இவ்வத் தியாசவிலக்கணம் பொருந்துமாறுகாண்க; அல்லது, அதிஷ்டானத் தினும் விஷமசத்தையுடையதினவபாசம் அத்தியாசமாம். அந்நிய சாஸ்திரகாரர் ஒப்பியிருக்கும் அத்தியாசவிலக்கணமனைத்தினும் பாஷி யகாரர் அருளிச்செய்திருக்கும் இவ்வத்தியாசவிலக்கணம் அசாதா ரணமாம். வியாகரணீதியால், அத்தியாசவவபாசபதங்கட்ருவீடிய மும், ஞானமும் வாச்சியமாம். ஆகலின், அர்த்தாத்தியாச, ஞானத் தியாசபேதத்தால் அத்தியாசம் இருவகைத்து; அவற்றுள், அர்த்தத் தியாசம் அநேகபிரகாரமாம். ஓரிடத்தில், கேவலம் சம்பந்தமாத் திரம் அத்தியாசமாம். ஓரிடத்தில், சம்பந்தவிஷேடசம்பந்தி அத்தி யாசமாம். ஓரிடத்தில் கேவலம்நருமம் அத்தியாசமாம், ஓரிடத்தில், நருமவிஷேடநருமி அத்தியாசமாம் ஓரிடத்தில், அந்நியோங்கிபாத்தி யாசமாம் ஓரிடத்தில், அந்நியதரத்தியாசமாம்; இவ்வந்நியதரத்தி யாசமும் இருவகைத்து. ஒன்று ஆத்மாவில் அநாத்மத்தியாசம் மற் றொன்று அநாத்மாவில் ஆத்மத்தியாசமாம்; முறையே இவற்றைச் சொருபாத்தியாசம், சம்சர்க்காத்தியாசமென்ப, யாதொருபதார்த்தத் தின்சொருபம் அநிர்வசனீயமாகத்தோன்றுமோ அதைச்சொருபாத் தியாசமென்பர்; அதுஇப்பியில் வெள்ளிபோல; இவ்வாறு, ஆத்மா வில் அகங்காரமுதலிய அநாத்மாக்கள் சொருபாத்தியாசமாம். யா தொருபதார்த்தத்தின்சொருபம்வியாவகாரிகமாகத்தான், பாரமார்த் திகமாகத்தான் முன்பேயிருக்க அதனதுசம்பந்தம் பிறிதொன்றனிட த்து அநிர்வசனீயமாகத்தோன்றுமோ! அதுசம்சர்க்காத்தியாசமென் பர்; அஃதெவ்வாறோவெனின்? முகத்துக்கும், கண்ணாடிக்கும் யா தொருசம்பந்தமுமின்றியுயிரண்டும் வியாவகாரிகமாக இருக்கக்கண் னாடியில் முகத்தின்சம்பந்தந்தோற்றுக்கின்றதால் அதில் அநிர்வசனீய மாக முகத்தின்சம்பந்தமுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புநிற முடையது புடவையென்னுந் தோற்றவால், சிவப்புநிறமுடைய பதார்த்தத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் புடவையில் உண்டாயிருக்கின் றது. சிவப்புநிறமுடையது ருசும்பாத்திரவியமாகலின், சிவப்புநிறத் தின் தாதாத்மியம் ருசும்பாத்திரவியத்திலுண்டு, புடவையில் இல்லை. சிவப்புநிறமுடைய ருசும்பாத்திரவியமும், புடவையுள் வியாவகாரி

* அதிகரணம்—இடம்.

கம்: ருசும்பாத்திரவியத்திலுள்ள சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந் தம் அநிர்வசனீயமாகப் புடவையிலுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புப்படிசென்னுந் தோற்றவால் புஷ்பத்திலிருக்கும் சிவப்பு நிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அஃதில்லாத ஸ்படிகத்தில் அநிர்வச னீயமாக வுண்டாயிருப்பதுங் காண்க.

இவ்வாறு, அநேகவிடங்களில் சம்பந்திகள் வியாவகாரிகமாக இருக்க அவைகளின் சம்பந்தங்களும், சம்பந்த ஞானங்களும் அநிர் வசனீயமாக வுண்டாகின்றன. ஆத்மத்தன்மை சேதனத்தின்கண் உண்டு. ; அது அகங்காரத்திற் றோற்றுக்கின்றதால் ஆத்மசேதன த்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வசனீயமாக வகங்காரத்திலுண்டா யிருக்கின்றது; ஆதலால், சேதனம் கற்பிதமன்று. மற்றியாது கற்பித மெனின்? அகங்காரத்தில் சேதனத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தங் கற் பிதமாம். இவ்வாறு, எங்கே பாரமார்த்திகபதார்த்த மில்லாதிருந்து தோற்றவாமோ! அங்கே வியாவகாரிகபதார்த்தத்தில் பாரமார்த்திக பதார்த்தத்தின் சம்பந்தமும், சம்பந்த ஞானமும் அநிர்வசனீயமாகவே யுண்டாகின்றன. வியாவகாரிகபதார்த்தம் இல்லாதிருந்து எங்கே தோற்றவாமோ! அங்கே சம்பந்தியும், சம்பந்தியின் ஞானமும் அநிர் வசனீயமாக வேறே யுண்டாகின்றன.

ஓரிடத்தில் சம்பந்தமாத்நிரமும், சம்பந்தமாத்நிரத்தின் ஞான மும் அநிர்வசனீயமாக வுண்டாகின்றன. சகலவிஷ்டானங்களினும் அத்தியாசத்தின்விஷமசத்தை அநிர்வசனீயசத்தையே, எங்கே அநாத் மாவில் அத்மாவின் அத்தியாசமுண்டாமோ! அங்கேயும், அதிஷ்டா னமாகிய அநாத்மா வியாவகாரிகம். ஆத்மா அத்தியஸ்தமன்று, ஆத் மாவின் சம்பந்தம் அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமாம்; ஆகலின், அஃதநிர்வசனீயமாம். யாதொன்றனிடத்து ஆதாரத்தன்மை தோற்று மோ! அஃததிஷ்டானமெனப்படும். அவ்வாதாரத்தன்மை பாரமார்த்த மாமேல் ஆகுக; அல்லது, ஆரோபிதமாமேல் ஆகுக. பாரமார்த்தமாக ஆதாரமிருக்கில் அஃததிஷ்டானமாம் என்னும்ஆக்கிரகம் இத்தப்பிர சங்கத்தில் இல்லை. என்னை? ஆத்மாவில் அநாத்மத்தியாசம் எப்படி யோ! அப்படி, அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசம் உண்டு. அநாத்மாவில் பாரமார்த்தமாக ஆதமாவின் ஆதாரத்தன்மை இல்லை; ஆரோபிதஆதா ரத்தன்மையே உண்டு. ஆதலால், ஆதாரமாத்நிரத்த இப்பிரசங் கத்தில் அதிஷ்டானமென்றனர், எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியா சமுண்டு! அங்கே அதிஷ்டானம் அநாத்மாவாம்; அது வியாவகாரிக

சத்தையும், ஆத்மா பாரமார்த்திக சத்தையும் உடையனவாகவின் அதிஷ்டானத்தின் விஷமசத்தையுடையதின் அவபாசம் அத்தியாச விலக்கணமாதல் காண்க.

(௬௨) அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்திதை கூறினதற்குத் தாற்பரியம்;—சுத்தபதார்த்தத்தினும் விசிட்டம் பின்னமாம் ; ஆக வின், அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தின் அத்தியாசஞ் சொன் னோம்; அங்கே சம்பந்தவிசிட்ட ஆத்மாவுக்கே அத்தியாசமாம்; சொ ரூபமாக ஆத்மா சத்தியமாநவின், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்த சத்தை சொரூபகிருஷ்டியாற் கூறினர். அத்தியஸ்தங்கற்பிதமாமாக வின், அசாத்மசம்பந்தவிசிட்டம் கற்பிதமாயினும் சுத்தங் கற்பிதமா காது; என்னை? சுத்தத்துக்கு விசிட்டம் பின்னமாகவின், விசிட்டத் தின் கற்பிதத்தன்மை சுத்தத்திலுண்டாகாது. கேவலம் ஆன்மசம்பந் தத்திற்கு அத்தியாசஞ்சொல்வதினும் சம்பந்தவிசிட்டவான்மாவுக்கு அத்தியாசஞ்சொல்லுதலும், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தைச் சொல்லுதலுமே சிரேஷ்டமாம். எதனெனின்? கேவலம் சம்பந்தத் திற்கு அத்தியாசஞ்சொல்லில் அதிஷ்டானத்திற்கு ஆரோபிதத்தி னும் விஷமசத்தைகூடாது. சேதனசம்பந்தத்தின் அதிஷ்டானமா ரிய அந்தக்கரணமும், கடாதிபும் வியாவகாரிகம்; அவைகளில் சேத னத்தின் சம்பந்தமும் வியாவகாரிகம், பிரர்திபாசிகமன்று. சேதனத் தின்சம்பந்தம் பிராதிபாசிகமாமேல், பிரமஞானத்தாலல்லாமல் பாத் மாகவேண்டும்; பாதமாகாமையின் ஆன்மசம்பந்தமும், அதிஷ்டான மாகத்தொக்களும் வியாவகாரிகசத்தையாம்; ஆகவே, விஷமசத்தை யாகாமையின் அத்தியாசவிலக்கணங்கூடாது. ஆகையால், சம்பந்த விசிட்டவான்மா அநாத்மாவில் அத்தியாசமாம். விசேஷியபாகம்பா ரமார்த்திக சத்தையாகவின் விசிட்டம் பரமார்த்தசத்தையும் அதிஷ்ட னானம் வியாவகாரிக சத்தையுமாய் இரண்டும் விஷமசத்தையாக வின், அத்தியாசவிலக்கணங் கூடுமென்பது. எங்கே பிரம[ஹ்] ஞானமுண்டோ! அங்கே சகல அநிர்வசனீய பதார்த்தங்களும் உற் பத்தியாம்.

(௬௩) ஓரிடத்தில் சம்பந்தியின் உற்பத்தியுண்டு ; அது சுத்தி யில் இரஜதத்தின் உற்பத்தியாம். இரஜதத்தில் சுத்தியிலிருக்குந் தாதாத்தியசம்பந்தத்தின் உற்பத்தியாம். சுத்தியிலிருக்கும் தன் தா தாத்தியம் இரஜதத்தில் அந்நியதாக்கியாதியன்று ; அப்படியே சுத்தி யில் முன்னேயுள்ளதென்னுந் தன்மையாகிய தருமம் உண்டு; அதன் அநிர்வசனீயசம்பந்தம் இரஜதத்தில் உற்பத்தியாம்; அதுவும் அந்நிய

தாக்கியாதியன்று; இவ்வாற்றால், அந்நியோந்நியாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம், சம்பந்தாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். சம் பந்தி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். அநிர்வசனீயவத்துவின் ரோற்றாவைஞாநத்தியாசமென்பர். ஞானத்தின் அநிர்வசனீயவிஷ யத்தை அர்த்தாத்தியாசமென்பர். ஆதலால் ஞானத்தியாசம், அர்த் தாத்தியாசங்கட்கும் இது உதாரணமாம். சுத்தியில் இரஜதத்தவதரும விசிட்ட இரஜதத்தின் அத்தியாசம் உண்டு; ஆதலால், தருமி அத்தி யாசத்திற்கும் இது உதாரணம். எங்கே அந்நியோந்நியாத்தியாசம் உண்டு! அங்கே இரண்டும் பரஸ்பரம் சொரூபமாக வத்தியாசமாகா. மற்றெப்படியெனின்? ஆரோபிதம் சொரூபமாகா வத்தியாசமாம். சத்தியவஸ்துவின் தருமம், அல்லது சம்பந்தம் அத்தியாசமாம். சம் பந்தாத்தியாசமும் இருவகைத்தாம். ஓரிடத்தில் தருமத்தின் சம்பந் தம் அத்தியாசமாம்; அது சொல்லிய உதாரணத்தில் சுத்தியிலிருக் கும் இதுவென்னுந் தன்மைரூபமானதருமத்தின்சம்பந்தம் இரஜதத் திலத்தியாசமாவதாம். சிவப்புப்புடவை என்புறி, குசம்பாவிலிருக் குஞ் சிவப்புநிறமாகிய தருமத்தின் சம்பந்தவத்தியாசம் புடவையி லுண்டு. அந்தக்கரணத்திற்கு ஆன்மாவில் சொரூபமாக வத்தியாச முண்டு. அந்தக்கரணத்தில் ஆன்மாவுக்குச் சொரூபமாக அத்தியாசம் இல்லை ; பின்னை எப்படியெனின்? ஆன்மசம்பந்தம் அத்தியாசமா மாசலின், ஆன்மாவிற்குச் சம்சர்க்காத்தியாசமுண்டு. ஞானசொரூ பம் ஆன்மாவாம். அந்தக்கரணமன்று. ஞானத்தின்சம்பந்தம் அந்தக் கரணத்திற்கேன்றுகின்றது. ஆகவின், ஆன்மாவின் சம்பந்தாத்தியா சம் அந்தக்கரணத்திலுண்டு. அப்படியே கடம் விளங்குகிறது, படம் விளங்குகிறது என்றிவ்வாறு ஸ்பூரணசம்பந்தம் சர்வ பதார்த்தங்களி லுந் தோன்றுகின்றதாகவின்; நிகிலபதார்த்தங்களிலும் ஆன்மசம்பந் தத்தினத்தியாசமுண்டு. ஆன்மாவில் குருடுமுதலிய இந்திரியதருமந் தோன்றுகின்ற தாகவின், குருடு முதலியதருமங்களின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு. ஆன்மாவில் இந்திரியங்களின் தாதாத்திய வத்தி யாசமில்லை. என்னை? நான்குருட்டுனென்று தோற்றாவாகின்றதல்லா மல் நான் நேத்திரமென்னுந் தோற்றாவாதலில்லை. ஆதலால், நேத் திரதருமமாகிய குருட்டுத்தன்மையின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு; நேத்திரத்தின் அத்தியாசமில்லை; இது தருமாத்தியாசத்திற்குஉதா ரணம். நேத்திர முதலிய நிகிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும், ஆன் மாவிலுண்டெனினும், பிரமசேதனத்தில் சர்வபிரபஞ்சத்தின் அத்தி யாசமும் உண்டல்லாமல் துவம்பதார்த்தத்தில் நிகிலபிரபஞ்சத்தின்

அத்தியாசம் இல்லை. ஒரேபதார்த்தத்தின் ஓர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதேயன்றி மற்றுர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை. அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புத மகிமையுண்டு; அஃதெவ்வனம்? பிராமணத்தன்மை முதலிய தருமவிசிட்டமாகிய சரீரத்தின் தாத்மியவத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டாயிருக்கிறதல்லாமல் சரீரத்தன்மை விசிட்ட சரீரத்தின் அத்தியாசம் உண்டகாவில்லை; இதனால், விவேகியும் நான் பிராமணன், நான் மனுடனென்று விவசரிக்கின்றனன்: நான் சரீரமென்று விவசரிக்கிலன். அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புதமகிமை யிருத்தலால், ஆன்மாவில் இந்திரியங்களின் அத்தியாசமின்றிக் குருட்டுத்தன்மை முதலிய தருமத்தியாசம் பொருந்துகின்றது; இது தருமத்தியாசத்திற்கு உதாரணம். யாது அந்ரியாசிரிதமாக விருக்குமோ! சுதந்தரமாகவிராதோ அதைத் தருமமென்பர், ஆதலால், சம்பந்தமுந்தருமமே: அதன் அத்தியாசமும் தருமத்தியாசமேயாம். சொல்லியவாற்றால், அதிஷ்டானத்தினும் * விஷமசத்தையுடையதின் † அவபாசம் அத்தியாசமெனவும், அல்லது தனது அபாவாதிமரணத்திற் றனதவபாசம் அத்தியாசமெனவும், அத்தியாசவிலக்கணம் இருவகைப்படுதல்காண்க. (.)

சூசு [தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

இப்படிப் போல நாமரூபங்க ளிரண்டு மின்றி [கும்] ஒப்பமா யிரண்டற் றென்றா யுணர்வொளி நிறைவாய் நிற் அப்பிர மத்திற் றேன்று மைம்பூத விகார மெல்லாம் செப்புதற் பனையி னாலே செனித்தவென் றறிந்து கொள்ளே.

இ-ள். இப்படிப்போல=மேற்சொல்லிய சர்ப்பமுதலியவை தமதபாவாதிகரணங்களான இரச்சு முதலியவற்றில் அவபாசமாவன போல—நாமரூபங்களான இரண்டும்இன்றி=ஓர்நாமமும், ஒருரூபமும் தன்கணில்லாமல்—ஒப்பம் ஆய்=சமமாயும்,—இரண்டு அற்று ஒன்று ஆய்=துவிதமற்றேகமாயும், உணர்வு ஒளி நிறைவு ஆய்=ஞானமாயும், ஸ்புரணமாயும், பூரணமாயும்,—நிற்கும்=(தான் நின்றவண்ணமே)நிற்கின்ற,—அப்பிரமத்தில்=தமதபாவாதிகரணமான பிரமத்தில்—ஐம்பூதவிகாரம் எல்லாம்=பஞ்சபூத முதலிய ‡ விகாரங்களைத் தம்—தோன்றும்=அவபாசமாம்.—[ஆயின், இரச்சுவிலச்சர்ப்பாந்தி

* விஷமசத்தை=சமமல்லாத சத்தை. † அவபாசம்=தோற்ற ரவு. ‡ விகாரம்=காரியம்.

யாசத்திந்த இரச்சுவவச்சின்ன சேதனுசரிதவதித்தை, அல்லது இரச்சுவின் இதுவேனும் ஆகாரமானஅந்தக்கரணவிருத்தியவச்சின்னசேதனவாசரிதவதித்தைஉபாதானகாரணமும், இரச்சுவின் விசேஷரூபஅப்பிரதி நிமித்தகாரணமாயிருப்பனபோல ஐகந்தத்தியாசத்திந்த உபாதானநிமித்தம் யாவையோவேனின்? செப்பு கற்பனையினாலே = இனிக்கூறப்படும் கற்பனைகளாலே—செனித்த என்று=உண்டாயினவென்று—அறிந்துகொள்= நீ தெரிந்துகொள்வாய்—எ-று.

“கற்பனைகள்” என்றது அவ்வியத்தம், ஈசாரஞானமுதலியவை; இனிவருஞ் செய்புட்களால் இவைவெளியாம். இவைகளைக்கற்பனை என்றது,

“அவிச்சைவிச்சைக்டாமோது மாத்திரமாமுலகுரை வழக்கத்துள்ளன வுண்மையிலில்லை” —

என்னுஞ் சுருதியாலென்க; அல்லது, கற்பனைக்குக்காரணங் களை ஆகுபெயரால் கற்பனையென்றொரெனினும் ஆம்.

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமா யிரண்டற் றென்றா யுணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும்” —

என்று இவ்வளவு விசேடணங்கூறினது சகத்தின் அபாவாதி கரணம் பிரமமென விளங்குதற் பொருட்டாமென்க.

அங்ஙனமாயின் அதற்கு,

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமாய்” —

எனும் இத்துணைவிசேடணமே போதுமாகலான், ஏனையவிசேடணங்கள் எற்றிற்குக்கூறினதோவெனின்? சாங்கியமதத்தில் பிரகிருதிக்கு முக்குணமும் சமமாகும்போது “பிரதானம்” எ-ம், அவ்வியாகிருதம்” எ-ம், அதுவே “சகந்தகாரணம்” எ-ம் கூறியிருப்பதால் அதில் அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டு,

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி ஒப்பமாய்” —

என்றொழியாது, “இரண்டற்றென்றாய்” எ-ம், ஆகாசம் இரண்டற்றென்றாயிருத்தலினாலும், நியாயமதத்தில் அதனை “நித்தியம்” என்றொப்பியிருத்தலினாலும் அதில்அதிவியாப்திநீக்குதற்பொருட்டு, “உணர்வொளி நிறைவாய்” எனவுகூறினவென்க. ஞானம் அந்தக்

கரணத்திள்கண்ணும், ஸ்புரணம் கடாதிக்கண்ணும் நிகழாநிற்கும்; இசனை, ஈந-வது பிரசங்கத்திற்காண்க. பிரமம்பாரமார்த்ததிகசத்தை யுடையதாகலானும், ஆகாசாதிகள் வியாவகாரிகசத்தை யுடையனவா கலானும் அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடையதனவபாசம் அத்தியாசமென்னும் இலக்கணமும் பொருந்துமாறிக. (உஅ)

[முன்னோக்குக் கூறியதை வகுத்துக் கூறுகின்றார்.]

அதுதானெப் படியென் றக்கா லநாதியாஞ் சீவ ரெல்லாம்
பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்துமல் வியத்தர் தன்
இதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பார்வை யாலே [னில்
முதுபூல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே. (உசு)

இ-ள். அது தான் = (அத்தியாசரூபமான) அச்சிருஷ்டிக் கிரமத் தான் — எப்படி என் றக்கால் = எவ்வனம் உண்டாயினவென்று கேட்பா யாகின், — அநாதி ஆம் சீவர் எல்லாம் = அநாதியாயுள்ள சீவகோடி கள்யாவும் — பொது ஆனசமுத்திபோல = (சகலர்க்கும்) சாதாரணவது பவமானசமுத்தியிற்போல — அவ்வியத்தந்தன்னில் = (சிருஷ்டிக்கு மு ன்னே அநாதியாய், சதசத்விலட்சணபாவபதார்த்தமாயுள்ள) மாயை யின்கண்ணே — பொருந்தும் = (கருமவாசனைகளோடு கூட) விலீன மாயிருக்கும். — இது = இம்மாயையானது — மாலதத்துவப்பேர் = கால தத்துவமென்னும் நாமமுடைய — ஈசன் உட்பார்வையாலே = (சீவர் தத்துவமென்னும் நாமமுடைய — ஈசரனுடைய சிருஷ்டிபரி களின் கர்மபரிபாகவசத்தாலெழுந்தான) ஈசரனுடைய சிருஷ்டிபரி யாலோசனரூபமாகிய திருஷ்டியினாலே — முது மூலசபாவம்விட்டு = முன்னிருந்த (சாபியாவஸ்தாரூபமான) காரணத்தன்மையை யொழி த்து — முக்குணம் வியத்தம் ஆம் = (குலாலாதிகளின் சகாயத்தினால் — மண்ணிற் கட்சத்திபோல) மூவகைக்குணங்களாகப் பிரகாசமாம். —

சேவத்துவ, ஈசுரத்துவங்கள் அஞ்ஞானமாதலால் அவ்வஞ்ஞானத்திற்கு அநாதிபாவரூபத்தன்மை சித்தியாமல் சீவேசுரர்களுந் தந்த குச் சித்தியாதாகலின், சேவர்க்கு அநாதியென்னும்விசேடணந் தந்த தால் மாயைக்கும் அதுதந்து விரிந்தாம். அவ்வியத்தம், அஞ்ஞானம், அவித்தை, பிரகிருதி, மாயை, சத்தி என்பன ஒருபொருட்டெசாற் றையாயிகர்முதலியோர், ஞானபாவத்தையே அஞ்ஞான மென்பர். சித்தார்த்தத்தில் ஆவரணவிசேபசத்திகளையுடையதாய், அநாதியாய், பாவ [ராவ] ரூபமாயுள்ள பதார்த்தம் அஞ்ஞானம்.

(சுரு) நாமரூபங்க ளாக வெளிப்படாமையின் அவ்வியத்தம், வித்தையினால் நாசமாதலின் அவித்தை, பிரபஞ்சத்திற் ரூபாதானமாகலின் பிரதிருதி, தூர்க்கடத்தையுஞ் சம்பாதித்தலின் மாயை, சுதந்தரத்தன்மையின்மையின் சத்தி என்பர். அஞ்ஞானத்திற்கு அநாதிபாவரூபத்தன்மை இரண்டாம்படலத்தில் மாயாலட்சணங் கூறுபட்டது விரித்துணாக்கப்படும்; ஆண்டுக்காண்க. “சுழித்திபோலப்போநுநீதும்” என்றதால், கர்மவாசனையோடுகூட எனவிரித்தாம். சர்வப் பிரபஞ்சத்தையும் நாசம்பண்ணுவதால் ஈசானுக்கு, “காலநீதுவம்” என்று பெயர்; இதனைக்கீதையிலும், விஷ்ணுசகஸ்திர நாமபாடியித் துங் காண்க. “ஈசனுட்பாரீலையால்” எ-கு, உ-ம் பிரமகீதை.

66 காலமுங் கன்மந் தானும் பரிபாக மான வானே
ஞானமுண் டாக நல்ல குணத்தினைக் கலந்து நிற்கும்.
பாலதொன்றில்லா விர்தச் சத்திமான் படைத்தற் காக
வேலவே யெல்லா மாவோ மென்றுகொண் டிசைந்து
பார்த்தான்” — எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றை காண்க. (உக)

(சூசூ) [முக்தனங்கள் இந்நவமுதலியவற்றைக் கூறுகின்றார்.]

உத்தம வெண்ப்புச் செம்மை யுரைத்தடு கறுப்பு மாகும்
சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணம் தமோகுணம் தான்
சுத்தமோ டழுக்கி ருட்டாச் சொல்லுமுக் குணமு மூன்றாய்
ஒத்துள வேணும் தம்மு னொருகுண மதிக மாமே. (நூ)

இ-ள். வெளி.

“சத்துவ குணத்தினோடு ரசோதனத் தமோகு னந்தநாள்”--
எ-கு, உ-ம் பகவற்கீதை,

66 சத்து வம்ரசு சோடு தமசென
வ்ய்த்து வந்த பெயரை யுடையன
வெத்து வந்துவ முந்தரு கிற்பன
மெத்து வந்தவற் றின்செயல் வேறுகேள்” —

“உத்தம வேளாட்புச் சேம்மை யுறாத்தீடு கறுப்பு மாதும்” — எனவரும்.

“பற்று மாசின்மை யாற்பளிங் கொப்பது
வுற்ற நல்லறி வானதுண் டாக்குவ
தெற்று மின்பமல் லாற்றுன்ப மென்பது
சற்று மில்லது சத்துவ மாவதே” —எ-ம்,

“ஒது ராக வருவ முடையது
தாது கற்புரை யுண்ணிறஞ் சார்ந்தது
பேது செய்வின யோடறி வைப்பின்னற்
கேது வாய திராசத மென்பதே” —எ-ம்,

“குறியு நீல மயக்கமுங் கோதிலா
நெறிக டம்மையிகழ்தலு நித்திரை
செறித லானது மற்றிவற் றுற்றிண்ணென்
றறிவை மாய்க்கு மதுதம மாவதே” —எ-ம் வரும்.

“சுத்தமோ டபூக்கி நட்டாச் சொல்லும்க் துணழம்” எ-கு,
உ-ம் நகரகிதை,

“ஒத்தமுக் குணங்களாம் பகுதி யுத்தமஞ்
சத்துவ ஞானமான் தமமஞ் ஞானமாம்
மத்திமங் கலப்பதா மற்றிம் மூன்றையும்
புத்தியின் விகாரமே புலப்ப டுத்துமால்” —எ-ம்,

“தம்முளோரு துணைநிகமாம்” —எ-கு, உ-ம் பகவற்கிதை,

“வாமுஞ் சத்துவ மற்றைய விரண்டையு மறைத்துத்
தாழு மற்றைய விரண்டுமத் தமோகுணந் தழைப்பின்
வீழுஞ் சத்துவந் தமங்களவ் விசதம் வினைவி
னாழின் மற்றிவை யிரண்டுந்தாழ்ந் தொன்றுமிக் குளதா
ம்” —எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(ஙக)

(சுஅ) [சுத்திந் உற்பத்திப் பிரதிபாதனத்தில் வேதந்திப்
கபிப்பிராயமின்றென்பதை அறிவித்தற்போட்டு இடையே
மற்றொருவகைச் சீருட்டி கூறுகின்றார்.]

ஒருவழி யிதுவா மித்தை யொருவழி வேறுச் சொல்வர்
மருமம் வியத்தந் தானே மகதத்வ மாகு மந்த

அருண்மக தத்து வந்தா னகங்கார மாகு மென்றும்
கருவகங் கார மூன்றாட் காட்டிய குணமா மென்றும். (ஙக)

இ-ம். இது ஒரு வழி ஆம்=(உபரிடதங்களிற் சொல்லுஞ் சக
த்துற்பத்திக்கிரமங்களுள்ளே,) இது ஒரு கிரமமாம்,—இத்தை—வேறு
ஒருவழியாச் சொல்வர்=மற்றொரு கிரமமாகவும் பெரியோர் சொல்
லவர்.—மருவும் அவ்வியத்தந் தானே=(கர்மவாசனேகளோடு சேர்
கன்) விலீனமாயிருக்கும் அவ்வியத்தமே—மகதத்வம் ஆகும். (என்
தும்)=சமஷ்டிபுத்திரூபமான) மகதத்துவமாகத் தோன்று மென்
தும்,—அருள் அந்த மகதத்துவந்தான்=சொல்லிய அந்த மகதத்து
வமே—அகங்காரம் ஆகும் என்றும்=அகங்கார தத்துவமாகத் தோ
ன்றுமென்றும்—கரு அகங்காரம் =காரணமான அவ்வகங்காரதத்
துவமானது—மூன்றாக்காட்டிய குணம் ஆம் என்றும்=மூவகையாக
மூன்னே அறிவித்த சத்துவாதி குண ரூபங்களா மென்றும்—எ-து.

“காட்டிய குணமாமென்றும், ஒருவழி வேறுச் சொல்
வர்” —என ஓட்டுக.

இதனை,

“சத்துவ குணத்திற் றேன்றுந் தயங்குமுட் கரண நான்கும்
புத்தியிற் தியங்க னேந்தும் போர்துதித் திடு மிராச
தத்தில்வாக் காதி யைந்தந் தகும்பிரா ணுதியைந்து
மத்தமோ குணத்திற் றேன்று மகல்விசம் பாதி பூதம்” —

“அப்பெரும் பூதம் பஞ்சீ கரித்துல காகி நிற்கும்” —

என வேதாந்த சூடாமணியிற் கூறியபடி விரித்துக்காண்க.

(சுஅ) இன்னும் சாந்தோக்கியத்தல் சத்துரூப பரமான்மாவினி
ன்றும் அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இவை கிரமமாக உண்டா
யிற்றென்றும், தைத்திரியத்தில், ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, சலம்,
பிருதிவி என்னும் இக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்கள் உண்டாயினவெ
ன்றும், ஒரிடத்தில் சர்வசகத்தையும் பரமேசுரர்கிருட்டித்தாரென்று
முறைதெரிக்காதும் உற்பத்தி கூறியிருக்கின்றது. வாஸ்தவமாகச்
சகத்திருந்தால் அதனது உற்பத்தி அநேகபிரகாரமாக வேதஞ்சொ
லாது. அநேக பிரகாரமாகச் சொல்லியிருப்பதாற் சகத்தினுற்பத்திப்
பிரதி பாதனத்தில் வேதத்திற் கபிப்பிராயமின்றும்; பின்னையாது !
அதனப்பிராயம் என்னில்? அச்வைதப் பிரமத்தை யறிவித்தற்
பொருட்டுச் சகத்தை ரிதேதஞ் செய்வதேயாம்; ஆகலின், மித்தை

யான சகத்தை யாதானும் ஒருவழியாக ஆரோபஞ் செய்ததென்க. எதுபோலெனின்? விநோதத்தினிமித்தம் மேலே கிளப்புதற்கு வாணமருந்தையுள்வைத்துத் தாருவினாலயானே யுருவமைப்பவன் அதன் செவி, வால் முதலிய அவயவங்கோணிப்போமாயின், அவற்றை ஒழுங்குறச் செய்யவேண்டுமென்று முயற்சியாதது போலவென்க.

(௬௬) குத்திரகாரரும், பாஷியகாரரும் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் உற்பத்திகூறுஞ்சுருதிவாக்கியங்களின் விநோதங்களைப்போக்கித்தைத்திரிய சுருதிகூறியபடி ஒரே வழியாகச் சகத்துற்பத்தியில் சர்வ உபநிடதங்கட்கும் அபிப்பிராய முளதென வருளிச்செய்தது ஏற்றிற்கோவெனின்? உற்பத்தி வாக்கியங்கட்குப் புருவஞ்சொன்ன அபிப்பிராயமறியாத மந்த சிஞ்ஞாசையுடையோர்க்கு உபநிடதங்களில் நாராவீதமாகச் சகத்துற்பத்தி கூறியிருக்கின்றதைப் பார்த்துப் பிராந்தியுள தாமாகலின், அதை நிவிர்த்தித்தற்பொருட்டும், பிரமவிசாரத்தால் யதார்த்த ஞானம் உதியாதோர்க்கு லயசிந்தனை நிமித்தமும் அங்ஙனம் அருளிச்செய்த தென்க. சகத்துற்பத்தி நியமமின்றென்பதை,

“வான்முதலா மண்முதலா நீர்முதலாந் தீமுதலா மற் றைவாயுத், தான்முதலா மிப்படியே சிருட்டிதொறு மோ ரொன்றுதலைமையாகும், யான்முதலோ ரயன்சிருட்டி சிலே டையா வுனக்குரைத்தே னிந்தவாற்றான், மேன்முதலா நியம மிதற் கொன்றாக விலதுபல விதமாய்த்தோன்றும்” —

என்னும் வாசிட்டத்தானும் அறிக.

(௬௭)

[தான் எடுத்துக்கூறப்புகுந்த சிருட்டிக்கிரமத்தை இனி விவரணஞ் செய்கின்றார்.]

இக்குணங் களிலே விண்போன் றிருக்குஞ்சிற் சாயைதோன் முக்குணங் களினுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகும் (றும் அக்குணப் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை எக்குணங் களும்பற் றுதோ நிமித்தகா ரணானு மீசன்.(௬௮)

இ-ள். இக்குணங்களிலே = மேலேகூறிய சத்துவாதி குணங் களில்—விண் போன்று இருக்கும்=ஆகாசம்போல (அசங்கமாய், வியாபகமாய், சூட்சுமம்) யிருக்கும்—சிற் சாயை தோன்றும்=சித்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டாகும்.—முக்குணங்களினும்—தூய்துஆம் முதற்

குணம்=சத்தமான சத்துவகுணம்—மாயை ஆகும்=மாயையென்று சொல்லப்படும்;—அக்குணப் பிரமச் சாயை=அந்தச் சத்தசத்துவப் பிரதான மாயையிற் பிரதிபலிக்கும் பிரமத்தின்பிரதிபிம்பமானது—அந்தரியாமி = அந்தரியாமியாம்:—மாயை எக்குணங்களும் பற்றாதோன்=(அவனே தனக்குச் சரீரமான) மாயையிலும்;அதன்பரிணாமாகிய சர்வஞ்ஞத்வாதி கல்யாணகுணங்களுள்ளே எந்தக்குணங்களிலும் அகத்தை, மமதைரூப அபிமானமுறாத—நிமித்தகாரணன் ஆம் ஈசன்=நிமித்தகாரணனாகிய ஈசனும்.—எ-று.

இக்குணங் களிலே விண்போன் றிருக்குஞ் சிற் சாயை தோன்றும்’ —

எனக்கூறியதால், தமோகுணத்திற் பிரதிபிம்பம் ஏதென்று ஆசங் கைவரில், அங்ஙனங்கூறியது சத்திரிகியாய்த் தால் என்க; அல்லது, அதன்காரியமான பஞ்சதன்மாத்தினாயின் சத்துவாம்ச சமஷ்டியி னாற்றோன்றும் அந்தக்காரணத்திலும், அதன்காரியமான ஞானாகார விருத்தியிலுந் தோன்றும் பிரதிபிம்பத்தை அங்ஙனங் கூறியதாம் என்க. இராசததாமதகுணங்களால்தான் அமிழ்த்தப்படாமல்,அவை களையமிழ்த்தி மேலிட்டிருப்பது சத்தசத்துவமாம். இராசோகுண தமோகுணங்களால்அமிழ்த்தப்பட்டசத்துவம்மலினசத்துவமெனப் படும். சகலவேர்கட்குள்ளிருந்துபிரேரணைசெய்வதால்,“அந்நிரியா மி.” “யாயைஎக்குணங்களும்பற்றாதோன்” எ-று, இவற்கு உபாதி யானமாயை “அமோககாரணியாகலின்;” இதனானேஈசரன்றித்திய முத்தன் என்பதும், “நிமித்தகாரணனும் ஈசன்” என்றதால், பிரமம் அசங்கமாகலின் சகத்திற்குக் கேவலம் சத்தாஸ் பூர்த்தியைக்கொடுப் பதுமாத்நிரமாய் இருப்பதேயல்லது சகசிருட்டியாதி யாதொருசம் பந்தமுடைத்தானதன்றென்பதும், சகசிருட்டியாதிசெய்வனும், பக் தாதுக்கிரகார்த்தம் ஆவிர்ப்பலிப்பவனும், சகலவிபூதிகளை யுடைத் தானவனும் காரணப்பிரமமென்னும் இவ்வீசரணே என்பதும்பெறப் படுகின்றன. சத்தசத்துவகுணசகிதமாயையும், மாயைக்கதிஷ்டான சேதனமும், மாயையின்கண் ஆபாசமும் மூன்றுக்கூடி ஈசரனெனப் படும்; இவ்வீசரணே சகத்துக்குக்காரணமாய்; காரணம் இருவகை த்து. ஒன்று உபாதானகாரணம்: மற்றொன்று நிமித்தகாரணம்.கடத் தின் சொரூபத்தில் மண்போல யாது காரியத்தின்சொரூபத்திற் பிர வேசமாமோ யாதின்றிக் காரியத்தின் ஸ்திதிகூடாதோ! அது உபா தானகாரணமெனப்படும், யாதுசொரூபத்திற் பிரவேசமாகாமல்காரி

யத்திற்கு வேறாயிருந்து குலாலன்போலச் செய்கிறதோ! யாதுநசித்த தால் காரியங்கெடாதோ! அது நிமித்தகாரணமெனப்படும். உலண் டுபோல, ஈசரனுடைய சரீரமான சடமாகியமாயை சகத்துக் குபா தானகாரணம்: சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமென்றிக. (௩.௨)

[இதுவுமது.]

ஈசனுக் கிதுசு முத்தி யிதுவேகா ரணச ரீரம்
கோசமா நந்த மாகுங் குணமிரா சதம வித்தை
தேசறு மவித்தை தோறுஞ் சிற்சாயை சீவ கோடி
நாசமா முபிரக்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ னமே. (௩.௩)

இ-ள். ஈசனுக்கு=ஈசரனுக்கு—இது=கீம்மாயையே—சுழுத்தி =சுழுத்தியவந்தையாம்;—இதுவே காரணசரீரம் கோசம் ஆந்தம் ஆகும்=இதுவே காரணசரீரமும், ஆந்தமயகோசமுமாகும்.—இரா சதகுணம் அவித்தை=இரசோகுணம் அவித்தை (யென்றுசொல்லப் படும்);—தேசறும்அவித்தைதோறும்=மலினசத்துவமானஅவித்தை கடோறும்—சிற்சாயைசீவகோடி=‘பிரதிபிம்பித்ததுள்ள’சித்தின்பிர திபிம்பங்களே சீவகோடிகளாம்.—நாசம் ஆம் உயிர்க்கு=நாசமாகா நிற்கும் உயிர்களுக்கு—அப்போது= (காரியசரீரங்கையையடையாமல் அவித்தைமாத்திர வுபாதிபடைத்தாயிருக்கும்) அச்சமயத்தில்—நா மமும்=பெயரும்—பிராஞ்ஞன் ஆம்=பிராஞ்ஞனென்று சொல்லப் படும்.—எ-று.

(௩.௪) “தேசறு மவித்தை தோறும்” என, அவித்தைக்குப் பன்மைப்பொருடரும் இடைச்சொற் கொடுத்ததனால் அவித்தைஅந ந்தம்; அந்த அந்த அவித்தைகளினால் அந்த ஈசரனும்,அந்த பிர மாண்டங்களுக் கற்பிதமாமென்றும், யாதொருசீவனுக்குஞானமுண் டாமோ! அவனது அஞ்ஞானமும், ஈசரனும், பிரமாண்டமுமேநிவ ர்த்தியாம்; மற்றைச் சீவர்கட்குப் பந்தமுண்டென்றுக் கூறுகின்ற வாசஸ்பதிமதமே இவ்வாரியர்க்கும் உடம்பாடென்று மாலோ வெ னின்?

(௩.௫) அதில் ஈசரன், சீவனுடைய அஞ்ஞான கற்பிதமென்று சொல்லியிருக்கிறது; அது சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு விருத்த மாம்; அதுவேயன்றி, ஈசரன் அந்தம் என்பதும், தனித்தனி சீவரி ட்த்துச் சிருட்டிபேதஞ் சொல்லுவதும் விருத்தமாம். நானாவாக அஞ் ஞானத்தை யொப்பி ஈசரனும், சிருட்டியும் ஒன்றென் றொப்பவ துக் கூடாததால் இவர்க்கு அஃதுடம் பாடன்று.

(௩.௬) பின்னையாதோ! இவர் உடம்பாடெனின்? அஞ்ஞானம் ஒன்றே; அந்தகாரம்போல அம்ஸம் அநேகமாம்: எவ்வந்தக்கரணத் தில் ஞானம் உண்டாமோ! அவ்வந்தகரண வச்சின்னசேதனத் துள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாம்; அது நிவிர்த்தி யாகப்பெற்றவனே முத்தனும். எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானம்உண் டாகவில்லையோ! அவ்வந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞானக்கூறும் உண்டு: பந்தமும் உண்டு; இவ்வாறு, அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும்பட்சத்தில் பந்தமோட்சவியவகாரங் கூடுமாகலின், அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும் பட்சமே இவர்க்குடம்பாடாம்.

(௩.௭) அன்றியும், அஞ்ஞானம் சீவசரவிபாகரகிதமான சுத் தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அச்சுத்தப்பிரமத்தைத்தானே * ஆச்சா தனம் பண்ணுகின்றது. எதுபோலெனின்? அந்தகாரமானது கிரகத் தையே ஆசிரித்துக்கொண்டு அக்கிரகத்தைத்தானே ஆச்சாதனம் பண்ணுவதுபோலென்க; இந்தப்பட்சத்தைச் சுவாசிரய, சுவவிஷய பட்சமென்பர்; இதற்கு, சுத்தப்பிரமமே மாயைக்கு ஆசிரயம், சுத் தப்பிரமமே மாயைக்கு விஷயம் என்று பொருள். மாயை சுத்தப்பிர தத்தை மறைப்பதே அதனைவிஷயம் பண்ணினதாம். சுஞ்சேபசாரீ ரகம், விவரணம், வேதாந்தமுத்தாவலி, அத்வைதசித்தி, அத்வைத தீபிகைமுதலிய கிரந்தகாரர் அஞ்ஞானம் சுவாசிரயம், சுவவிஷயம் என்னும்பட்சமே அங்கீகாரஞ்செய்திருக்கின்றனர். வாசஸ்பதியென் பவர், அஞ்ஞானம் சீவன் ஆசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விஷயம்பண்ணு கிறதென்று ஒப்பினர். எதனாலெனின்? நான் அஞ்ஞானி, பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்னுந் தோற்றாவால் நான் என்னுஞ் சுத்தத்துக் குப்பொருளானசீவன் அஞ்ஞானியென்பதால் அஞ்ஞானத்திற்குஆசி ரயமாக விளங்குகின்றனன். பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்பதால், அஞ்ஞானத்திற்குவிடயமாகப்பிரமத்தோற்றுக்கின்றது. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானம் சீவனாசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விடயம்பண்ணுகின்றதெ ன்பது வாசஸ்பதியினுடையமதம். சீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரி யம்: அஞ்ஞானம் சுத்தந்தரமாக ஒருகாலும் இராதாதலால், ரிராசிரய அஞ்ஞானத்தால் சீவபாவங்கூடாது. முன்னே ஏதேனும் ஒன்றறா ரிதமாக அஞ்ஞானம் இருக்குமாகில், அப்போது அஞ்ஞானகாரிய மாகச்சீவபாவம் உண்டாகும். சீவத்துவம்போல ஈசரத்துவமும்அஞ் ஞானகாரியமாமாகலின், ஈசரனாசிரிதமாகவும் அஞ்ஞானம்இன்றாம்.

* ஆச்சாதனம்=மறைத்தல்.

பின்னை எதனது ஆசிரிதமாமெனின்? சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அநாதியாம். சேதனமும், அஞ்ஞானமும் அநாதி; அவைகளின் சம்பந்தமும் அநாதி: சேதன அஞ்ஞானங்களின் அநாதிசம்பந்தத்தால் சேவபாவமும், ஈசுரபாவமும் அநாதியாம்; அவ்வனமாயினும் சேவபாவம், ஈசுரபாவம் இரண்டும் அஞ்ஞானத்தின் அதீனமாம். ஆதலால், அஞ்ஞானத்தின் காரியமென்று சொல்லப்படும். சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாசிரயமென்னல் கூடாது: சுத்தப்பிரமமே அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாசிரயமாம்; சுத்தப்பிரமமென்னும் அதிஷ்டானத்தினாசிரிதமாகிய அஞ்ஞானம் அந்தச்சுத்தப்பிரமத்தையே ஆச்சாதனஞ்செய்கிறது; அதன்பின்னர் நான் அஞ்ஞானியாயிருக்கிறேன் என்னும் இவ்வாற்றால், சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அபிமானரூப வாசிரயமாகின்றனென்பதும் இவர்க்கு உடம்பாடா மெனக்கொள்க. உற்பத்திக்கு ஆகியென்றுபெயர்; அஃதில்லாதது அநாதி. “அநாதியாஞ்சேவரேல்லாம்” என்று, உக-ம்செய்யுளிற்கூறியிருத்தலின் அநாதிக்குநாசங்கூடாதென்றுவரும் ஆசங்கையை, பிராக்ஷவத்திற்குப்போலச் சேவத்துவத்திற்கு ஞானேதயத்தால் புவிகண்டோன்போல நாசங்கூடமென்று நிவிர்த்தித்தற்பொருட்டே “நாசமாம் உயிர்க்கு” என்றார்.

[இதுவுமது.]

அழுக்கொடு பற்றுஞ் சேவர்க் கதுவேயா நந்த கோசம் சுழுத்திகா ரணச ரிஞ் சொன்ன திம்மட்டி மோக முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சொன்னோம் வருத்துகுக் குமவா ரோப வழியுக் மொழியக் கேளாய் (நசு)

இ-ள். அழுக்கொடு பற்றும் சேவர்க்கு=மலினசத்துவமான அவித்தையையும், (அதன்காரியமானகிஞ்சிஞ்ஞத்துவமுதலியனானுணங் களையும் யான், எனதென்று) விசுவசிக்குஞ் சேவர்க்கு—அதுவே ஆர்த்தகோசம்=அவ்வவித்தையே ஆர்த்தமயகோசமாம்;—சுழுத்திகா ரணசரீரம்=(அதுவே) சுழுத்தியவத்தையும், காரணசரீரமுமாம். —இம்மட்டிம்சொன்னது=இதுவவையிற் கூறியது—முழுமோக இரண்டுணத்தால் வந்த=முழுமோகமான சுத்தசத்துவம், மலினசத்துவம் என்னும்மாயை, அவித்தைகளாலுண்டான—மூலஆரோபம்சொன்னோம்=காரண அத்தியாசத்தைக் கூறினோம்.—வழுத்து குக்கும ஆரோபவழியும்=இனிக் கூறத்தக்கதான சூட்சுமப்பிரபஞ்ச வத்தியாசத் பிரமத்தையுட்—மொழிய நீகேளாய்=கூற நீகேட்பாய்.—எ-று.

அவித்தையின்கண்ணே ஆவரணசத்தி உண்மையின், அதுதமது நிசரூபமான கூடஸ்தசொரூபத்தை மறைத்துக்கோடலால் அவித்தையிலும், அதன்காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவத்தினிலும் யான், எனதென்னுஞ் செருக்குச் சேவர்க்குளவாகலின், “அழக்கோடுபற்றுஞ் சேவர்க்கும்” எ-ம், அவித்தை, மாயைகள்காரியப்பிரபஞ்சத்திற்குமூலமாகலானும், தமோகுணம்போற் பிரியாமையானும் “மோக முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த” என்றுங் கூறினார். (நசு)

[இதுவுமது.]

ஏமமா யாவினேத வீசனா ருளரி னாலே பூமலி யுயிர்கட் கெல்லாம் போகசா தனமுண் டாகத் தாமத குணமி ரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றும் வீமமா மூட லென்றும் விவிதமார் தோற்ற மென்றும். (நரு)

இ-ள். ஏமமாயாவினேத ஈசனார்=(ஆவரணமின்மையின் சுத்தப்பிரமாஹமென்னும் அறுபூதியினுள்ளெழுங்)களிப்பிணையும், மாயையினால் சகசிருட்டியாதி, (கிரிபுரம்மாராதி, இராவணம்மாராதி) லீலைகளையும் உடையான ஈசானுடைய—பூமலி அருளினாலே=சிறப்புமிக்கதண்ணருளினாலே—உயிர்க்குளல்லாம்=(சேடகருமத்தோடு அவ்வியத்தத்திற்கிடந்த) சேவர்களுக்கெல்லாம்—போகசாதனம் உண்டாக=போகசாதனமான (சூட்சுமதேகங்கள்) உளவாதற்பொருட்டே—தாமதகுணம்=தமோகுணப்பிரதானமானமாயையானது—வீமம் ஆம் மூடல் என்றும் = கனமான ஆவரணமென்றும்,—விவிதம் ஆம் தோற்றம் என்றும்=நாநாவான விட்சேபமென்றும்—இரண்டு சத்தி ஆம்=இருவகைச்சத்திகளாக—பிரிந்து தோன்றும்.... எ-று. (நரு)

[இதுவுமது.]

தோற்றமாஞ் சத்திதன்னிற் சொல்லிய விண்ணும் விண்ணிற் காற்றதாங் காற்றிற் நியாங் கனலினீர் நீரின் மண்ணும் போற்றும்மில் வைந்து நொய்ய பூதங்க ளென்று பேராம் சாற்றுமற் றிவற்றிற் போக சாதன தருவுண் டாகும். (நசு)

இ-ள். சொல்லியதோற்றம் ஆம்சத்திதன்னில்=முன்சொல்லிய (அவ்விருவகைச்சத்திகளுள்ளே) விட்சேபமாகிய சத்தியினின்றும்—விண் ஆம்=(சத்ததன்மத்தினாயான) ஆகாசமுண்டாம்.—விண்ணின்காற்றது ஆம்=ஆகாசத்தினின்றும் (பரிசுதன்மத்தினாயான)

வாயுவுண்டாம்.—காற்றின் தீயாம்=வாயுவினின்றும் (ரூபதன்மாத்திரையான) அக்கினியுண்டாம்.—கனலின் நீர்=அக்கினியினின்றும் (ரசதன்மாத்திரையான) அப்புண்டாம்.—நீரின்மண் ஆம்=அப்புவினின்றும் (கந்ததன்மாத்திரையான) பிருதிவியுண்டாம்;—போற்றும் இவ்வைந்தும்=சொல்லாரின்ற இவ்வைந்து தன்மாத்திரைகளுக்கும்—நொய்ய பூதங்கள் என்றபேர் ஆம்=சூட்சும பூதங்களென்றும், (அபஞ்சகிருத பூதங்களென்றும்) நாமமாம்;—சாற்றும் = சொல்லாரிற்கும்—இவற்றின்=இவ்வபஞ்சகிருத பூதங்களினின்றும்—போக சாதன தறு உண்டாகும்=போகசாதனமென்னுஞ் சூட்சுமதேகங்களுவாம்.—எ-று. மற்று அசைநிலை.

(௩௬)

[இதுவுமது.]

தீமுகம் குணமிப் பூத மடங்கலுந் தொடர்ந்து நிற்கும் கோதில்வெண் குணத்தி லேந்து கூறுணர் கருவி யாகும் ஓதிய பின்ன பைந்து முளம்புத்தி யிரண்டா ஞான சாதன மாமிவ் வேழுஞ் சற்குணப் பிரிவி னாலே.

(௩௭)

இ-ள். ஆதிமுக்குணம்=தமக்குக்காரணமான தமோகுணப்பிரதான மாயையின்கணுள்ள தமசில் சத்துவம், தமசில் இராசதம், தமசில் தமசு என்னும் முக்குணங்கள்—இப்பூதம் அடங்கலும்=இத்தன்மாத்திரைகண் முழுதினும்—தொடர்ந்து நிற்கும்=சம்பந்தித்து நிற்கும்.—கோதில் வெண்குணத்தில் ஐந்துகூறு=(பஞ்சபூதங்களின்) குற்றமற்ற சத்துவகுணக்கூற்றில் (எடுத்த வெவ்வேறாக வைத்த) ஐந்துகூறும்—உணர்கருவி ஆகும்=ஞானேந்திரியங்களாம்.—ஓதிய பின்ன ஐந்தும்=சொல்லிய அப்பூதங்களின் சத்துவகுணக்கூற்றில் (எடுத்து ஒன்றாகவைத்த) ஐந்துகூறும்—உளம் புத்தி இரண்டு ஆம்=மனம், புத்தியென்னும் இருவித பரிணாமமுடைய அந்தக்கரணமாம்.—இவ்வேழும்=இவ்வேழு தத்துவங்களும்—சற்குணம் பிரிவினல்=சத்துவகுணக்கூறதலால்—ஞானசாதனம் ஆம்=ஞானசாதனமென்று சொல்லப்படும்.—எ-ம்.

[இதுவுமது.]

இராசத குணத்தில் வேறிட் டெடுத்தகூ றைந்து மைந்தும் பிராணவாயுக்க ளென்றும் பெருந்தொழிற் கருவியென்றும் பராவிய பெயரா மிந்தப் பதினேழு மிலிங்கதேகம் ஈராகரர் நரர்வி லங்காய்த் தோன்றிய வுயிர்கட் கெல்லாம், ()

இ-ம். இராசதகுணத்தில்=(அபஞ்சகிருதபூதங்களின்) இராசோகுணக்கூற்றில்—எடுத்து வேறுஇட்ட ஐந்துகூறும்=எடுத்துத்தனித்தனியேவைத்த ஐந்துகூறுக்கும்,—ஐந்தும்=(ஒன்றாகவைத்த) ஐந்துகூறுக்கும்—பெருந்தொழில் கருவி என்றும்=(முறையே) பெரியகருமேந்திரியங்களெனவும்,—பிராணவாயுக்கள் என்றும்=பிராணாதிவாயுக்களெனவும்—பராவியபெயர் ஆம்=சொல்லாரின்றநாமங்களாம்;—இந்தப்பதினேழும்=இப்பதினேழுதத்துவங்களும்—ஈரர் அசுரர் நரர் விலங்கு ஆம்—தேவர், அசுரர், மறுடர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரங்களாய்—தோன்றிய=உண்டாகிய—உயிர்கட்கு எல்லாம்=சேவகோடிகளைத்திற்கும்—இலிங்கதேகம்=சூட்சுமதேகங்களாம்.—எ-று.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள்கூடிச் சத்துவமென்றும் அந்தக்கரணத்தையுண்டாக்கின; அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு ஏது; ஞானத்தினுற்பத்தி சத்துவகுணத்தால் அங்கேகரித்திருப்பதால் அந்தக்கரணம் பூதங்களினுடைய சத்துவகுணகாரியமாம். பஞ்சபூதங்களின் காரியமான பஞ்சஞானேந்திரியங்கட்கும் சகாயமாகாதலின், பஞ்சபூதங்களின் சமட்டிசத்துவகுணத்தில் அந்தக்கரணவுற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஞானத்திற்குச் சாதனமாகத்தேகத்தினுள்ளே இருத்தலின் அந்தக்கரணமெனப்பட்டது. பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாகலால் அந்தக்கரணத்திற்குச் சத்துவமென்றும் நாமமாம். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தியென்பர்; அவ்விருத்தி நான்குவகையாம்: பதார்த்தங்களின் ஈன்கு, தீங்குகளை நிச்சயிக்கின்ற விருத்தியைப் புத்தியென்றும், சங்கற்பவிதற்பவிருத்தியை மனமென்றும், சிந்தாவிருத்தியைச் சித்தமென்றும், நான் என்னும் அபிமானவிருத்தியை அகங்காரமென்றுஞ்சொல்லுவர்; சித்தத்தை மனத்திலும், அகங்காரத்தைப் புத்தியிலும் அடக்கி இவ்வாசிரியர் அந்தக்கரணவிருத்தி இரண்டென்றார். பஞ்சபூதங்களின் சமட்டி இராசோகுணக்கூற்றால் பிராணனுற்பத்தியாம்; அப்பிராணன் கிரியாபேதத்தினாலும், ஸ்தானபேதத்தினாலும் ஐவகைப்படும். இருதயஸ் தானத்திருந்து பசுதாக்ககிரியைகளைச்செய்வது பிராணன், குதஸ் தானத்திருந்து மூத்திரமலங்களின் அதோநயனக்கிரியை செய்வது அபானன், நாபிஸ்தானத்திருந்து உண்ட அந்நந்தண்ணீர்களைப்பாகயோக்கியமாகச் சமப்பண்ணுவது சமானன், கண்டஸ்தானத்திலிருந்து உசுவாசிகவாசக்கிரியை செய்வது உதானன், சரீரமுழுதும் வியாபித்து இரசத்தைச்சேர்க்குக்கிரியையுடையது வியானன். ஒவ்

வொருபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு ஞானேந்திரியங்
களையும், இரசோகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு கருமேந்திரியங்களையும்
உண்டாக்கின. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் சுரோத்திர
மும், வாயுவின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் துவக்கும், தேயுவின் சத்துவ
குணக்கூற்றினால் நேத்திரமும், சலத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால்
*ரசனையும், பிருதிவியின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் கிராணேந்திரிய
மும் உற்பன்னமாம்; இவை ஞானசாதனங்களாகலின், ஞானேந்தி
ரியமெனப்பட்டன. ஞானம் சத்துவகுணத்தினாலுண்டாவதாதலால்
பூதங்களின் சத்துவகுணத்தினின்றும் அவற்றிற்கு உற்பத்தி சொல்
லப்பட்டது. சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தைக் கிரக
ணஞ்செய்வதால், அதற்கு ஆகாசத்தினின்றும் உற்பத்தி சொல்லப்
படும். இப்படியே எப்பூதத்தின் குணத்தை எவ்விந்திரியங்கிரகணஞ்
செய்கின்றதோ! அப்பூதத்தினின்றும் அவ்விந்திரியத்திற்கு உற்பத்தி
சொல்லப்படும். ஆகாசத்தின் இரசோகுணக்கூற்றினால் வாக்கிந்திரி
யமும், வாயுவின் இரசோகுணக்கூற்றினால் பாணீந்திரியமும், தேச
சின் இரசோகுணக்கூற்றினால் பா தேந்திரியமும், சலத்தின் இரசோ
குணக்கூற்றினால் உபஸ்தேந்திரியமும், பிருதிவியின் இரசோகுணக்
கூற்றினால் குதேந்திரியமும் உற்பன்னமாம். [கருமம்=கிரியை.]
கூற்றினால் குதேந்திரியமும் உற்பன்னமாம். கரு
அப்பஞ்சேந்திரியங்களும் கிரியைக்குச் சாதனங்களாகலின், கரு
மேந்திரியமெனப்பட்டன. கிரியை இரசோகுணத்தினாலுண்டாவ
தாதலால் பூதங்களின் இரசோகுணக்கூற்றில் அவற்றிற்கு உற்பத்தி
சொல்லப்பட்டது. (௩௮)

[இதுவுமது.]

இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவ நிலங்குதை சதனென் றாவன்
இவ்வுடன் மருவு மீச னிரணிய கர்ப்ப னாவன்
இவ்வுட லிரண்டு பேர்க்கு மிலிங்குதுக் குமச ரீரம்
இவ்வுடற் கோச மூன்றா மிதுகல வவத்தை யாமே. (௩௯)

இ-ள். இவ்வுடல் மருவுஞ்சீவன்=இந்தச்சூட்சுமசரீரத்திற் பொ
ருந்திய சீவனுனவன்—இவங்குதைசதன் என்று ஆவன்=விளங்கா
ரின்றதை சதனென்று சொல்லப்படுவன்:—இவ்வுடல் மருவும் ஈசன்
இரணியகர்ப்பன் ஆவன்=இந்தச்சூட்சும சரீரத்திற் பொருந்திய ஈச
ன் இரணியகர்ப்பனென்று சொல்லப்படுவன்;—இவ்வுடல் இரண்டு
பேர்க்கும்=இப்பதினேழுதத்துவமயமான தேகமேசீவேசரீருவர்க்

* ரசனே=ஜிவ்வேந்திரியம்.

கும்—இவ்விங்குக்குமசரீரம் = இவ்விங்குதேகமென்னும் பெயரையு
டைய சூட்சுமசரீரம்;—இவ்வுடல் மூன்றுகோசம் ஆம்=இவ்விவ்
கதேகமானது பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் எனும்
மூன்று கோசங்களாம்.—இது கல அவத்தை ஆம்=இது சொப்ப
னாவத்தையாம்.—எ-று. (௩௯)

[இதுவுமது.]

சூக்கும சடமிம் மட்டுஞ் சொல்லினோ மிப்பாற் றாலம்
ஆக்குமா ரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய்
தாக்குமில் வுயிர்க்குத் தூல தநுவம்போ கமுமுன் டாகக்
காக்குமல் வீசன் பஞ்சீ கரணங்கள் செய்தான் றானே. (௪௦)

இ-ள். சூக்குமசடம் இம்மட்டும் சொல்லினோம்=சூட்சுமசரீர
(அத்தியாசத்தை) இதுகாறுக்கூறினோம்.—இப்பால்=இனி—தூலம்
ஆக்கும் ஆரோபந் தானும்=தூலதேக (முதலியபிரபஞ்சத்தைச்) சிரு
ட்டிக்கும் அத்தியாரோபத்தையும்—அடைவினில் மொழியக்கேளாய்
=கிரமமாகச் சொல்லுதுங்கேட்பாய்.—தாக்கும் இவ்வுயிர்க்கு= (விங்க
தேகங்களிற்) சம்பந்தித்துள்ள இவ்வுயிர்க்கு—தூலதநுவம் போக
மும் உண்டாக= (தத்தங்கருமத்திற்குத்தக்கதாகத்) தூலதேகங்களும்
(அவ்வத்தேகங்களுக்குசிதமான) போகங்களும் உளவாதற்பொருட்டு
—காக்கும் அவ்வீசன்=(யாவரையும்) காவல்செய்யும் அவ்வீசரன்—
பஞ்சீகரணங்கள் செய்தான்=(தன்மாத்தினைகள் ஐந்தனையும்) பஞ்சீ
கரணஞ்செய்தனன்.—எ-று. தான்-ஏ-அசை. (௪௦)

[இதுவுமது.]

ஐந்துபூ தழும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி
நந்துதம் பாதி விட்டு நான்கொடு நான்குங் கூட்ட
வந்தன தூல பூத மகாபூத மிவற்றி னின்றும்
தந்தன நான்கார் தூல தநுவண்ட புவன போகம். (௪௧)

இ-ள். ஐந்து பூதழும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி
வொன்றையும் (சமமாக) இரண் டிரண்டு பாகப்பண்ணி—அவை
பாதி நந்நான்கு ஆக்கி=அவைகளின் (ஒவ்வோர்பாதி யைவைத்து)
மற்ற ஒவ்வோர்பாதி யை நான்குநான்கு பாகங்களாகப்பண்ணி—நந்து
தம்பாதி விட்டு=பெரிய (அரைப்பாகங்களில்) தத்தம்பாகத்தைவிட்டு
—நான்கொடு நான்கும்கூட்ட= (மற்றை) நான்குபூதங்களின் அரைப்
பாகங்களோடு நான்குபாகங்களையுஞ் சேர்க்கவே—தூலபூதம் வந்தன

=தூலபூதங்களுண்டாயின;—மகாபூதம் இவற்றின்மீண்டும்=(பஞ்சிகிருத)மகாபூதங்களான இவைகளினின்றும்—அண்டம்புவனம்போகம் நான்கு ஆம் தூல தநு தந்தன = (இந்திரியங்களின்விடயமான ஸ்தூலப்)பிரமாண்டமும், (பிரமாண்டத்தினுள்ளே பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம்,சனலோகம், தபோலோகம், மகாலோகம், சத்தியலோகம் என்னும் மேலேழுபுவனங்களும், அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், இரசாதலம், மகாதலம், பாதாளம் என்னும் கீழேழுபுவனங்களும் ஆகிய சதுர்த்தச) புவனங்களும், சீவர்களின்போக்கியத்திற்கு யோக்கியமான அந்நாதிகளும், போகத்திற்கு ஸ்தானமான சராயுஜம், அண்டஜம், சுவேதஜம், உற்பீஜம் என்னும் நால்வகைப் பிறப்பாகிய(தேவர், மறுடர், பசுவாதிய)தூலசரீரங்களும்(நசுரனாற்)கிருஷ்டிக்கப்பட்டன.—எ-று.

பிரமாண்டலட்சணம், அஞ்ஞவதைப்பரணி.

“இராயுமெழு கடலும்வகை யாமின்ற வேழ்புவிபு
மெழுமீயு முலகுபதி னுலுந்த னுருவு
வராயுமிரு சுடரடைய வோரண்ட மாகுமிது
வடவிதையி னளவுமில் தாலென்கொ லோதுவதே”

—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

ஒவ்வொருபூதங்களில் ஐயைந்து பூதங்களைச் சேர்த்துப்பண்ணுகிறதற்குப் பஞ்சீகரணமென்று பெயர். எந்தப்பூதங்கள் பஞ்சீகரணஞ் செய்யப்பட்டனவோ அவைகளைப் பஞ்சீகிருதமென்பர். பஞ்சீகரணத்திற்கு உ-ம் பிரமகீதை,

“தன்மாத் திகை நோந்தினையு மோரொன் றிரண்டாய்
ப் பகுத்தொன்றை, நந்நா லாக்கித் தன்பாதி யொழிந்த நாலி
னுடன்கூட்டி, யின்னே யல்லா தவைநான்கி னியற்பிற் கூட்
ட வானாதி, பின்னே தூலபூதமெனப் பிறக்கு மெனவே பெ
யர்த்துரைத்தான்.”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

[இதுவுமது.]

(சக)

தூலமே மருவுஞ் சீவன் சொல்லிய விசுவ னாகும்
தூலமே மருவு மீசன் சொலும்விராட் புருட னாகும்

தூலமே யன்ன கோசந் துன்னுஞ்சாக் கிரவ வத்தை
தூலகற் பினையீ தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய்.

இ-ள். சொல்லியதூலமேமருவும்கீவன்=(பஞ்சிகிருதபூதகாரியமாக)முன்னேசொல்லியதூலதேகத்திற் பொருந்துஞ்சீவனாவன்—விசுவன் ஆகும்=விசுவன்என்னும் நாமமுடையனும்.—தூலமே மருவும் நசன்=அத்தூலதேக சமஷ்டியிற் பொருந்தும் நசுரன்—சொலும்விராட்புருடன் ஆகும்=சொல்லாநின்ற விராட் புருடனென்னும் நாம முடையனும்.—தூலமே அன்னகோசம்=ஸ்தூலதேகமே (அந்நவீரியத்தினு லுண்டாய், அந்நத்தினால் விருத்தியாதலால் அந்நமயகோசமாய்;—துன்னும் சாக்கிர அவத்தை=(அத்தூலதேகமே சர்வேந்திரியங்களுஞ்) சம்பூர்ணமாக விவகரிக்கும் சாக்கிராவத்தைக்கிடமென்று சொல்லப்படும்.—தூலகற்பனை நதுஎன்று=தூலப்பிரபஞ்ச அத்தியாரோபம்இதுவாமென்று—தொகுத்தது =(நாம்)சங்க்ஷேபமாகக்கூறியதை—மனத்தில் கொள்வாய்=(உனது) அந்தக்கரணத்தின்கண்ணே தாரணஞ்செய்து கொள்வாய்.—எ-று.

விளக்கிற்கு மிடத்தையும் விளக்கென்றற்போல அவத்தை நிகழும் சரீரத்தை, “அவந்தை” என்றார். மாயையிலும், அதன் காரியங்களிலும் மூன்று சரீரங்களும், பஞ்சகோசங்களும் உள. சுத்த சத்துவகுணசகிதமாயை நசுரனுடைய காரணசரீரம்: மலின சத்துவ குணசகித அவித்தைக்கூறு சீவனுடைய காரணசரீரம். மனம், புத்தி, பிராணபஞ்சகம், கருமேந்திரியபஞ்சகம், ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் என்னும் இப்பகினைமுதத்துவம் சீவனுடைய சூட்சும சரீரம்: சர்வசீவர்களுடைய சூட்சும சரீரங்களுக்கூடியே நசுரனுடைய சூட்சுமசரீரம். சம்பூர்ணஸ்தூலப்பிரமாண்டம் நசுரனுடைய தூலசரீரம்: சீவர்களுடைய வியட்டிதூலசரீரம் பிரசித்தமாய்; இம்மூன்றுசரீரங்களிலேபஞ்சகோசங்களுள், காரணசரீரத்தை ஆந்தமயகோசமென்பர்: விஞ்ஞானமயம், மனோமயம், பிராணமயம் என்னும் மூன்றுகோசங்களுஞ் சூட்சுமசரீரத்திலடக்கம்; ஞானேந்திரியங்களைந்தும், நிச்சயரூப அந்தக்கரண விருத்தியாகியபுத்தியும்விஞ்ஞானமயகோசமெனப்படும்: சங்கற்பவிகற்பரூப அந்தக்கரண விருத்தியாகிய மனமும், ஞானேந்திரியமும் மனோமயகோசமாய்: பிராணைதிவாபுக்களைந்தும், கருமேந்திரியங்களைந்தும் பிராணமயகோசமாய்: தூலசரீரத்தை அந்நமயகோசமென்பர்; இவ்வாற்றால் மூன்றுசரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்களும் உள. நசுரனுடைய சரீரத்தில் நசுரனுடைய கோசமும், சீவனுடையசரீரத்தில் சீவனுடைய கோச

மும் உள. உறைக்குக்கோச மென்று நாமம்: உறையைப்போலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆன்மாவின் சொரூபத்தை ஆச்சாதனஞ்செய்தலின், அந்நமயமுதலியவை கோசமென்று சொல்லப்பட்டன. அநேகமந்தமதியுடைய புருடர்கள் பஞ்சகோசங்களாகிய அநான்மபதார்த்தங்களில் யாதானும் ஒன்றை ஆன்மாவாகக்கொண்டு முக்கியசாட்சியாகிய ஆன்மசொரூபத்தில் பராமுகமாகவேயிருக்கின்றனர்; அங்ஙனமிருத்தற்கு அவை ஆன்மாவை ஆச்சாதித்திருத்தலே காரணமாமென்க.

(௭௪) ௧-வது—விரோசனமதாநுகாரியரான பாமரர், தூலசரீரமான அந்நமயகோசத்தையே ஆன்மாவென்பர். எதனாலெனின்? யாதொன்றினிடத்து அகம்புத்தியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம்; அவ்வகம்புத்தி தூலசரீரத்திலேயே உண்டாயிருக்கின்றது: நான் மறுவியன், நான் பிராமணன் என்னுமிடத்து யாவர்க்கும் மறுடத்தன்மை, பிராமணத்தன்மை தூலசரீரத்திலேயே காணப்படுகின்றது: ஆகலின், தூலசரீரமே ஆன்மாவென்பதற் சந்தேகமில்லை. அன்றியும், யாதொன்றில் முக்கியப்பிரீதியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம்: ஸ்திரீ, புத்திரர், தனம், பசுமுதலியவை தூலசரீரத்திற்கு உபகாரமாமேல் அப்போதவைகளிற் பிரீதியுண்டாகின்றது: உபகாரமில்லையேற் பிரீதியில்லை! இவ்வாறு தூலசரீரத்திற்குளே முக்கியமான பிரீதியிருத்தலில் தூலசரீரமே ஆன்மாவாம் எனவும்; அதனை வஸ்திர, பூஷண, அஞ்சன, மஞ்சன, நானாவித போஜனாதிக்களால் இனிதுறப்பேணுவதே பரமபுருஷார்த்தமாம் எனவுங் கூறுவர்; இது அசுரகவாமியானவிரோசனனுடைய சித்தாந்தம்.

(௭௫) ௨-வது—வேறுசிலர், தூலசரீரமே ஆன்மாவென்று: தூலசரீரத்தில் யாதொன்றிருப்பதற் சேவனவியவகாரமும், யாதொன்றில்லாமற்போவதால் மரணவியவகாரமுமுண்டாமோ அதுவே ஆன்மா; அவ்வான்மா தூலசரீரத்தைப்பார்க்கிலும் வேறும்: சேவ, மரணங்கள் இந்திரியங்களின் அதீனம்: எவ்வளவுகாலஞ்சரீரத்தில் இந்திரியங்களியக்குமோ! அவ்வளவுகாலஞ்சேவனமுண்டு: இந்திரியங்கள் எப்போதில்லாமற்போமோ! அப்போதே மரணமென்று சொல்லப்படுகின்றது: நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன், சொல்லுகிறேன் என்று அகம்புத்தியும் இந்திரியங்களிலுண்டாகிறது; ஆதலால் இந்திரியங்களே ஆன்மாவென்பர்.

(௭௬) ௩-வது—இரணியகர்ப்பவுபாசிகள், பிராணனை ஆன்மாவென்பர். எதனாலெனின்? ஒருவற்கு மரணசமயமானமூர்ச்சை எப்போதுண்டாகின்றதோ! அப்போது அவனுடைய சம்பந்திகளான

புத்திராதிக்கள் பிராணசேடமிருந்தாற் சிவத்திருக்கிறதாகவும், அஃதி ல்லையாயின் மரணமாயினனென்றும் அறிகின்றனர்; அன்றியும், சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியமில்லாமல் அந்தன்சரீரமும், சுரோத்திரேந்திரியமில்லாமற் செவிடன்சரீரமும், வாக்கின்றி மூகன்சரீரமுமிருக்கின்றன: இந்திரியங்களும், அவற்றின் வியாபாரங்களுமின்றியும் சரீரம் நிலைத்திருக்கிறது: பிராணனின்றேல், அந்தக்கணமே மயான சமானமாக அமங்கலமாயும், பிறர்க்குப்பயங்கரமாயும் வீழ்ந்துவிடுகின்றது: நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன் என்னும் ஞானத்தினாலும் இந்திரியத்தினும் வேறாகவே ஆன்மா சித்தித்திருக்கிறது: எப்படியெனின்? நேத்திரசொரூபமான நான் பார்க்கிறேன், சிவனசொரூபமான நான் கேட்கிறேன் என அறிவுண்டாமாயின் நேத்திராதி ரூபந்தான் ஆன்மாவென்று சித்திக்கும்: அப்படிக்கின்றி நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், சுரோத்திரமுடைய நான் கேட்கிறேனென அறிவுண்டாவதால் இந்திரியத்தினும் ஆன்மா வேறுதான்: அன்றியும், சுழுத்தியில் சர்வ இந்திரியங்களும் அபாவமாயிருந்தும் பிராணனுடைய இருப்பினால் சேவன வியவகார முண்டாகின்றதாகலின் சேவனமும், மரணமும் இந்திரியங்களுடைய அதீனமல்ல: தூலசரீரங்களினின்றும் பிராணவியோகத்தையே மரணமென்பராதலானும், சேவனமரணங்கள் பிராணனுடைய அதீனமேயாகலானும் அதுவே ஆன்மாவாமென்பர்.

(௭௭) ௪-வது—வேறுசிலர், பிராணன்சடமாகலின்கடம்போல அநான்மாவாம்: பந்தமோட்சம் மனத்தின் அதீனம்: விடயத்தில் ஆசக்தியுள்ளமனம் பந்தத்திற்கேது; விடயவாசனைவிட்டமனம்மோட்சத்திற்கேதுவாம்: மனத்தின்சம்பந்தத்தாலேயே இந்திரியங்கள் ஞானத்திற்கேதுவாகின்றன: மனத்தின்சம்பந்தமின்றி இந்திரியங்களால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆதலால், சர்வவியவகாரத்திற்கும் ஏது மனந்தான்; அதுவே ஆன்மாவாமென்பர்.

(௭௮) ௫-வது—கூணிகவிஞ்ஞானவாதிகளான பேளத்தர், மனத்தின்வியாபாரம் புத்தியின் அதீனமாம்: புத்தியின் ஆகாரமே மனமாகத் தோன்றுகின்றதாகலின், கூணிகவிஞ்ஞானரூபபுத்தியே ஆன்மாவாம்: மனமன்று. என்னே? சம்பூர்ணபதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தினாகாரமே; அவ்விஞ்ஞானம், பிரகாசரூபமாம்: கூணத்துக்கு கூணம் அவ்விஞ்ஞானம் நாசமாம்: பூர்வவிஞ்ஞானத்திற்குச் சமானமாக அந்நியவிஞ்ஞானமுண்டாவதால் பூர்வவிஞ்ஞானம் நாசமாம்: அப்படியே மூன்றும்விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால் இரண்டாம் விஞ்

ஞானமும், நான்காம்விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால்முன்றும்விஞ்ஞானமும் நாகமாம்; இவ்வாறு நதியின் பிரவாகம்போல விஞ்ஞானதானா புண்டாகின்றது; அவ்விஞ்ஞானதானா இருவகைத்தாம்: ஒன்று ஆலயவிஞ்ஞானதானா: மற்றொன்று பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானா: அகம், அகம் எனும்விஞ்ஞானதானா ஆலயவிஞ்ஞானதானா: அதுவே புத்தி. இதுகடம், இதுசரீரம்என்னும் விஞ்ஞானதானா பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதானா. ஆலயவிஞ்ஞானதானாயினின்றும் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானா உண்டாம். மனத்தின்சொருபுமும் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானாயில் உள்ளது; ஆகலின் அதுஆலயவிஞ்ஞானதானா, ரூபமான புத்தியின்காரியமாம்; அப்புத்தியே ஆன்மாவாம். ஆலயவிஞ்ஞானதானாயில் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதானாயின் பாதிசிந்தனத்தால் உளதாகும் நிர்விசேஷ க்ஷணிகவிஞ்ஞானதானாயின் ஸ்திதியே மோட்சமாமென்று இவ்வாறு புத்தியையே க்ஷணிகரூபமாகவும், சுயம்பிரகாசரூபமாகவும் கற்பனைசெய்து அதனையே ஆன்மாவென்பர்.

(எக) கூ-வது—பூர்வமீமாஞ்சையின்வாரீர்த்திகாரரான பரீட்சர், மின்னலைப்போன்ற க்ஷணிகரூபம் ஆன்மாவன்று: ஆன்மா ஸ்திரசொருபம்: அது சடரூபமும், சேதனரூபமுமாய் இருக்கும்: எதனாலெனின்? சுழுத்தியினின்றும் விழித்தபுருடன் நான் சடரூபமெனினிதிராபண்ணினெனென்பதால் ஆன்மாசடரூபமாம்: ஆயினும், விழித்தபுருடன் ஸ்மிருதி புண்டாகின்றது: அஞ்ஞாதத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகமாட்டாது: ஆன்மசொருபத்தினும் வேறுகச்சுழுத்தியில் ஞானத்திற்குவேறுசாதனங்களில்லை: ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகச்சுழுத்தியிலும் ஞானமுண்டு: அந்தஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமாகவே இருக்கின்றது இப்படிச்சடரூபமாகவும், ஞானரூபமாகவுமிருத்தலால் ஆன்மாயின்மினியோலப் பிரகாச, அப்பிரகாசரூபமாமென்பர்; இப்படிப் பிரகாச, அப்பிரகாசரூபமாகவுள்ளது ஆந்தமயகோசமாம். எதனாலெனின்? சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாசகித அஞ்ஞானமே ஆந்தமயகோசமென்பர்; அங்கே ஆபாசனோ பிரகாசரூபம்: அஞ்ஞானம் அப்பிரகாசரூபம்; இதனால் பட்டருடைய மத்தத்தில் ஆந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம்.

(அ0) எ-வது—நூலியவாரியரான பெளத்தீர், ஏகமான ஆன்மாவைப் பிரகாசரூபமாகவும், அப்பிரகாசரூபமாகவுஞ் சொல்லுதல் உபாதுயின்மினியினுடைய ஒருகூறு பிரகாசரூபம், மற்றொருகூறு அப்பிரகாசரூபம்; அதைப்போலக் கூறுபாடில்லாத ஆன்மாவின் கண்ணே உபயரூபஞ்சொல்லுதல் அசங்கதம்: உபயரூபத்தியின்பொரு

ட்டு ஆன்மாவைக் கூறுபாடுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும். கூறுபாடுடையபதார்த்தங்களான கடாதிகள் உற்பத்திநாசமுடையனவாம்; அப்படியே ஆன்மாவைக் கூறுபாடுடையதாகமேல் உற்பத்திநாசமுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும். உற்பத்தி, நாசமுடையபதார்த்தம் யாது அது உற்பத்திக்குமுன்னும், நாசத்திற்குப்பின்னும் அசத்தாம்; யாது ஆதியந்தத்தில் அசத்தாமோ! அது மத்தியிலும்சத்தாகமாட்டாது: அசத்தேயாம். ஆதலால், ஆன்மா அசத்துரூபமாம்; அப்படியே ஆன்மாவிற்குவேறான சம்பூர்ணபதார்த்தங்களும் உற்பத்திநாசமுடையனவும், அசத்துரூபமுமாம்; இவ்வாற்றால் ஆன்மா, அளன்மாக்களான சகலவத்துக்களும் அசத்துரூபமேயாவதால் சூன்யமே பரமதத்துவமாமென்பர்; இது சூன்யவாதிகளான மாத்தியமிகபௌத்தருடையமதம்; அவர்களும் அஞ்ஞானரூபமான ஆந்தமயகோசத்தைப் பிரதிபாதனஞ் செய்தனர்.

(அக) அ-வது—பூருவமீமாஞ்சையின்ஏகதேயியானபிரபாகரரும், நையாயிகரும் ஆன்மாச்சூன்யரூபமன்று: எவனெருவன் ஆன்மாவைச் சூன்யரூபமாக ஒப்புலனோ! அவனை நீ சூன்யரூபத்தைஅறுபலித்தனையா? அல்லது, இல்லையா? என்றுவினவுவாம். சூன்யத்தை அறுபலிக்கவில்லையெனின்? அப்போது சூன்யமில்லையென்றுசித்தித்தது. சூன்யத்தை அறுபலித்தேனெனின்? யாவன் சூன்யத்தை அறுபலித்தனோ? அவ்வான்மாச் சூன்யத்தினும் விலட்சணமென்றுசித்தித்தது. ஆகலின், சூன்யத்தின் விலட்சணமாய் ஆன்மாவுள்ளது; அதன்கண் மனத்தின்சையோகத்தால் ஞானமுண்டாகின்றது. ஞானகுணத்தினால் ஆன்மாச்சேதனமென்றுசொல்லப்படும். சொரூபமாக ஆன்மாச்சடமாம்; அப்படியே சுகம், துக்கம், இச்சை, தவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம் முதலியகுணங்கள் ஆன்மாவின் கணுண்டென்பர். அவர்கள்மதத்திலும் ஆந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம், விஞ்ஞானமயகோசத்திலுள்ள புத்தியை ஆன்மாவினுடைய ஞானகுணமென்பர். என்னை? ஆந்தமயகோசத்தில், சேதனங்கூடமாயிருப்பதால் அது விவேகமின்மையர்க்கு விளங்காது; ஆதலால் பிரபாகரரும், நையாயிகரும் ஆன்மாவைச் சுழுத்தியில் ஞானமின்மையதாக ஒப்பிச் சொரூபமாகச்சுடமென்பர். இதனால், ஆந்தமயகோசத்திலேயே அவர்கட்கு ஆன்மப்பிராந்தியிருக்கின்றது. நித்தியஞானத்தைச் சேவனிடத்து ஒப்பவில்லை: அநித்தியஞானத்தைஒப்பினர்; அவ்வநித்தியஞானம் சித்தாந்தத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தியாகிய புத்திரூபமாம்; ஆகலின், அவர்கள் மதமும், நன்றன்று. என்னை? ஞானத்

திருவேறான கடாதிசுடவத்துக்கள் அரித்தியங்களாம்; அப்படியே ஆன்மாவும் ஞானரூபமன்றெனில் கடாதிசுடவத்துக்கள் சடமாவதால் அரித்தியமாம்; ஆகவே, மோட்சரிமித்தமான சாதனங்கள் நிஷ்பலமாம். இவ்வாறு வேதாந்தவாக்கியங்களில் விசுவாசமின்மையான பகிர்முடிமுடைய அநேகர் பஞ்சகோசங்களில் யாதானும் ஒவ்வொன்றை ஆன்மாவாக ஒப்பி முக்கிய ஆன்மசொருபமான சாட்சியை ஒப்பாதிழுக்கின்றனர்; இங்ஙனம் ஆன்மசொருபத்தெரிய ஒட்டாமல் மறைத்திருத்தல்பற்றி அந்நமயமுதலியவை கோசமென்பட்டன.

(அ2) சேவனுடைய பஞ்சகோசங்கள், சேவனுடைய யதார்த்த சொருபமான சாட்சியை எப்படி ஆச்சாதனஞ் செய்திருக்கின்றனவோ! அப்படியே ஈசரனுடைய சமட்டி பஞ்சகோசங்கள் ஈசரனுடைய யதார்த்தசொருபத்தை ஆச்சாதனஞ் செய்திருக்கின்றன. எதனெனின்? ஈசரனுடைய யதார்த்தசொருபம் தற்பதத்தினிலட்சியமாம்; அதனைவிடுத்துச் சிலர் மாயாரூப ஆந்தமயகோசவிசிட்டனைன்னுந் தற்பதவாச்சியமாகிய அந்தரியாமியையே பரமதத்துவமென்பர். அப்படியே இரணியகர்ப்பன், வைசுவாநரன், விஷ்ணு பிரமன், சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் முதல் அசி, சூர்தாலம், அரசு, எருக்கு, மூங்கில்பரியந்தமான பதார்த்தங்களில் பரமான்மாவென்னும் பிராந்தியை அடைந்துள்ளார். சர்வபதார்த்தங்களிலும் லட்சியமாகப் பரமான்மாவின் பின்னிலே; அங்ஙனமிருப்பினும் அவ்வுபாதிசுடவத்துக்களைப் பரமான்மாவாக ஒப்பியிருப்பது அவர்களது பிராந்தியேயாம்; இவ்வாறு பஞ்சகோசங்களால் ஆவிருதமான சேவசரனுடைய பரமார்த்தசொருபத்தினின்றும் பராமுகமாய்த் தேகாதிசுடவங்களில் ஆன்மப்பிராந்தி யுடையாய்ப் புண்ணிய பாபகர்மங்களைச் செய்கின்றனர். அந்தரியாமிமுதல் மூங்கில்பரியந்தமான ஒவ்வொன்றையுமே ஈசரரூபமாகக்கருதி ஆராதனஞ்செய்து சுகத்தையிச்சிக்கின்றனர்; அவர்கள் ஆராதிக்கும் உபாதியினுடைய தாரதம்மியத்திக்குத் தக்கபயனும் அவைகளால் அவர்கட்கு உளதாம்; ஆயினும் பிரமஞானத்தினாலன்றி மோட்சமுளதாகாது. மோட்சவிச்சையுடையோர் சேவசரனுடைய சொருபத்தைப் பஞ்சகோசத்தினின்றும் வேறுபிரித்தறியக்கடவர்கள். மாயைகாரியங்களை விஸ்தாரமாக நிரூபணஞ்செய்யப்புகில் கோடி பிரமருடைய ஆயுளாலும் அந்தமாகா வென்று வான்மிகபகவான் அநேகஇதிகாசங்களால் வாசிட்டத்தில் சிறுபித்திருப்பதால், “நோகுந்நுமனத்திந்நொளவாய்” — என்றார்.

சீரிய வீச னுர்க்குஞ் சீவர்க்கு முபாதி யொன்றேல் ஆரிய குருவே பேத மறிவதெப் படியென் றக்கால் காரிய வுபாதி சீவன் காரண வுபாதி யீசன் வீரிய மிகுச மட்டி வியட்டியாற் பேத மாமே. (சங)

இ-ள். சீரியஈசனுர்க்கும் சீவர்க்கும் = (சர்வஞ்ஞத்வா திகல்யாண குணங்களினுந்) சிறந்த ஈசரனுக்கும், சீவர்கட்கும் — உபாதி ஒன்றேல் = (தூலகுட்சும) உபாதி ஒன்றாயின், — ஆரியகுருவே = சன்மார்க்கத்திருக்கும் ஆசிரியரே — பேதம் அறிவது. எப்படி என்றக்கால் = (இவன் சீவன், இவன் ஈசரனென்னும்) வேறுபாடறிவதெங்ஙனமென்று கேட்பாயாகில் — காரிய உபாதி சீவன் = காரிய வுபாதியையுடையவன் சீவன், — காரண உபாதி ஈசன் = காரண வுபாதியினை யுடையவன் ஈசரன். — (இவ்விருவரும்) வீரியம் மிகுசமட்டி வியட்டியால் பேதம் ஆம் = மகத்துவமிக்க சமட்டியினாலும், வியட்டியினாலும் பேதமுளரா மென்றறிதி. — எ-று. ஏ-அசை.

ஆரியத்தன்மை, “சேயலினுரிய” என்னும் வாசிட்டச்செய்யுளான் அறிக. காரணவுபாதி, காரியவுபாதி கள் முறையே மாயை, அந்தக்கரணம் என்று சஞ்சேபசாரீரகத்திற் கூறியுள்ளன. (சங)

[சமஷ்டிவியஷ்டிகளினியல்பு.]

மரங்கள் போல் வியட்டி பேதம் வனமெனல் சமட்டி பேதம் சரங்கடா வரங்கள் பேதத் தனியுடல் வியட்டி யென்பார் பரம்பிய வெல்லாங் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி யென்பார் இரங்கிய பலசி வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே. (சச)

இ-ள். வெளி.

இதற்கு உ-ம் வேதாந்த சூடாமணி,

“மிகுமரப் பன்மை தண்டலை யெனல் போன் மிகுமுயி ரெலாமுநா னெனுமோர், தருமபி மான மிறைசமட்டியதாந் தனித்தனி மரம்பெயர் கொளல் போற், பகுமுடனோறும் வேறுவேறு கப் படுமபி மானமொர் துணாப்பிற், ரெகுமுயிர் வியட்டி யுருவமென்குவர்மேற் ரெம்பத விலக்கிய முணாப் பாம்” — எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சச)

(அரு) [அத்தியாரோபங் கூறிப்போந்ததற்குபயோகத்தை இனிக்கூறுகின்றார்.]

கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோங் காண்ப வெல்லாஞ் சொற்பனம் போலுமென்றே துணிந்தவன் ஞானியாவான் செப்புதை மழைக்கா லம்போய்த்தெளிந்தவா காசம்போல அற்புத முத்தி சேரு மபவாத வழியுந் கேளாய். (சரு)

இ-ள். கற்பனை வந்த ஆறு=அத்தியாரோப முண்டானவழியை—காட்டினோம்=அறிவித்தோம்.—காண்பவல்லாம்=அகங்காராதிப் பிரபஞ்சமனைத்தும்—சொற்பனம்போலும் என்று=சொப்பனப்பிர பஞ்சம்போலும் (துச்ச) மென்று—துணிந்தவனே=(சமுசயமின்றி) அபரோட்சமாக நிச்சயித்தவனே—ஞானி ஆவான்=ஞானியாம்.— செப்புதை மழைக்காலம்போய்=மேகநெருங்கிய வருடாகால மொழிந்து—தெளிந்த ஆகாசம்போல்=(சுரங்காலத்திற்)தெளிந்துள்ள ஆகாசம்போலும்—அற்புத முத்தி சேரும்=(சகலவனர்த்தமும் ஒழிந்து)நிரதிசயாநந்தரூப மோட்ச மடையக் காரணமாகும்—அபவாத வழியும் கேளாய்=அபவாதவழியுங்கேட்டி.—எ-று.

“செப்புதை மழைக்காலம்போய்த் தெளிந்த வாகாசம்போல” என்னும் உவமானத்தால், அனர்த்தநிவிர்த்திவருவித்தாம். “சொற்பனம்போலும்” என்றது பற்றிப் பூர்வபட்சிகளின் சங்கை;—

(அசு) பூர்வம் அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாவுள்ள பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாதலில்லை. சாக்கிரத்தில் எதனுடைய அறுபவஞானமுள்ளதோ! அதனுடைய ஸ்மிருதிதான் சொப்பனத்திலுமுண்டாகின்றது; அங்ஙனம் சொப்பனத்திலுண்டாகும் ஸ்மிருதிஞானத்தின்விடயமான சாக்கிரபதார்த்தம் சத்தியமாகலின், சொப்பனத்திலும் அதனது ஸ்மிருதிஞானஞ் சத்தியமாம்; ஆகவே, சொப்பனதிருஷ்டாந்தத்தாற் சாக்கிரபதார்த்தங்களை மித்தையென்னல் பொருந்தாது.

(அரு) அல்லது, சொப்பனாவஸ்தையிற் தூலசுரீரத்தை விடுத்த லிங்கசுரீரம் வாகியத்திற்கென்று சத்தியமாயுள்ள கிரி, சமுத்திராதி களைப் பார்க்கின்றதாகலின் சொப்பனஞானமும், அதன்விடயமான பதார்த்தங்களுஞ் சத்தியமே; மித்தையன்றும்; ஆகவே, சொப்பனம் *சொப்பனம் என்னும் வடமொழி எதுகைநோக்கி, “சொப்ப

னம்போலும் சாக்கிரபிரபஞ்சந் துச்சமென்னல் கூடமாறெங்குனே எனின்?

(அசு) உத்தரம்—அந்த யானை என்றுண்டாகின்ற பூருவகால சம்பந்திகளான பதார்த்தங்களின் ஞானம் ஸ்மிருதியாம். எதிரே நிற்கின்றயானையைக்கண்டு இது யானை என்றுண்டாகின்ற ஞானம் ஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சமாம். சொப்பனத்தில் இது யானை; இது பருவதம், இதுநதி என்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகலின் அது சாக்கிரத்திற்கண்ட பதார்த்தங்களினுடைய ஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சஞானமேயாம். சாக்கிரத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தங்களின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாகவிலலை; அறியப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஞானமே உண்டாகின்றதாகலின், சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிருபமேயென்னில் அது கூடாது.

(அஎ) ஏனெனில்? பிரத்தியட்சஞானம் இருவகைச்சு; ஒன்று அபிஞ்ஞாருபப்பிரத்தியட்சம்: மற்றொன்று பிரத்தியபிஞ்ஞாருபப் பிரத்தியட்சமாம். கேவலம் இந்திரியசம்பந்தத்தாற்றோன்றும் ஞானம் அபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சம்; அது நேத்திரசம்பந்தத்தால் இது யானையென்றுதோன்றும் ஞானம். பூர்வஞானசம்ஸ்காரத்தாலும், இந்திரிய சம்பந்தத்தாலும் தோன்றும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சமாம்; அது பூர்வங்கண்டயானை எதிரேவரில் அந்தயானை இந்தயானை என்றுதோன்றும் ஞானம்; அங்கே பூர்வங்கண்ட யானையின் ஞான சம்ஸ்காரமும், யானையோடு நேத்திரசம்பந்தமும் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சத்திற்கேதுவாம். ஆதலால், சம்ஸ்காரஜந்ரியஞானம் *ஸ்மிருதிருபமே என்னும் நியமமில்லை. இந்திரிய சம்பந்தமின்றிக் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்ரியஞான முண்டாமாயின், அதுவே ஸ்மிருதிஞானமெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளின் ஞானம்கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்ரியமல்ல; நித்திராருபதோஷஜந்ரியமாம். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைப்போலக் கற்பித்த இந்திரியங்களுமுண்டு; ஆகலின், இந்திரியஜந்ரியமுமாம். சொப்பன பதார்த்தங்கள் சாட்சிபாசியமேயல்லாமல் இந்திரியஜந்ரிய ஞானவிடயமல்ல; ஆயினும், அவிலேகியினுடைய திருஷ்டியினால் சொப்பனஞானம் இந்திரியஜந்ரியமென்று சொல்லப்படுகிறது. நித்திகையினின்றும் விழித்த புருடன் நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைக் கண்டேனென்று சொல்கின்றனன்; ஆதலால் சொப்பனத்திற் றோன்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதியல்ல. யானை முதலியவை

* ஸ்மிருதி=சம்ஸ்காரஜந்ரியஞானம்.

களின் ஸ்மிருதியே உண்டாமாயின், விழித்து நான் சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளை ஸ்மரித்துக்கொண்டிருந்தேனென்று சொல்லவேண்டும்; அப்படி ஒருவருஞ்சொல்லவில்லை. ஆதலால், சொப்பனத்திற்கேற்றேனும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியல்ல. சாக்கிரத்திற்கண்ட, கேட்டபதார்த்தங்களின் ஞானமே சொப்பனத்திற்கேற்றமென்னு நியமமில்லை; சாக்கிரத்தில் அஞ்ஞாபதார்த்தங்களினுடைய ஞானமும் சொப்பனத்திற்கேற்றேனும். தான் கண்டதாகவேனும், கேட்டதாகவேனும் மில்லாத பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருகால் சொப்பனத்திற் காணப்படுகின்றன; ஆகலின், அவைகளின் ஞானம் ஸ்மிருதியல்ல. ஆயினும், இந்தச்சன்மத்தின்பதார்த்த ஞானசம்ஸ்காரமே ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாமென்னும் நியமமில்லை; அந்நியஜன்மஞானஜன்மிய சம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதி உண்டாகாநிற்கும். ஏன்னை? அதுகூல ஞானத்தினால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகின்றது; அதுகூல ஞானமன்றிப் பிரவிர்த்தியுண்டாவதில்லை. பாலகனுக்கு ஸ்தநபாநத்தில் பிரதமப் பிரவிர்த்தி யுண்டாவதற்குக்காரணம் தான் அந்நியஜன்மங்கலில் ஸ்தநபாநம் தனக்கதுகூலமென்றதுபலித்துள்ள சம்ஸ்காரமாம்; ஆகலின், ஜன்மாத்மரத்தின் ஞானசம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதியுண்டாகாநிற்கும். அப்படியே இந்தஜன்மத்தில் அஞ்ஞாபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் அந்நியஜன்மத்திலுள்ளதாகிய ஞானசம்ஸ்காரத்தினால் சொப்பனத்தி லுண்டாகக்கூடும். ஆயினும், சாக்கிரத்தில் யாதொரு ஜன்மத்திலும் அதுபலியாக இருக்கும் பதார்த்தமும் சொப்பனத்திற்கேற்றுகின்றது; அது தனது சிசுசேதனத்தைத் தான் நேத்திரத்தால் சொப்பனத்திற் பார்க்கின்றது; ஆதலால் சொப்பனத்திற்கேற்றேனும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஞானசம்ஸ்காரத்தினாலேற்றேனும் ஸ்மிருதியல்லவென்று சொப்பனத்திற்கு ஸ்மிருதிபுகண்டனத்தில் அநேகபுத்தி கிரந்தகாரர் கூறியுள்ளார்.

(அ) அலசரீரத்தினின்றும் இலிங்கசரீரமானது வெளிப்பட்டு வாகியத்திற் சத்தியமாயுள்ள கிரி, சமுத்திரமுதலியவற்றைப்பார்க்கின்றதெனின்? இலிங்கசரீரம் வெளிப்படுமாயின், மாணவத்தை யைப்போலத் தூலசரீரம் பயங்கரரூபமாகத்தோற்றவேண்டும்; சொப்பனாவதையில் அப்படித்தோற்றமல் சாக்கிரத்திற் போல மங்களரூபமாகவேதோற்றுகின்றது; ஆதலால், தூலசரீரத்தைவிட்டு லிங்கசரீரம் வெளியேயோகவில்லை; அந்தக்கரணத்தின் இயக்கம் பிராணனுடைய அதினைமாதலால் பிராணன் வெளிப்படாமல் அந்தக்கரணமும், ஞானேந்திரியமும் வாகியத்திற் செல்லாவாம். சொப்பனாவத்

தையில் தூலசரீரம் பிராணனோடு கூடத்தோற்றுவதால், இலிங்கசரீரம் வாகியத்திற் சென்று சத்தியமாயுள்ள பதார்த்தங்களைச் சொப்பனத்திற் பார்க்கின்றதென்பது கூடாது. அன்றியும், ஓர் புருடன் சொப்பனத்திற் றன் சம்பந்தியோடுகூடி ஓர் வியவகாரத்தைச் செய்ததாகக்கண்டு விழித்துப் பின் அச்சம்பந்தியைத் தான் கண்டபோது இராத்திரி நாம் இருவருங்கூடி இவ்விதவியவகாரத்தைப்பண்ணினோமென்று அவன் சொல்லவில்லை. பூருவபட்சரீதியினால் வாகியத்தில் வெளிப்பட்டுச் சம்பந்தியோடுகூடிச் சத்தியமாக வியவகாரித்தான்; அந்தச் சம்பந்தியோடுகூடி ஞானமும், வியவகாரஞானமும் சம்பந்திக்கும் உளவாதல்வேண்டும். எப்போது அவன் கூடினானோ! அப்போது அவன் சொல்லவும்வேண்டும். சித்தாந்தத்தில் சம்பந்தியும், அவனுடைய கூட்டரவுமுதலியவும் உள்ளேயே கற்பிதமாம். அன்றியும், வாகியத்திற் சென்று சத்தியமான பதார்த்தத்தைப்பார்த்ததுண்டானால், இராத்திரியில் நித்தினாசெய்தபுருடன் சிதம்பரத்தில் மத்தியானசூரியனால் வீடுகள் தபிக்கப்படுகிறதாகவும், சிதம்பரத்திற்கு வடக்கே மதுரை இருப்பதாகவும், மதுரைக்குத் தெற்கே சிதம்பரம் இருப்பதாகவும் காண்கின்றனன்; அங்கே இராத்திரியில் மத்தியானசூரியனும், சிதம்பரத்திற்கு வடக்கே மதுரையும், மதுரைக்குத் தெற்கே சிதம்பரமும் இல்லை; ஆகலானும், சொப்பனத்திற் சத்தியபதார்த்தங்களைப் பார்க்கப்படுகிறதென்பது கூடாது.

(அ) பருவதம், சமுத்திரம், நதி, வனம், கிராமம்; புரி, சூரியன், சந்திரன் முதலிய எவ்வளவு பதார்த்தங்கள் சொப்பனத்திற் காணப்படுகின்றனவோ! அவை நூதனமாகவே உண்டாகின்றன. சொப்பன பதார்த்தங்களில் நேத்திராதிகளின் விடயத்தன்மை பாநமாகின்றது. வியாவகாரிக நேத்திராதிகளின் விடயத்தன்மை சொப்பனத்தில் பிராதிபாசிக பதார்த்தங்களிற் பொருந்தாது. எதனாலேனின்? சமசுத்தையுடைய பதார்த்தங்களே தம்மிற் சாதகபாதகங்களாம்; அதனால் சரீரத்தின் கண்ணிருக்கும் வியாவகாரிக நேத்திராதிகளும், சொப்பன பதார்த்தங்களும் ஒன்றற்கொன்று விஷமசுத்தையாவதால் அந்நேத்திராதிகளுக்குச் சொப்பனத்திற் பருவதாகிகள் விடயமாகு மென்கைபொருந்தாது. அன்றியும், வியாவகாரிக நேத்திராதிகள்தத்தத் கோளகைகளைவிட்டுக் காரியஞ்செய்வதில் சமர்த்தமாகா. சொப்பனாவதையில் அஸ்த, பாத, வாக்குகளின் கோளகைகள் நிச்சலமாக அந்நியனுக்குக் காணப்படுகின்றன; அஸ்தத்தில் ஓர் கிரவியத்தை எடுத்துக் கூப்பிட்டுக்கொண்டு ஓடுகின்றான்; ஆகலின்,

சொப்பனத்தில் இந்திரியங்களின் உற்பத்தி அவசியமொப்பவேண்டும்; அப்படியே சுகதுக்கமும், அவற்றின் ஞானமும், சுகதுக்கங்களின் ஆதி ரயமான பிரமாதாவும், சொப்பனத்தின்கட் டோற்றுகின்றன; இல்லாத பதார்த்தங்களின்தோற்றம் உண்டாகமாட்டாது; அதனால்கல திரிபுகளும் அந்தச் சொப்பனத்தின் கண்ணே உற்பத்தியாகின்றன. எவ்வளவு பிரம[ஹ்] ஞானமுண்டாமோ! அவைகளின் விடயங்கண் முழுதும் அநிர்வசனீயமாக உற்பண்ணமாகின்றன. விடயமின்றி யாதொரு ஞானமும் உண்டாகாதென்பதே அநிர்வசனீயக் கியா தியின் சித்தாந்தமாம். எவ்வளவு சொப்பன பதார்த்தங்கள் பிரதிதியாகின்றனவோ! அவைகளினுற்பத்தி அங்கீகரிக்கின் காத்திர பதார்த்தங்களைப்போலச் சத்தியமாவதால் சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தினுற் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் மித்தையென்று சித்தாந்தத்திற் செல்லாநிற்பது கூடாது. சொப்பனத்திற் பிரதிதியாகின்ற பதார்த்தங்களினுற்பத்தி ஒப்பாவிடின் இவ்வாறான தோட்டினும் என்று சங்கிக்கில்;

(300) யாதொருவஸ்துவின் உற்பத்திக்கு எவ்வளவு தேசகாலாதி சாமக்கிரியேண்டுமோ! அவ்வளவு சாமக்கிரியு மின்றியே அது உண்டாகமில் மித்தையெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானே முதலியவைகளினுற்பத்திக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லை. வெகு காலத்தில், வெகு தேசத்தினுண்டாக யோக்கியமான யானே முதலியவை ஷுணமாத்திரகாலத்தில் குட்சுமமான கண்டதேசத்தி லுண்டாகின்றன வாதலால் மித்தையாம். எப்படியும், சொப்பனாவதையி ல் காலதேசமும் அதிகமாகப் பிரதிதியாகின்றன; அப்படியானாலும் அந்நிய பதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தில் அதிககாலம், அதிக தேசம் அநிர்வசனீயப் பிராதிபாசிகமாக உற்பண்ணமாகின்றன. எதன லெனின்? விடயமின்றிப் பிரத்தியட்ச ஞானமுண்டாக மாட்டாது. சொப்பனத்தில் அதிகமான தேசகாலங்களின் ஞானமுண்டாகின்றது; வியாவகாரிக தேசகாலங்கள் நியூன்மாகவுள்ளன. இதனால் பிராதிபாசிகமாக உற்பண்ணமாகின்றன; இங்ஙனம் சொப்பனாவதையி லுண்டாகின்ற யாதொரு பிராதிபாசிக தேசகாலங்களுண்டு! அவை சொப்பனாவதையின் யானே முதலியவைகட்குக் காரணமல்ல. எதனாலெனின்? யாதுகாரணமாமோ! அது முன்னே உண்டாயிருக்கும்; காரியம் பின்னே உண்டாம். சொப்பனத்தின் தேசகாலங்களும், யானே முதலியவையும் ஒரே சமயத்திலுண்டாகின்றன; ஆதலால், அவைகட்குக்காரிய காரணபாவங் கூடாது. வியாவகாரிக தேசகாலங்கள் நியூன்மாய் உள்ளன. ஆதலால், அவை யானே முதலி

யவைகட்கு யோக்கியமாக இல்லை, இங்ஙனம் தேசகால சாமக்கிரியின்றி உண்டாகின்றன வாதலால் சொப்பன பதார்த்தங்கள் மித்தையாம். இவ்வாற்றால், சொப்பன பதார்த்தங்களி னுற்பத்தியில் வேறே ஒரு சாமக்கிரிகளுமில்லை; நித்திராருப கோஷசகிதமான அவித்தையே காரணமாம். யாதொன்று தோஷசகித அவித்தையினால் ஜந்நியமாமோ! அது சுத்தி ரஜதம்போல மித்தையாம்; ஆதலால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் சத்தியமல்ல: மித்தையாம். அவைகட்கு உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணம், அல்லது சாட்சாதவித்தை யேயாம். முதற்பட்சத்தில் சாட்சி சேதனஞ் சொப்பனத்திற் கதிஷ்டானம்; இரண்டாம்பட்சத்தில் பிரமசேதனம் சொப்பனத்திற் கதிஷ்டானமாம்; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணத்தினுடைய அல்லது அவித்தையினுடைய பரிணாமமும், சேதனத்தினுடைய விவர்த்தமும் சொப்பனமாம். முன்சொல்லிய பட்சம் இரண்டனுள் இரண்டாம்பட்சத்தில் பிரமசேதனஞ் சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானமென்றும், அவித்தை உபாதான காரணமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது; அங்கே அதிஷ்டான ஞானத்தினால் கற்பித நிவிர்த்தியாம். சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானம் பிரமமாகலின், பிரமஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்குச் சாக்கிரத்தில் சொப்பனம் நிவிர்த்தியாக வேண்டுமெனில்லை.

(301) மஹேர்சங்கை.—எப்படிச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானம் பிரமமும், உபாதானகாரணம் அவித்தையுமோ! அப்படியே வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் சாக்கிரத்தின் ‡ வியாவகாரிக பதார்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம்; உபாதானகாரணம் அவித்தை; ஆதலால் சாக்கிரம், சொப்பனம் இரண்டும் வியாவகாரிகமாக வேண்டும், அல்லது பிராதிபாசிகமாக வேண்டும். இங்ஙனமன்றிச் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் வியாவகாரிகமென்றும், சொப்பனபதார்த்தங்கள் பிராதிபாசிகமென்றுங் கூறநிற்பது எவ்வாறுகூடம் எனின்? இவ்விரண்டு சங்கையுங்கூடாது. எதனாலெனின்? பிரதமசங்கைக்குச் சமாதானம்;

‡ வியாவகாரிக, பிராதிபாசிக, பாரமார்த்திகபேதத்தால்சத்தை மூலகைத்தாம்; அம்மூலகையுள், பிரமஞானமின்றி இரச்சவாதிகளினவச்சின்ன சேதனஞானத்தால் பாதமாகா நிற்கும் இரச்ச சர்ப்பாதிகள் பிராதிபாசிகசத்தை; பிரமஞானமின்றிப் பாதமாகாமல் பிரமஞானத்தால் பாதமாகாநிற்கும் அவித்தையும், அதன் காரியமாகிய ஆகாசாதிகளும் வியாவகாரிகசத்தை: மூன்று காலத்தும் பாதமாகாதது யாது! அது பாரமார்த்திகசத்தை; இப்படிப்பட்டது சேதனமாம்.

நிவிர்த்தி இருவகையாம்; இது முன்னே உள-வது செய்யுளின் உறையிலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. காரணத்தோடுகூடக் காரியத்தின் விநாசரூபமான அத்தியந்த நிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குச் சாக்கிரத்தில் பிரமஞானமின்றிக் கூடாது; ஆயினும், தடிக்கொண்டடிப்பதால் கடத்திற்கு மிருத்திகையில் லயம் எப்படி உண்டாமோ! அப்படிச் சொப்பனத்திற் கேதுவான நித்திராதோட நாசத்தினால், அல்லது சொப்பனத்தின் விரோதியான சாக்கிரத்தின் உற்பத்தியினால் அவித்தையின்கண் லயரூபமான நிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குப்பிரமஞானமின்றியே கூடும். சாக்கிர சொப்பனங்கள் இரண்டும் சமானமாக வேண்டுமென்றுஞ் சங்கையுங்கூடாது. எதனாலெனின்? சாக்கிர தேகாதிபதார்த்தங்களின் உற்பத்தியிலோ! அந்நியதோஷரகிதமான கேவலம் அநாதியவித்தையே உபாதானகாரணம்: சொப்பனபதார்த்தங்களிலோ ஸாதிநித்திராதோஷமும், அவித்தைக்குச் சகாயமாம்; ஆதலால், அந்நியதோஷரகிதமான கேவலம் அவித்தையினு லுண்டாவது வியாவகாரிகமென்றும், ஸாதிதோஷசகித அவித்தையினு லுண்டாவது பிராதிபாசிகமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இவ்வாற்றால், சொப்பனபதார்த்தங்களில் சாக்கிரபதார்த்தங்களைப்பார்க்கிலும் விலட்சணத்தன்மை உண்டு; இவைமுழுதும் மூவிதச்சத்தையை யொப்பித் துலகிருஷ்டியினுற்சொன்னது. விசாரகிருஷ்டியினுற் பார்க்கில் மூவகைச்சத்தை கூடாது: சாக்கிர, சொப்பனங் கட்டுப் பரஸ்பரம் விலட்சணத்தன்மையுங்கூடாது. வேதாந்த பரிபாஷாதி கிரந்தங்களில், முற்கூறிய பிரகாரமாகவே வியாவகாரிக, பிராதிபாசிகபதார்த்தங்கட்குப் பேதங்கூறியிருக்கின்றது. ஆதலால்மூன்றுசத்தையும்ஒப்பியிருக்கின்றது. வித்தியாரண்யசுவாமிகளும் சீவசிருட்டியே சுகதுக்கத்திற்சேதுவாம், ஈசரசிருட்டி சுகதுக்கத்திற்கேதுவன்று, சீவசிருட்டிபிராதிபாசிகம், ஈசரசிருட்டி வியாவகாரிகமென்றருளிச்செய்திருக்கின்றனர். வேறேகிரந்தகாரரும் சத்தை மூன்றுபிரகாரஞ் சொல்லியிருக்கின்றனர். சேதனத்தினுடைய சத்தை பாரமார்த்திகம்: சேதனத்தினும் வேறான சடபதார்த்தங்களின் சத்தை இருவகையாம்; அவைகளில் ஒன்று வியாவகாரிக சத்தை; மற்றொன்று பிராதிபாசிக சத்தை. சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஈசரசங்கற்பத்தி லுண்டான கேவலம் அவித்தையின்காரியமாகிய பஞ்சபூதங்களும், அவைகளின் காரியங்களும் ஆகிய இவைகளின் சத்தை வியாவகாரிகசத்தை; தோஷரகிதமான அவித்தையின்காரியமாகிய சொப்பனமும், சுத்திரஜதாநிகளும் ஆகிய இவைகளின் சத்தை பிராதிபாசிக சத்தையாம்; இவ்

வாறு சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையும், சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராதிபாசிகசத்தையும் கூறியிருக்கின்றனர்.

(கூஉ) தேசகாலசாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தில் யானே, பருவதங்கள் தோன்றுகின்றன; ஆதலால், அவைமித்தை. அப்படியே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டியும் பிரமத்தினின்றும் தோன்றுகின்றன; அப்பிரமத்தில் தேசகாலங்கள் லேசமுமில்லை. சொப்பனத்தில் யானே, பருவதாதிகளுக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்க ளில்லையாயினும், சொற்பதேசகாலங்களுண்டு : ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அவ்வளவுகூடத் தேசகாலங்களில்லை. என்னே? தேசகாலரகித பரமான்மாவினின்றும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிகூறப்பட்டிருத்தலினென்க.

(கூஉ) தைத்திரீயசுருதியில் ஆகாசாதிகளின்சிருஷ்டி கிரமமாகக் கூறியிருக்கின்றன; அதிலும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறவில்லை. குத்திரகாரர், பாஷியகாரர்களேனுங் கூறியிருக்கின்றரோ வெனின்? அவர்களும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறவில்லை; அதனால் தைத்திரீயசுருதிக்கும், குத்திரகாரர், பாஷியகாரர்கட்கும் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி தேசகாலசாமக்கிரியின்றி உண்டாமென்பதே அபிப்பிராயமாம்; ஆகலின், ஆகாசாதிகள் சொப்பனம்போல மித்தையாம்.

(கூச) மதுகுதனசுவாமிகளே தேசகாலங்கள் சாட்சாதவித்தையின் காரியமென்று கூறியிருப்பதுகொண்டு மாயாவிசிட்ட பரமான்மாவினின்றும் முன்னே தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமாகத் தோன்றும், அதன்பின்னர் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிதோன்றும்என இங்ஙனம் பெறப்படுதலின் யோக்கியமான தேசகாலங்களாலேயே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி சித்தித்ததே எனின்?

(கூரு) அங்ஙனம் தேசகாலங்கள் முன்னேயுண்டாய், அதன்பின்னே ஆகாசாதிகளுண்டாம் என்பது, மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் அன்று. எதனாலெனின்? ஆகாசாதிகளின்உற்பத்திக்கு முன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமெனின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திகாலத்திற்குப் பூர்வகாலவுபகிதமான பரமான்மா தேசகாலங்கட்கு அதிஷ்டானமாமென்பது சித்திக்கும்; அதுசித்திக்கவே, தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலமுண்டென்றுவரும். காலத்தின் உற்பத்தியே இல்லாதபோது பூர்வகாலம் எவ்வாறு சித்திக்கும்; இதுனால் ஆகாசாதிகள் உண்டாவதற்குப் பூர்காலத்தில் தேசகாலாதிகள் உண்டெனல் கூடாதாகலின் என்க.

(கௌ) மற்றியாதோ ! மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் என்ன ? பூதபௌதிகப்பிரபஞ்சந் தோன்றாநிற்பதுபோலத் தேசகாலங்களுந் தோன்றாநின்றன. ஆன்மாவுக்கந்ரியமாக யாதொன்றும் நித்தியமாகாமையின், தேசகாலங்களுந் நித்தியமல்ல: உண்டாகாதவை தோற்றரவாகா வாகலின், ஆகாசாதிகள்போலத் தேசகாலங்கட்கும் உற்பத்தியுண்டு; ஆதலால், அவித்தையின் காரியமாமென்பது மதுகுதன சுவாமிகளின் அபிப்பிராயமாம் என்க.

(கௌ) அத்தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம். யாது விவர்த்தமாம் அது ஒன்றிற்குக்காரணமாகாது; ஆகலின், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியில் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மை பொருந்தாது. அன்றியும், காரணம் முன்னேயுண்டாகும்: காரியம் பின்னர் உண்டாகும். ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் உண்டாவதற்குமுன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமென்பதொருந்தாது; இதனாலும் தேசகாலங்கட்கு ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சகாரணத்தன்மை பொருந்தாது. மற்றெங்குவினெனின்? சொப்பனப் பிதா புத்திரன்போலத் தேசகாலத்தோடுகூட ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் மாயாவிட்டமான பரமான்மாவின்னும் உற்பன்னமாம். யாதானும் ஒருபதார்த்தம் யாதானும் ஒருதேசத்தில், யாதானும் ஒருகாலத்தில் உண்டாகாநிற்கும்: அந்நியதேசத்தில், அந்நியகாலத்தில் உண்டாகாது; இவ்வாறு சகலபதார்த்தங்களும் பிரளயகாலத்தில் உண்டாகா: இருஷ்டிகாலத்தில் உண்டாகும். ஆதலால் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மையுங் காணப்படுகின்றது; அதுவும், எந்த மாயையினின்றும் தேசகாலத்தோடுகூடப் பிரபஞ்சம் உற்பத்தியாகின்றதோ! அந்தமாயையினாலேயே அத்தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையும், அந்நியமான பிரபஞ்சத்தில் காரியத்தன்மையுங் காணப்படுகின்றன; ஆதலால் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல.

(கௌ) சங்கை—உண்டாகாத பதார்த்தந்தோற்றரவாகாது. சித்தார்த்தத்திலோ அது அங்கீகாரமில்லை; அங்ஙனம் அங்கீகரிக்கில் அசத்தியாகியாம். அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையில் லையின் சசெருங்காதிகள்போல மாயையின்வலியாலும் அதுதோற்றரவாக வேண்டுவதில்லை; தோற்றரவாகலின், தேசகாலங்கள் சர்ப்பப்பிரபஞ்சத்திற்குங் காரணங்களாம். அங்ஙனமன்று பிரமமே பிரபஞ்சத்திற்குக்காரணம்; பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றரவாகா நின்றதென்று சித்தார்த்தமொல்லில் அதுவும்

பொருந்தாது; எதனாலெனின்? எப்படித் தேசகாலங்கட்கு அநிஷ்டானம் பிரமமோ! அப்படிச் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் அநிஷ்டானம் பிரமம். தேசகாலங்களில் மாத்திரந்தான் பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தோற்றரவாம், அந்நியத்தில் தோற்றரவாகா தென்பதற்கு ஒரேதுவும் இல்லை. ஆதலால், சர்வப்பிரபஞ்சத்திலும் அக்காரணத்தன்மை ஒரேதன்மையாகத் தோற்றரவாதல் வேண்டுமெயல்லாமல் ஒன்றிற் காரணத்தன்மையும், ஒன்றிற் காரியத்தன்மையுமாக இவ்வாறு தோற்றரவாதல் கூடாது. அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை இல்லை: பிரமத்தின்கண்ணேதான் காரணத்தன்மை உண்டு; அது தேசகாலங்களிற் றோன்றுகின்றதெனின்? அது அந்நியதாக்கியாகி என்றவரும். சித்தார்த்தத்தில் அது அங்கீகரிக்கவில்லை. ஈண்டு அந்நியதாக்கியாகி ஒப்பிடில், சுத்தியில் அநிர்வசனீயரஐத உற்பத்தி சித்தார்த்தத்தில் ஒப்பினது நிஷ்பலமாம். என்னை? அந்நியதாக்கியாதிமதம் இருவகைத்து; ஒன்று அந்நியதேசத்திலுள்ள பதார்த்தம் அந்நியதேசத்திற் றோன்றுவது: அது காந்தவதின் கரத்திலுள்ள இரஐதம் எதிரே சுத்திதேசத்திற் றோன்றுவது. மற்றொன்று அந்நியபதார்த்தம் அந்நியரூபமாகத் தோன்றுவது; அது இப்பியே வெள்ளியருவாகத் தோன்றுவது. இவ்வாறு சகல பிரம [ஐ] ஸ்தலத்திலும் அந்நியதாக்கியாதியால் நிர்வாகங்கூடும்; கூடவே, அநிர்வசனீயரஐதாதிகளின் உற்பத்திகூறுவது அசங்கதமாம். விஷயத்தின் சமானாகாரமாக ஞானம் உண்டாகும்: அந்நியவஸ்துவில் அதற்கந்நியரூபமாக ஞானம் உண்டாகாது. ஆதலால் இரஐதாகாரஞானத்திற்கு விடயமான அநிர்வசனீயரஐதமும் உற்பத்தியாகின்ற தென்னும் அத்வைதசித்தார்த்தத்தில் காரணத்திற்கு அந்நியமாகிய தேசகாலங்களில் பிரமத்தின்காரணத்தன்மை ஞானம் பொருந்தாதாகலின் தேசகாலங்களிற் றோன்றாநிற்குங் காரணத்தன்மையானது உண்டாகாமற் பாநமாகின்றதென்பதும், பிரமத்திலுள்ள பாநமாகின்ற தென்பதுங்கூடாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை உண்டு; அது பாநமாகின்றது. இதனால், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத்தேசகாலங்கள் காரணமல்லவென்கை அசங்கதமாம் என்னின்? அது கூடாது.

(கௌ) எதனாலெனின்? பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற் றோன்றாநின்றது; அஃதெங்குவினெனின்? செம்பரத்தம் பூவைச்சம்பந்தித்த ஸ்படிசுத்தில் புஷ்பத்தின் செம்மையிறந் தோன்றுழி, அநிர்வசனீயமாக அஃது உற்பத்தியாயிற்றென்று அங்கீகாரமில்லை. அந்நியதாக்கியாதியென்றே அங்கீகரித்திருக்கின்றது; அந்

எப்படி சொப்பனத்தின்கண் மித்தியாபதார்த்தங்களில் சத்தியத்தன்மை தோற்றவாகின்றதால் அங்கே அப்பதார்த்தங்களில் அநிர்வசனீயமாகச் சத்தியத்தன்மை உற்பத்தியாம் என்னின்? அதுசத்தியம், மித்தையாம் என்னும் வசனம்போலும். ஆகவின், மித்தியாபதார்த்தங்களிற்றோன்றும் சத்தியத்தன்மையின்னானம் அந்நியதாக்கியாதியென்றே எவ்வனங் கொள்ளற்பாலதோ! அங்ஙனம் அதிஷ்டானப் பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியென்றே கொள்ளற்பாலதாம்; ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில் சுகல பிரம [ஐ?] க்களிலும் அந்நியதாக்கியாதியே ஒப்பவேண்டுமென்னக்கூடாது. என்னை? சுத்திரஜாதிகளில் அந்நியதாக்கியாதி ஒப்புதலில் விடயத்தின் விலட்சணஞானங்கூடாதென்னுந்தோடங்கூறியிருத்தலின் என்க. எங்கே ஸ்படிகத்தில் செம்மைநிறத்தின் ஞானம் உண்டு! அங்கே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தம் ஸ்படிகத்தில் உண்டு. எப்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி செம்பரத்தம்பூவின் ஆகாரமாமோ! அப்போது அவ்விருத்திக்கு விடயமாகவே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தியான ஸ்படிகமும் இருப்பதால் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத்தன்மை ஸ்படிகத்தின் றோன்றுகின்றது. அப்படிச்சத்தியிலே! இரஜதரூபஞானங்கூடாது. என்னை? சுத்தியினிடத்து அநிர்வசனீயமாக அல்லது, வியாவகாரிகமாக இரஜதம் அந்நியமதத்தில் இல்லை: சுத்திதான் உண்டு; அச்சத்தியின்சம்பந்தத்தால் சுத்தியின் சமாநாகாரமாகவே அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி உண்டாகும். இரஜதாகாரமாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி உண்டாகாது. ஆதலால் அவித்தையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாக அநிர்வசனீயரஜதமும், அதன்ஞானமும் உற்பன்னமாம். இதனால், எங்கே இரண்டுபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் உண்டு! அங்கே ஒன்றன்றருமம் மற்றொன்றில் தோற்றவாம்; அஃதந்நியதாக்கியாதியேயாம். எங்கே இரண்டுபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் இல்லை! அங்கே அந்நியதாக்கியாதியில்லை: அநிர்வசனீயக்கியாதியே, எங்ஙனம் புஷ்பசம்பந்தியான ஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத்தன்மை பிரதிதியாகின்றதோ! அங்ஙனம் சொப்பனத்தின் யானை, பருவதமுதலியவற்றிற்கும் அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம்பந்தம் உண்டாகின்றது. ஆகவின், சேதனத்தோடு சம்பந்தம் சேதனசம்பந்திகளான யானை, பருவதமுதலியவற்றிற் றோன்றுகின்றது; அஃதந்நியதாக்கியாதியேயாம்; இவ்வாறு அதிஷ்டானசேதனத்தர்மமான காரணத்தன்மையும், அதிஷ்டானசேதனசம்பந்திகளான தேசகாலங்களிற் றோன்றுகின்றது.

(க00) அதிஷ்டான சேதனசம்பந்தம் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் உண்டு. ஆதலால், சம்பந்திதர்மமாகிய காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதியால் சர்வப்பிரபஞ்சத்திலுந் தோன்ற வேண்டுமென்று பூர்வஞ் சங்கித்ததுகூடாது. என்னை? சொப்பனத்தில் பிதாருபமாகவும், புத்திரரூபமாகவுந் தோன்றுகின்ற இரண்டு சரீரங்கட்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்தோடுசம்பந்தமுண்டேனும், பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டானசேதனத்தின்காரணத்தன்மைதோன்றுகின்றது: புத்திரசரீரத்தில் அதுதோன்றாமல் பிதாவினாலுண்டான புத்திரனென்று புத்திரசரீரத்தில் காரியத்தன்மைதோன்றுகின்றது. இவ்வாறு, அதிஷ்டானசேதனத்தோடு சம்பந்தம் சர்வத்திற்கும் உண்டேனும் தேசகாலங்களில் சேதனதர்மமான காரணத்தன்மையும், மற்றவற்றிற் காரியத்தன்மையுந் தோன்றுகின்றன.

(க0க) அல்லது, அதிஷ்டானசேதனம் அசங்கம்; அஃதொன்றற்கும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையின், கண்ணுள்ள ஆபாசமே காரணமாம்; ஆயினும், ஆபாசசொருபம்மித்தை; யாதொன்றுதானே மித்தையாம் அது மற்றொன்றற்குக் காரணமாதல்கூடாது. பரமான்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை இருக்குமாயின், அது பிரமையினால் தேசகாலங்களிற் றோன்றக்கூடும்; அப்பரமான்மா காரணமுதலிய தர்மமகித அசங்கமாகவின், அதனதுகாரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற் றோன்றுகின்ற தென்னும் வார்த்தை பொருந்தாது. பின்னையோ! மாயையாற் பண்ணப்பட்ட அநிர்வசனீயதேசகாலங்கள் அநிர்வசனீய காரணத்தன்மை யுடையனவாயுள்ளன. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்கள்காரணமல்ல. புத்திரனில்லாத ஒரு புருடன் சொப்பனத்தில் புத்திரபௌத்திரர் இருவரையுங் கண்டானாக; அங்கே புத்திர, பௌத்திர சரீரங்கள் அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருக்கின்றன. புத்திர சரீரத்தில் பௌத்திர சரீரத்தின்காரணத்தன்மை அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருக்கின்றது; அங்கே பரமார்த்தமாகப் புத்திர, பௌத்திரசரீரங்கள் ஒன்றற்கொன்று காரிய காரணபாலமாக எப்படி உண்டாயிருக்கவில்லையோ! அப்படி அநிர்வசனீயமகிய காரணம் தேசகாலங்களிற் றோன்றுகின்றது. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களும், ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சங்களும் காரியகாரணபாலமாக இருக்கவில்லை; இவ்வாற்றால், தேசகால சாமக்கிரியின் நிச்சாக்கிரப்பிரபஞ்சம் உண்டாகின்றதாகவின், சொப்பனம்போலச் சாக்கிரமும் மித்தையாம்; அன்றியும், சொப்பன ஸ்திரீ, புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுகதுக்கங்கட் கேதுவாயிருந்து சாக்கிரத்தில்

அபாவமர்வதுபோலச் சாக்கிரபதார்த்தங்களும் சொப்பனத்தில் அபாவமாவதால் இரண்டும் சமானமாம்.

(க02) சாக்கிரத்தினின்றும் சொப்பனம் உண்டாய் மீண்டுசாக் கிரம் உண்டாமாயின், அங்கே முன்சாக்கிரத்திலுள்ள பதார்த்தங் களே சொப்பன * விபவகித மற்றைச் சாக்கிரத்திலுள்ளன; முன் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மற்றைச் சொப்பனத்திலில்லை. ஆகலின்; சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் விலட்சணமா மென்பர். அச்சங்கையும், சித்தாந்தத்தையறியாமையினால் உண்டாகி ன்றது. என்னை? சம்சாரப்பிரவாகம் அநாதி. அதில் சீவர்கட்டுச்சாக் கிர சொப்பன சுமுத்திகள் உண்டாகின்றன; சாக்கிரகாலத்திற்குச் சொப் பனசுமுத்திகளும், சொப்பனகாலத்தில் சாக்கிரசுமுத்திகளும், சுமுத் திகாலத்திற் சாக்கிர சொப்பனங்களும் நஷ்டமாகின்றன, சொப்பன சுமுத்தியுண்டாமாயின் அப்போது சாக்கிரகாலத்திலுள்ள ஸ்திரீ, புத் திர, தநாதிகள் நீங்காமலிருக்கின்றன அவைகளின் ஞானமே நீங்கு கின்றன, மீண்டு சாக்கிரம் உண்டாகாமல் அப்போது முந்தினசாக் கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞானம் உண்டாகின்றன என அஞ் ஞானிகட்கு இவ்வாறான திருஷ்டி உளதாகலின் அச்சங்கையும் உண் டாகின்ற தென்க.

(க03) சித்தாந்தமோவெனின்? சகல பதார்த்தங்களும் சேத னத்தின் விவர்த்தம்: அவித்தையின் பரிணாமமாம், ஆகலின், சுத்திரஜ் தம்போல எந்தக்காலத்தில் யாதொரு பதார்த்தம் பிரதிதியாகின்ற தோ! அந்தக்காலத்தில் அதிஷ்டானசேதனத்தின் ஆசிரிதமான அவி த்தையின் தமோருணக்கூறு கடாதி விஷயரூபமாகவும், சத்துவகு ணக்கூறு ஞானரூபமாகவும் பரிணமிக்கின்றன. இவ்வாற்றால், சாக் கிரபதார்த்தங்களும், அவைகளின் ஞானங்களும் கூடவேயுண்டாய்க் கூடவே நஷ்டமாகின்றன; இது வேதத்தின் கூடமான சித்தாந்த மாகலின், சாக்கிரபதார்த்தம் மற்றைச் சாக்கிரத்தில் உண்டாமென் னல் கூடாது.

(க04) சொப்பனத்தினின்றும் விழித்தபுருடனுக்கு பூர்வம் யா தொரு பதார்த்தமிருந்ததோ! அதுவே இந்தப்பதார்த்தமென்று இவ் வாறு பிரத்திய பிஞ்ஞையுண்டாகின்றதாதலால் சாக்கிர பதார்த்தங் கள் ஞானசமகாலத்தில் உற்பத்திநாசமுடையனவல்ல, ஞானத்திற்கு முன்னே உள்ளன, ஞானநாசத்தின் பின்னரும் உள்ளன எனத்

* விபவகிதம் = மறைப்புடையது.

தோற்றினும் சொப்பனத்தில்தற்காலத்திலுண்டான பருவதம், சுமுத் திர முதலியவற்றில் நான் ஐந்திற்குமுன்னே இவை உண்டாயின் வென்று வெகுகால ஸ்திரத்துவபிராந்தி உண்டாகின்றதாகலால் எவ் வவித்தையினால் மித்தையாகியபருவதம், சுமுத்திரமுதலியவை உண் டாயினவோ! அவ்வவித்தையினால் வெகுகால ஸ்திரத்தன்மையும், ஸ்திரத்தன்மையின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக எப்படி உண்டாகின் றனவோ! அப்படிச் சாக்கிரபதார்த்தங்களி னிடத்தும் அநேக கால ஸ்திரத்தன்மையின் அவித்தையின் வலியால் மித்தையாகப் பதார்த்தங்க ளோடுகூடவே யுண்டாய்த் தோற்றவாகின்றது. சொப்பனபதார்த் தங்கள் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமம். சாக்கிர பதார்த்தங்கள் அப் படிச் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமாக இல்லாமல் கடத்தினுற் பத்தி தண்டசக்கர குலாலரால் உண்டாகின்றது; அப்படியே சர்வ பதார்த்தங்களி னுற்பத்தியும் தத்தங் காரணங்களால் உண்டாகின் றது; சாட்சாத வித்தையினால்ல; சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமா மேல் ஆகாசாதிக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களினுற்பத்தியும், பஞ்சீகர ணமும், பஞ்சீகரணத்தால் பிரமாண்டத்தி னுற்பத்தியுஞ் சுருதியிற் கூறியிருப்பது அசங்கதமாம். ஆதலால் ஈசரசிருஷ்டியாகிய சாக்கிர பதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானங்களின் பரிணாமங்களாம்; சாட்சாத வித்தையின் பரிணாமமல்ல. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம்; அவைகட்கு அவித்தை ஒன்றே உபாதானமாகலின் அப்பதார்த்தங்கட்கும், அவற்றின் ஞானங்கட்கும் ஒரே அவித்தையினால் ஒரேகாலத்தில் உற்பத்திபொருந்தும். சாக்கிர பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு காரணங்களால் உற்பத்தி யாகின்றன. காரியத்திற்கு முன்னே காரணம் உண்டாயிருக்கும்: காரணத்திற் காரியம் லயமாம். ஆதலால் கடத்தி னுற்பத்திக்கு முன்னும், கடநாச த்திற்குப் பின்னும் மண்டிமனே உள்ளது; இவ்வாறு, சிலபதார்த்தங் கள் அற்பகால ஸ்திரமாயும், சில அதிகால ஸ்திரமாயும், காரிய கார ணமாயும் உள்ளன: சொப்பன பதார்த்தங்கள் அப்படியில்லையெ னின்? அது கூடாது.

(க05) என்னை? சாக்கிரபதார்த்தங்கள் போலச் சொப்பன பதார்த்தங்களிலுங் காரிய காரணத்தன்மை தோற்றுகின்றன. அஃ தெங்குனம்? ஒருவனுக்கு எனது பசு கன்றின்றது, அல்லது எனது ஸ்திரீ பிரசவித்தாள் என்று இவ்வாறான சொப்பனம் உண்டாகில் அங்கே பசுவினிடத்தும், ஸ்திரீயினிடத்துங் காரணத்தன்மையின் றோற்றாவும், வெகுகால ஸ்திரத்தன்மையின் றோற்றாவும் உண்டா கின்றன. கன்றினிடத்தும், புத்திரனிடத்துங் காரியத்தன்மையும்,

அற்பகால ஸ்திரத்தன்மையுத்தோற்றரவாகின்றன முழுதும் சமகால
மாம். ஒன்று ஒன்றற்குக்காரணமாக இல்லை. பசு, கன்று, ஸ்திரீ முத
லியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாநாணம்; இதுபோலச் சாக்கிரத்தி
லும் சில பதார்த்தங்கள் அதிககால ஸ்தாயியாயும், காரணரூபமாயும்
சிலபதார்த்தங்கள் அற்பகால ஸ்தாயியாயும், காரியரூபமாயும் சொப்
பணம்போலத் தோற்றரவாகின்றன: ஒன்று ஒன்றற்குக் காரிய கார
ணமாக இல்லை; பின்னையோ சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம்.

(க05) சுருதியிற் கிரமமாகச் சிருஷ்டி கூறியிருப்பது அத்தை
தத்தைப் போதித்தற்பொருட்டேயாம்: வேறப்பிராயங் கொண்
டல்ல. சகலபதார்த்தங்களும் பரமான்மாவின்னும் உண்டாயிருக்
கின்றனவாகலான், அதன் விவர்த்தமாம்; யாது யாதொன்றன் விவர
த்தமோ! அது அதனது சொரூபமேயாதலால் சகலநாம ரூபங்களும்
பிரமத்தின் வேறல்ல, பிரமமேயென்னும்பொருளை உணர்த்துதற்
பொருட்டுச் சிருஷ்டிகூறிற்று. கிரமமாகச்சிருஷ்டிகூறினது ஸ்தூல
சிருஷ்டியுடையோர்க்குவிபரீதக்கிரமமாகலயசித்தனரிபித்தம்; அதற்
கும் அத்தைத ஞானமே பிரயோஜனம்; இதனால் கிரமமாகக் கூறு
திலும் அபிப்பிராயமில்லை: சிருஷ்டியிற் கிரமமில்லை. சகலபதார்த்
தங்களும் ஓவரித்தையினு லுண்டாயிருக்கின்றன; அவைகட்டுப்
பரம்பரையு காரியகாரணபாவமும், பூர்வோத்தரபாவமும் அவித்தை
யாற்பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போலும் மித்தையாகத் தோற்றர
வாகின்றன. சகலபதார்த்தங்களும் சாட்சாதவித்தையின் காரிய
மாம். சுத்திரஜதம்போலும், அல்லதுசொப்பனம்போலும் அவித்தை
யாவிருத்தி உபகிதமான சாட்சியினால் அவைகள் பிரகாசிக்கின்றன;
ஆதலால் சகலபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியங்களாம். ஞானகார,
ஞாயகாரமான அவித்தையின் பரிணாமங்கள் ஒரேகாலத்தி லுண்
டாய்க்கட்டவே ஈஷ்டமாகின்றன. அதனால் வப்போதுபதார்த்தஞான
முண்டாகின்றது: அந்நியகாலத்தி லுண்டாகவில்லை; இதையே திரு
ஷ்டி, சிருஷ்டிவாதமென்பர். இந்தப்பட்டச்சத்தில் பதார்த்தங்களின்
அஞ்ஞாதசத்தை இல்லை: ஞானசத்தைதானுண்டு, அத்தைதவாதத்
தில் இது சித்தாந்தப்பட்டமாம்; இந்தப்பட்டத்தில் இரண்டுசத்தை
காண்க: மூன்றில்லை. எதனாலெனின்? அநான்மபதார்த்தங்கண்
டையதம் சொப்பனம்போலப் பிரதிபாசிகமாம்: பிரதிபாசலத்தி
லுண்டி அந்நியகாலத்தில் அநான்மாவிற்குச்சத்தை இல்லை; இதனால்
ஞானரூபமான பியாடகாரிகசத்தையிலுண்டி; இந்தப்பட்டத்தில் சகல

அநான்மபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியமாம்: பிரமாதா பிரமாணங்
கட்டு விடயமாக யாதொன்றுமில்லை. எதனாலெனின்? அந்தக்கா
ணம், இந்திரியம், கடா திகள் ஆகிய சகலதிரிபுகளும், அவைகளின்
ஞானமும் சொப்பனம்போல ஏககாலத்திலுண்டாகின்றன; அவை
கட்டு விஷயவிஷயபாவங் கூடாது. கடா திவிடயங்கள், நேத்திராதி
இந்திரியங்கள், அப்படியே அந்தக்காணம் இவைகள் ஞானத்திற்கு
முன்னரேயிருந்தால் நேத்திராதிவழியாக அந்தக்காணத்தின் விருத்
திரூபஞ்ஞானம் பிரமாணஜந்நியமாம்; அவ்வந்தக்காணம், இந்திரியம்,
விடயம் இம்மூன்றும் ஞானத்திற்குப்பூருவகாலத்தில் இருக்கவில்லை:
ஞானசமகாலத்திலேயே சொப்பனம்போலத் திரிபுகு உண்டாகின்
றன. ஆதலால், திரிபுகு ஜந்நியஞ்ஞானம் யாதொன்றுமில்லை. அங்ஙன
மாயினும், ஞானத்திற்குசொப்பனம்போலத், திரிபுகு ஜந்நியத்தன்மை
பிரதிதியாகின்றது. ஆதலால் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் சாட்சிபாசிய
மாம். பிரமர்ண ஜந்நியஞ்ஞானத்திற்கு விடயமல்ல; இதனாலும் சொப்
பனத்திற்குச் சமானமாக மித்தையாம் என்பது பெறப்படும். அன்றி
யும், சாக்கிரத்தில் எவ்வளவோ பதார்த்தங்கள் மித்தையா ரூபமாக
அறியப்பட்டிருக்கின்றன: வேறுசில பதார்த்தங்கள் சத்தியரூபமாக
வே அறியப்பட்டிருக்கின்றன; அவைகள் அநாதிகாலபதார்த்தங்கள்;
அவைகளிற் சில நஷ்டமுமாகின்றன: வேறே அவைகட்டுச்சமான
மாக உற்பண்ணமுமாகின்றன. இவ்வாறான பிரபஞ்சதானா ஓர்போ
தும் ஈசமாவதில்லை. எவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனுக்குப்
பிரபஞ்சத் தோன்றுவதில்லை; மற்றையோர்க்குத் தோற்றரவாம்;
அந்தஞானத்திற்குச் சாதனம் வேதமும், குருவுமாம்; அவைகளால்
பரமசத்தியம் பெறப்படும் என்று இவ்வாறான தோற்றரவு சாக்கி
ரத்திலுண்டாகின்றது; அங்கே சிலபதார்த்தங்கட்கு மித்தியாத்தன்
மை, சிலபதார்த்தங்கட்கு ஈசம், சிலவற்றிற்கு உற்பத்தி, வேதத்தி
னாலும்; குருவினாலும் பரமபுருஷார்த்தப்பிராப்தி இவை முழுவதும்
அவித்தையினுற் பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போல மித்தையேயாம்:
வாசிட்டத்தில் ஈணமாத்திரசொப்பனத்தில் வெகுகாலத்தோற்றர
வும், சாக்கிரம்போல நிலையாகப்பதார்த்தங்களின் ரேற்றரவும்,
அவற்றால் வெகுகாலம் போகமும் உண்டாமென்று அந்த இதிகாச
ம் உண்டு. இவ்வாற்றால், சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனத்
தைப்பார்க்கிலும் கிஞ்சித்தம் விலச்சனத்தன்மை இல்லை. ஆன்மா
வுக் கந்நியமான சகலமும் மித்தையாம்; ஆகலின், “சொப்பனம்
போலுமென்றே நுணிந்தவன் ஞானியாவான்” என்றார். இவ்வாறு

சொப்பனத்தைப்பற்றி விசாரகாகரகிரந்தத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இனி விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுதலுக்காக
புத்தும்;—அத்வைதவாதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம், சேதனம் சத்தி
யம்; அதற்குப்பின்னமான சகலமுமித்தை: அநிர்வசனியத்தை மித்
தையென்பர். ஆதலால் சேதனத்திற்குப் பின்னபதார்த்தங்களைச்
சத்தியமென்று சொல்லுதல் அப்பிரசித்தகற்பனை. சேதனத்திற்குப்
பின்னபதார்த்தங்களில் அநிர்வசனியத்தன்மை அதிப்பிரசித்தமாம்.
புத்தியினால் விசாரஞ்செய்யும்போது யாதோர் அநான்மபதார்த்தங்
களின் சொரூபமும் சித்திக்கவில்லை: தோற்றரவாகின்றன வாதலால்
சகல அநான்மபதார்த்தங்களும் அநிர்வசனியமாம். சித்தாந்தத்தில்
அநான்மபதார்த்தங்களொன்றும் சத்தியமல்ல; கந்தர்வநகரம்போ
லச் சகலபிரபஞ்சமும் திருஷ்டசுஷ்ட சபாவமாம். சொப்பனத்தைப்
பார்க்கிலும் சாக்கிரபதார்த்தங்களிற் கிஞ்சித்தும் விலட்சணத்தன்
மையிலலை. சத்திரஜதம்பிராதிபாசிகம்: காந்தையின்கரமுதலியவற்
றிலுள்ள இரஜதம் வியாவகாரிகம். இவ்வாறு அநான்மபதார்த்தங்
களில் மித்தியாத்வ, சத்தியத்வமானவிலட்சணத்தன்மை பரஸ்பரங்
கூறியிருக்கின்றது. அது ஸ்தூலபுத்தியுடையோர்க்கு அத்வைதபோ
தத்தில் பிரவேசத்தின்பொருட்டு அருந்த திரியாயத்தாற்கூறினதாம்.
என்னை? ஸ்தூலபுத்தியுடையோனுக்கு முன்னே முக்கியசித்தாந்த
நீதியைச்சொல்லில் அற்புதமான அர்த்தத்தைக்கேட்டு அநான்மா
வில் சத்தியத்வபாவையுடைய அப்புருடன் சாஸ்திரத்திற் பராமுக
னாய்ப் புருஷார்த்தத்தினின்றும்பிரஷ்டனாவன்; வியாவகாரிகபிராதி
பாசிகபேதத்தால் அநான்மபதார்த்தங்களுக்கு இருவிதசத்தைகூறிச்
சேதனத்திற்குப் பாரமார்த்திகசத்தைகூறியுடில்சேதனத்தினும்பிரயுன
சத்தை பிரபஞ்சத்திற்கு உளதென்பது புத்தியில் ஆருடமானபின்
சொப்பனமுதலிய திருஷ்டாந்தத்தால் சகல அநான்மபதார்த்தங்
களையும் பிராதிபாசிகமாக அறிந்து ரிஷேதவாக்கியங்களால் அவற்
றிற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியின்மையை அறிந்து கொள்ளுவனென்றே
சத்தைபேதம் கூறினர். அநான்மபதார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் சத்
தைபேதம் கூறுவதில் அத்வைதசாஸ்திரத்திற்குத் தாற்பரியமில்லை
என்றிவ்வாறு விருத்திப் பிரபாகரகிரந்தத்தில் கூறியிருக்கின்றமை
காண்க.

“சொப்பனம்போல மென்றே துணிந்தவன் ஞானியாவான்”
எ-கு; உ-ம் வாசிட்டம்,

“வானநிக ராமனைத்துங் கற்பனை மாத் திரம்வாளா வன
ராரின்ற, தானசக நனவுதனிற் கனவுபோ லிராகவனே யறி
தியன்றே, யீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை யெவ்விடத்து
மொன்றாமென்றும், ஞானபர மார்த்தத்தா லிவையெல்லாம்
பொய்யாக நண்ணு மன்றே—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கடு)

(கடுஎ)

[இனி அபவாதவிலக்கணம்.]

அரவன்றுகயிபென்றாற்போ லாளன்று தறியென் றாற்போல்
குரவன்சொல் லுபதேசத்தாற் கூறுநு: லொளியைக்கொண்டு
புரமன்று புவன மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத்
திரமென்னும் பிரம மென்று தெளிவதே யபவாதங்காண். ()

இ-ள். அரவு அன்று கயிறு என்றாற்போல்=இது சர்ப்பமன்று
இரச்சுத்தான் என்று தெளிந்தாற்போலும்,—ஆள் அன்று தறி என்
றாற்போல்=இவ்வுரு புருடன் அன்று கட்டைதான் என்று தெளிந்
தாற்போலும்—குரவன்சொல் உபதேசத்தால்=தேசிகர்உபதேசித்த
உபதேசவலிகொண்டும்,—கூறும் நூல் ஒளியைக்கொண்டு = (அத்
தேசிகர் உபதேசித்தபடியே) உபதேசித்தருளும் சாஸ்திரவிவேகத்
தைக்கொண்டும்—புரம் அன்று புவனம் அன்று பூதங்கள் அன்று=
இதுசரீரமன்று, இதுபுவனமன்று, இவைபூதங்களல்ல—திரஞானம்
என்னு பிரமம் என்று=ஸ்திரமான சொரூபஞானமென்னும் பிர
மமே என—தெளிவதே அபவாதம்= (சமுசயமின்றித்) துணிவதே
அபவாதமாம்.—எ-று.

காண்=முன்னிலையசை.

“தேளிவதே அபவாதம்” என்றதால், சமுசயமின்றி என்பது
வருவித்தாம். நாம்வேறு, உலகுவேறு என்னும் அவிவேகவிருளைப்
போக்குதலின் நூலால் உளதாகும்விவேகத்தை “ஒளி” என்றார்.
“கூறுநூல்வேளிகீச்சுக்கொண்டு” எ-ம், “ஞானத்திரமென்றும்பிரம
மென்றும்” எ-ம் பாடமுளது. “திரம்” எ-து, சொரூபஞானமாகிய
பிரமம் அந்தக்காணவிருத்திரூபஞானம்போலத் தோற்றமொடுக்க
மில்லாதிருப்பதை விளக்கின்றது. “குரவன்சொல் லுபதே சத்
நூல் கூறுநு லொளியைக் கொண்டு”—என்று இவர் கூறினது
போலவே, “தேசிகனுந் சொல்வழியிற் சேல்லுவாய்” என வாகி

ட்டத்திற் கூறியிருப்பதுகாண்க. பிரமத்திற் கற்பிதமானசகம் பிரமமே, அந்நியமல்ல என்பது, ஸ்தாணுவிற்கற்பிதமாகியபுருடன்ஸ்தாணுவே, அந்நியமன்று என்பதுபோலவாதசமானாதிதரணமாம் என்க.

“புரமன்று புலனமன்று” எ-கு, உ-ம் வாசிட்டம்—

“வருங்கற் பகவின் வினாந்தேக வந்தேன் பலசொல்லியும்பயனென், சுருங்கச்சொல்லும் பயன்கேளாய் தோன்ற விங்குள் ளதுவுஞ்சிற், தொருங்கப் புறத்துஞ் சித்தெல்லையுள்ளதுஞ்சித் தெல்லயற், நெருங்குற் றதுஞ்சித் தியான்சித்து நீசித் துலக நிறைசித்தே” —எ-ம்,

“என்னவென்னியேகியபின் னெல்லா மறிவா முலகினைப்பார்த், துன்ன வெக்கு மொக்குமெனக் குசன வுரைத்த துண்மையதே, முன்ன மவனி சித்துலகு மூன்றுஞ் சித்து நான்சித்து, நன்ன லான திசைசித்து நாட்டுகின்ற தெலாஞ்சித்தே.” —எ-ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சுசு)

[முக்கியசித்தாந்தமான அபவாதங்கூறி இதற்கு அசமர்த்தனான மந்தப்பிரஞ்ஞனுக்குப் பஞ்சீகரண மகாவாக்கியத்திற் கூறியபடி லயசிந்தனா ரூபாவாதங்கூறுகின்றார்.]

படமுதா லும்போற்செய்த பணியும்பொன்னும்போற்பார்க்க கடமும்ண்ணும்போ லொன்றங் காரிய காரணங்கள் [கில் உடன்முதற் சுபாவ மீற வொன்றிலொன் றுதித்த வாதே அடைவினி லொடுக்கிக் காண்ப தபவாத வபாய மாமே. ()

இ-ள். காரியகாரணங்கள்=காரியமாகிய சகத்தையும், அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய பிரமத்தையும்—பார்க்கில்= (*சுருதி†தர்க்கம் அபவங்களை) விசாரிக்குமிடத்து—படமும் னாலும்போல் = (காரியமாகிய) படமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) னாலும்

* சுருதி=“நதனைத்தும் பிரமமல்லவா” என்பது. † தர்க்கம்=காரியம் காரணத்திற்குப்பின்னமோ ! அபின்னமோ” ! என்பது முதலியன ; அவை பிரமதேவியின் ஐந்தாமத்தியாயத்திற் காண்க. அபவம்=பிரமவித்துக்களின் அறுபவம்.

போலவும்,—செய்தபணியும்பொன்னும்போல்=செய்யப்பட்ட(காரியமாகிய)ஆபரணமும், (அதற்குஉபாதானகாரணமாகிய(பொன்னும் போலவும்,—கடமும் மண்ணும்போல் = (காரியமாகிய) கடமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) மண்ணும்போலவும்—ஒன்றும்=அந்நியமாகுமேயன்றி அந்நியமாகா;= உடல்முதல் சுபாவம் ஈறா= (இவ்வத்வைத சித்தாந்தத்தை) தூலதேகமுதல், அவித்தையீடுக—ஒன்றில் ஒன்று உதித்த ஆறே=ஒன்றினின்றும் ஒன்றுண்டானபடியே—அடைவினில் ஒடுக்கிக்காண்பது = முறையே ஒடுக்கிப்பார்ப்பது—அபவாத உபாயம் ஆம்=அபவாதமென்னும் உபாயமாம்.—எ - று.

சுபாவம்=அஞ்ஞானமென்று கீதையிற் பகவானாற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ; அஞ்ஞானம், அவ்வியத்தம் ஒன்றிற்கேபரியாயம். அடைவினிலொடுக்கிக்காணுமாறு;—தூலப்பிரமாண்ட முழுவதும் பஞ்சீகிருதபூதகாரியமாம்; அவற்றில்யாது பிருதுவியின்காரியமோ ! அது பிருதுவியின்சொரூபம், சலத்தின்காரியம் சலத்தின்சொரூபம் இப்படியேஎது எப்பூதத்தின் காரியமோ ! அது அப்பூதத்தின்சொரூபமே என இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிரமாண்டமுழுவதும் பஞ்சீகிருதபூத சொரூபமே எ-ம்,—பஞ்சீகிருதபூதமும் அபஞ்சீகிருதபூதகாரியமே யாகவின், அபஞ்சீகிருதபூதமே வேறில்லை எ-ம்,—அந்தக்கரணமுதலிய சூட்சுமசிருஷ்டிகளும்அபஞ்சீகிருதபூதகாரியமேயாகவின்அபஞ்சீகிருதபூதசொரூபமேயாம்—அவற்றுள் அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாகவின் சத்துவகுணசொரூபம்,பிராணன் பூதங்களின் ரஜோகுணக்கூற்றின் காரியமாகவின் ரஜோகுணசொரூபம், குதேந்திரியம் பிருதுவியின் ரஜோகுணக்கூற்றின் காரியமாகவின் ரஜோகுணசொரூபம், கிராணேந்திரியம் பிருதுவியின்சத்துவ குண காரியமாகவின் பிருதுவியின் சத்துவகுணசொரூபம், அப்படியேஜிக் வேந்திரியமும், உபஸ்தேந்திரியமும் சலத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரூபம், நேத்திரேந்திரியமும், பாதேந்திரியமும் தேயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரூபம், துவக்கேந்திரியமும், பாணீந்திரியமும் வாயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரூபம், சுரோத்திரேந்திரியமும், வாக்கீந்திரியமும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரூபமாம் என்றிவ்வாறு சூட்சுமசிருஷ்டிகள் முழுவதும் அபஞ்சீகிருதபூதசொரூபமே என்றுஞ்சிந்நித்து, அபஞ்சீகிருதபூதங்களையும் பிருதுவி சலத்தின்காரியமாகவின் சலசொரூபம், சலம்

தேயவின்காரியமாகலின் தேயுவின்கொருபம், தேயுவாயுவின்காரியமாகலின் வாயுவின்கொருபம், வாயு ஆகாசகாரியமாகலின் ஆகாசகொருபம், ஆகாசம் தமோகுணப்பிரதானப்பிரகிருதியின் காரியமாகலின் பிரகிருதியின்கொருபம், தமோகுணப் பிரதானப்பிரகிருதியும் அவ்வியத்தத்தின் அவஸ்தா விசேஷமாகலின் அவ்வியத்தகொருபமாம், அவ்வியத்தம் பிரமசேதனத்தின்சத்தியாம், புகுடனிடத்துச் சாமர்த்தியரூபத்தி புகுடனினும் பின்னமாகாமையோலச் சேதனத்தினிடத்து அவ்வியத்தரூபசத்தி பிரமசேதனத்தினும் பின்னமல்ல என இவ்வாறு சர்வஅநான்மபதார்த்தங்களுக்கும் பிரமத்தின்கண் லய சிந்தனஞ்செய்து அவ்வத்தைப்பிரமம் யானுகிறேன் என்று சிந்திப்பதாம் என்க.

(சஎ)

[ஆவரணசத்தி எத்தன்மையதாமாலோவெனச் சீடன் சங்கிக்க அதற்கு உத்தரங்கூறத்தோடங்கல்.]

தூடண தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யும்
எடண விகாரஞ் சொன்னீ ரிரண்டுசத் திகளென் றிரே
மூடலாஞ் சத்திசெய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா
கேடறக் குருவே யென்னக் கிருபையோ டருள்செய் வாரே.

இ-ள். தூடண தமத்தில் வந்த=நித்திக்கத்தக்க தமப்பிரதான மானயினின்றுமுண்டான—தோற்றம் ஆம் சத்திசெய்யும்=விட்சேபமாகிய சத்தியுண்டாக்கும்—எடண விகாரம் சொன்னீர்=இச்சாரூபமான (ஆகாசாதிப்பிரபஞ்ச) விகாரத்தை அருளிச்செய்தீர்.—இரண்டு சத்திகள் என்றிரே=(முன்னேதாமதகுணம்) இரண்டுசத்தியாய்ப் பிரித்து தோன்றுமென்றிராதலால்,—மூடல் ஆம் சத்தி செய்யும் மோகமும்=ஆவரண ரூபமான சத்தி செய்யாகிற்கும் மயக்கத்தையும்—கே00அ= (எனது) துன்பமற—ஐயா குருவே=எனது பிரதாவாகிய ஆகாரியரே—சொல்லும் என்ன=உபதேசித்தருளுமென்று சீடன் வினவ—கிருபையோடு அருள்செய்வார்—எ-று.

“தோலில் பொருளியா வையுமாகித் துன்னி யொன்றாயிச்சை” —

என வாகிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால், “எடணவிகாரம்” என்றார் “மூடலாஞ் சத்தி செய்யும் மோகம்” எ-கு, உ-ம் வாகிட்டம்,—

“அதனா னறியார்க் கிடர்நல்கி யதுவே யதுவல் லாதது போற்; நிதமாய் சிற்றும் மிம்மாயைச் சித்தி ரந்தா னற்புமே,

பொதுவா யங்க மத்தனையும் புணர்ந்து பிரிவற் திருக்கவுந்தா, நிதமா யுயிரை யுயிர்காணு திருக்க மயக்கு மியாரையுமே”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சஅ)

(க00அ) [ஆவரணசத்தியின்றன்மையைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.]

நூனிகர் தனக்கா மீசன் றனையுந்தன் களைத்தாங் கண்ட
ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்திர பாதி யென்னும்
ஊனிடையுயிர்க ளுள்ளத் துணர்விழி குருடாம் வண்ணம்
வானிலந் திசைகண் மூடு மழைநிசி யிருன்போன் மூடும். ()

இ-ள். தனக்குத்தான் நிகர் ஆம் ஈசனதனையும்=(சர்வஞ்ஞத்வாதி கல்யாணகுணங்களினால்) தனக்குத்தானே நிகராகிய ஈசரனையும்,—தங்களை தாம் கண்ட ஞானிகள் தமையும்=(பிரத்யகபின்ன பரமான்மாவான) தம்மைத் தாம் அறிந்துள்ள ஞானிகளையும் — அன்றி=தவிர—நாஸ்தி=பிரமமென்பதில்லை, —நபாதி = பரமாகவில்லை—என்னும்=என்றுவியவகரிக்கும்--ஊனிடையுயிர்கள் =உடலின்கண் ணுள்ள மற்றைச்சீவர்களின்—உள்ளத்து உணர்விழி=அந்தக்கரணத்தின் ஞான திருஷ்டியானது—குருடு ஆம் வண்ணம்=குருடாகும்படிக்கு—வான் நிலம் திசைகள் மூடும்=ஆகாசம், பூமி, திக்குகளை (விழிக்குத் தோன்றாமல்) மறைக்காநின்ற—மழை நிசி இருன்போல் மூடும்=கார்காலத்திரவினிருன்போல மறைக்கும் ; (அதுவே ஆவரணசத்தியின் மோகமாம் என்றறிதி.)—எ-று.

“உணர்” எ-து, முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

“நாஸ்தி நபாதியென்றும் உயிர்க ளுணர்விழி குருடாம் வண்ணம் மூடும்” எனக்கூட்டுக.

“நாஸ்தி நபாதி ” என்னும் வியவகாரத்திற்கேது ஆவரண சத்தி ; இதை, ஓக - ம் செய்யுளுகையில் விரிக்கப்படும் ; ஆண்டுக் காண்க. “நாதத்தின் உபாதி ஒன்றே” என்னும் பாடமுமுளது. “நாதம்” எ-து, வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் பரிபாஷையான சத்தமன்மையின் அது பிறழ்ந்தபாடமாம் என்க.

(சக)

[“மூடும்” என்று முற்கூறியதைப்புலப்படக்காட்டுகின்றார்.]

பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறத்துள விகாரங் கட்கும்
ஆன்றகூ டஸ்த னுக்கு மகத்துள விகாரங் கட்கும்

தோன்றிய பேதஞ் சற்றுந் தோன்றாமன் மறைத்து மூடும்
ஊன்றிய பவவி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி யீதே. (௫0)

இ-ள். பூன்றம் ஆம் பிரமத்துக்கும்=பூரணமாகிய பிரமத்திற்
கும்,—புறத்து உள விகாரங்கட்கும்=புறம்பே இதுவென்னும் விரு
த்திவிடயமாகவுள்ள ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்திற்கும்,—ஆன்ற கூடஸ்
தனுக்கும்=அறிவுருவான கூடஸ்தனுக்கும்,—அகத்து உள விகாரங்
கட்கும்=உள்ளே (யான் என்னும் விருத்தி விடயமாகவுள்ள) அகங்
காராதிகட்கும்—தோன்றிய பேதம்=(சுபாவசித்தமாக)விளங்குவன
வாகிய பேதங்கள்—சற்றும்=கிஞ்சித்தும்—தோன்றாமல் மறைத்து
= (உணர்வு விழிக்கு) விளங்காவண்ணம் அதைக்குருடாக்கி—
மூடும்=(அப்பேதங்களை ஆவரணசத்தி) மறைக்கும்.—ஊன்றிய பவ
வியாதி=(கடத்தற்கரிதாம்) வலிமைபெற்றுள்ள ஜந்மாகியனோயை
—உண்டாக்கும் உபாதி=வளர்க்கும் உபாதி—ஈதே=இவ்வாவரண
சத்தியேயாம்: (வேறென்றல்ல.)—எ-று.

அதிஷ்டானமான கூடஸ்தப்பிரமங்கட்கும், ஆரோபமான அகங்
காராதிப் பிரபஞ்சங்கட்கும் உள்ளபேதங்கள் முறையே சச்சிதாநந்த
மும், அநிருதசடதுக்கமும் ஆம். முற்செய்யுளிற் கூறியிருப்பதானும்,
இதில் “தோன்றாமன் மறைத்து” என்பதானும் “உணர்வுவிழிக்கு”
என்பது வருவித்தாம். அதிஷ்டான வாரோபங்களின் பேதங்கடோ
ன்றாமன் மூடுவதால் ஆவரணசத்தியை, “மூடல்” எ-ம், அகங்காரா
திப் பிரபஞ்சங்களாகத் தோற்றுவதால் விட்சேபசத்தியை, தோற்
றம்” என்றும் ஆங்காங்கே கூறுகின்றனர். (௫0)

[ஆவரணசத்தியின் மறைப்பைச் சீடன் நன்றாகத்
தேரிந்துகொள்ளும்பொருட்டுப் பின்னுங் கடா
விடைகளா வுணர்த்துகின்றார்.]

ஆதார மறைந்து போன லாரோப மெங்கே தோன்றும்
ஆதார மறையா தாகி லாரோப மிலையே யென்றால்
ஆதாரஞ் சமம்வி சேட மாமென விரண்டு கூறும்
ஆதாரஞ் சமமா மெங்கு மாரோபம் விசேட மாமே. (௫௧)

இ-ள். ஆதாரம் மறைந்துபோனால்= (காடாந்தகாரத்தில் இரச்
சப்போல) ஆதாரமான பிரமமானது தோன்றாமல் மறைந்துபோமா
யின்—ஆரோபம் எங்கே தோன்றும்=(பிராதிபாசிக்கப்பட்டபோல)
ஆரோபமான ஜகத்து ஓரிடத்து முண்டாக மாட்டாதே?—ஆதாரம்
மறையாது ஆகில்=(மத்தியான வெய்யிலில் இரச்சப்போல) ஆதார

மான பிரமமானது மறைபடாமல் விளங்குமாயின்—ஆரோபம் இல
யே என்றால் = (பிராதிபாசிக்கப்பட்டபோல) ஆரோபமான ஜகத்து
உண்டாக நியாயமில்லையே என்று சங்கிக்கில்,—ஆதாரம் சமம் விசே
டம் என இரண்டுகூறு ஆம் = ஆதாரமானது சாமான்யம் எனவும்,
விசேஷம் எனவும் இரண்டுகூறுடையதாம்;—[அவற்றிள்ளிக்கணம்
யாதேனின்?] எங்கும் ஆதாரம் சமம் ஆம்=அதிகதேசம்,(அதிககா
லத்தில்) உள்ள ஆதாரம்சாமான்ய ஆதாரமாம்:—ஆரோபம்விசேடம்
ஆம் = * நியூனகாலம். நியூனதேசத்திலுள்ளவை விசேஷமாம்.—
எ-று.

நியூனகாலம், நியூனதேசத்திலுள்ளதென்பார், “ஆரோபம்” என்
றார். “எங்கும்” என்றதால், காலம் வருவிக்கப்பட்டது. (௫௧)

[இதுவுமது.]

சகமதி விதுவென் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்தி டாது
மிகவிது கயிறு மென்னும் விசேடந்தான் மறைந்து போகும்
அகமெனுஞ் சமானந் தன்னை யஞ்ஞான மறைத் திடாது
பகர்விசேட மதாஞ் சீவன் பரமெனு மதனை மூடும். (௫௨)

இ-ம். சகமதில் = உலகில்—இது ஏன் சுட்டு ஆம்=(மந்தாந்த
காரத்தில் எதிரே கிடக்கும் இரச்சவில் இது சர்ப்பமென்புழி, (இது
வென்று சுட்டப்படுவதான—சமானந்தான்மறைந்திடாது=சாமான்
யரூபம் மறையாது:—இது கயிறு ஆம் என்னும் = இஃதிரச்சுவா
மென்று காணப்படும்—விசேடந்தான்= (முஞ்சிருபமான) விசேஷ
பாகந்தான்—மிக=பெரும்பாலும்—மறைந்துபோகும்,—(அதுபோல)
பகர் விசேடமதுஆம் சீவன்=கற்பிதவிசேஷமாகச் சொல்லாநிற்குஞ்
சீவன்—அசம் எனும் சமானந்தன்னை=யான், உளன் என்னும் சாமா
ன்யரூபமாகிய ஆதாரத்தை—அஞ்ஞானம் மறைத்திடாது=ஆவரண
சத்தி மறையாது:—பரம் எனும் அதனை மூடும் = (யான் சேதன,
ஆந்த, வியாபக, நித்தியசுத்த, நித்தியமுத்தரூபப்) பிரமம் என்னும்
விசேஷரூபத்தையே மறைக்கும்.—எ-று.

அஞ்ஞான காரியமாகிய ஆவரணசத்தியை, “அஞ்ஞானம்” எ-து,
காரண ஆகுபெயர்.

(௧0௯) ஈண்டிஃதிரகசியம்:—இரச்சவுக்குஇரண்டிருபமுண்டு;
ஒன்று சாமான்யரூபம்: ஒன்று விசேஷரூபம்; இதுவென்பது சா

* நியூனம்=அற்பம்.

மான்யரூபம்: இரச்சுவென்பது விசேஷரூபம் ; இது சர்ப்பமென்புழி, மித்தியாசர்ப்பத்தோ டபின்னமாய்ப் பிராந்தி காலத்திலுந் தோன்றுகிறதும் இதுவெனும் ரூபம் சாமான்யரூபம்: யாது பிராந்தி காலத்திற் றேன்றாதிருந்து தான்தோன்றுவதால் பிராந்தி நிவிர்த்தி யாமோ! அது இரச்சுவின் விசேஷரூபமாம்: அப்படியே ஆன்மாவுக்கும் சாமான்யமும் விசேஷரூபமாகிய இரண்டு ரூபமுண்டு; சத்து ரூபம் சாமான்யமாம்: அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்திய முத்தத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபமாம். என்னை? அலகுட்சும சங்காதங்க ளுள்ளனவென்புழி, அலகுட்சும சங்காதப்பிராந்தி சம யத்தினும் மித்தியாசங்காதத்தோடபின்னமாய்ச்சத்துரூபந்தோன்றா நிற்பதால் ஆன்மாவின் சத்துரூபம் சாமான்யரூபமாம்: அலகுட்சும சங்காதங்களின் பிராந்திசமயத்தில் ஆன்மாவின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மைமுதலிய சொரூபந்தோன்றாமல் அசங்கத்வமுதலிய ஆன்மாவின் சொரூபந் தோன்றுவதால் சங்காதப்பிராந்தி நிவிர்த்தியாகவின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை, வியாபகத்தன்மைமுதலியனவிசேஷ ரூபமாம். சர்ப்பப்பிராந்திகளிலும் சாமான்யரூபம் ஆதாரமென்றும், விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமென்றுஞ் சொல்லப்படும். எப்படிச் சர்ப்பத்திற்கு ஆசிரயமாவுள்ள இரச்சுவின் சாமான்யமாகிய இதுவெனும் ரூபம் சர்ப்பத்திற்கு ஆதாரமும், விசேஷமான இரச்சுரூபம் அதிஷ்டானமுமாகிறதோ! அப்படியே மித்தியாப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆசிரய மாவுள்ள ஆன்மாவின் சாமான்யமாகிய சத்துரூபம்பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமும், அசங்கத்வமுதலிய விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமுமாம்; இவ்வாறு, ஆதாரவதிஷ்டானங்கட்குச் சர்வஞ்ஞாதமானும் முனி வரால் கிஞ்சித்பேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மந்தாந்தகாரத்தில் சாமான்யரூபத்தால் ஞாதமாயும், விசேஷரூபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள இரச்சுவில்சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகின்றதேயல்லாமல் அத்தியந்தம் ஞாதமாயும், அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாயுமுள்ள இரச்சுவில் அத்தியாசம் உண்டாகக் காணப்படவில்லை. நிர்விசேஷமான ஆன்மாவில் ஞாத, அஞ்ஞாதத்தன்மைகளை கூடாமையால் பிரபஞ்சவந் தியாசமுங் கூடாதே எனின்? இவ்வார்த்தை பொருந்தாது. என்னை? ஆன்மா உண்டென்பது சகலர்க்குந்தோற்றவாகின்றது; தன்னுடைய சொரூபத்துக்கு ஆன்மா என்றுபெயர்: யான் இவனென்று ஒருவ னுக்குந் தோற்றாவுண்டாகவில்லை; பின்னையோ? உளனென்றே தோற்றவாகுகின்ற தாகலான் சத்துரூபத்தால் ஆன்மா ஞாதமா

யும், யான் சைதந்தியன், ஆரந்தன், வியாபகன், நித்தியசுத்தன், நித் தியமுத்தன் என ஒருவனுக்குந் தோற்றவாகுண்டாகாமையின் சைதந்திய, ஆரந்த, வியாபக, நித்தியசுத்த, முத்தரூபத்தால் ஆன்மா அஞ்ஞாதமாயும் இருக்கின்றது: இவ்வார்த்தை அற்பவசித்தம்; இவ்வாறு பவசித்தவார்த்தை யுத்தியினால் நிவிர்த்தியாகாது. யாவர்க்குந்தோற்றவாகின்ற ஆன்மாவின் சத்துரூபம் சாமான்யரூபம்: கேவலம் ஞானிக்கே பிரதிதியாகின்ற சேதன, ஆரந்தாதிகள் விசேஷரூபம். யாதொன்று அதிககாலத்தில், அதிகதேசத்திலிருக்கும் அதுசாமான் யரூபம்: நியூன்காலத்தில், நியூனதேசத்திலிருப்பது விசேஷரூபம். சத்ததைப்போலவே சேதன ஆரந்தாதிகள் ஆன்மாவின் சொரூபமாய் எங்கும் வியாபகமாக இருத்தலால் இவைகட்குநியூனதேசமும், சத்து ரூபத்திற்கு அதிகதேசமும் உளதெனலும், ஆன்மா நிர்விசேஷமாத லால் சத்துரூபம் சாமான்யக்கூறு, சேதன ஆரந்தாதிகள் விசேஷக்கூறு எனலுங் கூடாதே யெனின்? அற்றன்று; சத்தின்றோற்றவா யாவர்க்கும் அவித்தியாகாலத்திலும் உண்டு. ஆன்மாசேதனம், ஆரந்த ரூபம் என்னுந் தோற்றவா யாவர்க்கும் அவித்தியாகாலத்தில் இல்லை: கேவலம் ஞானிக்கே உண்டாகின்றது. அவித்தியா காலத்திலும் சேதன, ஆரந்த, முத்தத்துவம், சுத்தத்துவமாகியும் உளவேனுந் தோற்றவாகாமையின் இல்லாதனபோலும் இருந்தன; இவ்வப்பிராயத்தால் அவை நியூன்காலத்துள்ளன எனவும், சத்துரூபம் அதிக காலத்துள்ளது எனவுங் கூறினர். சத்துரூபத்திற்கும், சேதன ஆரந்தாதிகட்கும் சாமான்ய விசேஷபாவம் இல்லையாயினும் அற்பகால, அதிககாலத்திற் றோற்றவாகின்றமையின் சாமான்ய விசேஷபாவம் போலும் இருந்தன; இக்காரணத்தால் ஆன்மாவின் சத்துரூபஞ் சாமான்யக்கூறு என்றும், சேதன ஆரந்தாதிகளா விசேஷக்கூறுகள் என்றுஞ் சொல்லப்படும். ஆன்மா நிர்விசேஷமென்னும் சித்தாந்தத்திற்கும், ஆனியில்லை. என்னை? ஆன்மாவினிடத்துச் சாமான்யவிசேஷ பாவம் அங்கேகிரிக்கில் ஆன்மாரிர்விசேஷமென்னுஞ்சித்தாந்தத்திற்கு ஆனியாம்; அவை அங்கேகாரயில்லை: அவித்தையினுந் சாமான்ய விசேஷம்போலத் தோற்றுவதாற் சாமான்யவிசேஷபாவங்கூறினர்; இவ்வாற்றால் சத்துரூபத்தால் ஞாதமாயும், சேதன, ஆரந்த, நித்திய சுத்த, நித்தியமுத்த பிரமரூபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள ஆன்மாவில் பிரபஞ்சம் ஆரோபமாகக்கூடும் என்றறிக.

முன்னே இந்நூற்குறா செய்திருப்போர், “சுகமநிலிதுவேள் கூட்டாச்சோனகிகண்” என்னும் பாடத்தை ஒப்பினதும், சீவேசுர

ஹா அஞ்ஞானமறைக்கும் என்று பதவுணாயிற்கூறினதும், விசேஷவுணாயில், “சீவன்பரணேனும் அவனாழமும்” என்றது, அவர்கள் உணர்வை என்றதும், தாற்பரியத்தில் ஆரோபமானசீவேசுராத் தமக்கு ஆதாரமானகூடஸ்தபிரமத்தைப்பார்க்கவொட்டாமல் அவரது உணர்வை இவ்வாவரணம் மறைக்குமேயன்றி ஆதாரத்தை மறைக்கமாட்டாது என்று கூறியிருப்பதும் வேதாந்த சம்பிரதாயப் பொருள் அன்றும்; ஆகலின், அவை சாஸ்திர விருத்தமாம். இலமறைகாய்போற் செய்யுளிற் புதைத்துகிடக்குந் தத்துவார்த்தங்களை விரிக்காமல் செய்யுட்குப் புறம்பாயுள்ள வார்த்தைகளை விரித்திருக்கின்றனர். சீவேசுராத் ஆவரணம் மறைக்கும் என்று இச்செய்யுட்கு உரைசெய்தோர்.

“தூனிகர் தனக்கா மீசன் றீனையுந்தங் களைத்தாங்கண்ட ஞானிக டமையு மன்றி”

என்னும் - சூக-ம் செய்யுளை மறந்தனர் போலும்.

(கக0) சீவேசுரர் சொரூபரூபணம் கிரந்தகாரர் வெகுவிஸ்தாரமாகச் செய்திருக்கின்றனர். அங்கே சீவசொரூபத்தில் எகத்துவ, அநேகத்துவ விவாதங்களும் பலவுள. சர்வமதங்களிலும் ஈசுரன் ஒருவன், சர்வஞ்ஞன், நித்தியமுத்தன் என்றொப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவரண அங்கீகாரம் எந்த அத்தைவத வாதகிரந்தங்களிலும் இல்லை. வாரொருவர் ஈசுரனிடத்து ஆவரணம் உண்டென்போ! அவர் வேதாந்த சம்பிரதாயத்திற்குப் பகிர்ப்பூதராம்; ஆயினும், நானா அஞ்ஞானவாதத்தில் அஞ்ஞானம் சீவாசிரிதம், பிரமவிஷயகமாம் என்பது வாசஸ்பதியனுடையமதம். அவர் சீவனுடைய அஞ்ஞானத்தால் ஈசுரன் கற்பிதம் என்றும், பிரபஞ்சம் நானா என்றும் ஒப்பினர்; அப்படி ஒப்பினும், சீவனுடைய அஞ்ஞானகற்பிதமான ஈசுரனும் சர்வஞ்ஞன் என்றே ஒப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவரணம் உண்டென்றங்கோரம் இல்லை என்று “விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தநீலீ சீவேசுரப்பிரசங்க நீதி” கூறியிருக்கின்றது. ஈசுரன் உணர்வை ஆவரணசத்தி மறைக்கும் என்று அவ்வுரைகாரர் கூறியது யாதுகருகியோ! அறிகிலேம். ()

(ககக) [ஆவரணசத்தியின்சொரூபத்தைஅறிவித்துஅஃதே ஜநந்திற்சுமூலகாரணமாம் என்று, ௫0-ம் செய்யுளிற் கூறியதைச் சீடன்வினாவை முன்னிட்டேச் சுருதி, யுக்தி, அநுபவங்களால் அறிவிக்கத் தோடங்கல்.]

கேவல நிலைதோன் றுமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசம் சீவனுஞ் சகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றே.

ஆவரணந்தா னேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோர் மேவருங் குருவே யென்று வினாவிடின் மகனே கேளாய். ()

இ-ள். கேவலநிலை தோன்றாமல் கெடுத்தது=பிரமாண்மவைக் கிய ஸ்திதியை (இரச்சவின் விசேஷ ரூபத்தைச் சர்ப்பம்போலும்) விளங்கவொட்டாமன் மறைத்துக் கெடுத்தது—பஞ்சகோசம் சீவனும் சகத்தும் ஆகி=அந்நமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னும் பஞ்சகோசங்களும், (அவற்றின் அபிமானியான) சீவனும், ஆகாசாதி சகத்துமாய்—சனித்த=உண்டான—விட்சேபம் அன்றே=விட்சேபசத்தி அல்லவா;—(இங்ஙனம் அதுவே கொடியதாயிருக்க) ஆவரணம் தானே=ஆவரண சத்திதானே—பாழ்(என்றும்)= (“உயிர்களுள்ளத்துணர்வியி் துருடாய் வண்ணம்” மறைத்துப்) பாழாக்கிற்று என்றுசூக-ம் செய்யுளிலும்,—அனர்த்தம் என்றும்=“ஊன்றிய பவவி யாதி யுண்டாகித் துபாதி யீதே” என்று ௫0-ம் செய்யுளிலும்—உரைத்தது ஏது=அருளியது யாதுகாரணம்—மேவரும் குருவேஎன்று=கிடைத்தற்கரியவாசாரியரேயென்று—வினாவிடின்=கேட்கில்—மகனே கேளாய்=மைந்தா (அதற்கு உத்தரஞ் சொல்லுதல்) கேட்பாய்.—எ - று.

“நாமுட லென்னு மாசான் ஞானக்கண் குருடாய்ப் போகும்”—எ - ம்,

“தரசர ணுதி மட்டா நானிவ னென்று காணுந் திரமது தானேமூன்று மகங்கரஞ்செகத்தோர்க்கெல்லா முரியதா மிகவும் பொல்லா துற்பவ மென்னு நச்சு மரமெழு மூலமாகும்”—எ - ம்,

வாகிட்டத்தில், விட்சேபசத்தியைத்தானே பொல்லாததாகச் சொல்லியிருக்கின்றதல்லாமல், ஆவரணசத்தியை அங்ஙனம்சொல்ல வில்லையே என்பான்,

“கேவல நிலைதோன் றுமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசஞ், சீவனுஞ் சகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றே, ஆவரணந்தா னேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோர்”—என்றான். (௫௩)

[சுருதி யுத்திகளால் ஆவரணசத்தியின் பிரதிகூலத்தையும், விட்சேபசத்தியின் அநுகூலத்தையுங் கூறுகின்றார்]

தோற்றமாஞ் சத்தி தானுந் துன்பமாம் பவமா னாலும் ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கனுகூல மாருங் காணீ

ஊற்றமாய்பகற்காலம்போ லுபகாரநிசியாலுண்டோலாதே.
மாற்றமென் னுரைப்பேன் மைந்தா மறைப்பது மிகப்பொல்

இ-ள். தோற்றம் ஆம் சத்தி தானும்=விட்சேபரூபமான சத்தி
யும்—தன்பம் ஆம் பவம் ஆனாலும்=(அவிவேகிகட்கு அபிமானரூப
மாய்ப் புண்ணியபாவவசத்தால்) தன்பமயமான ஜநந்திக்குக் கார
ணமாயிருப்பினும்—ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க்கு=(சிரவனாதி
முயற்சி) வலியான்மோட்சமடையவிச்சிக்கின்றவிவேகிகட்கு—அனு
கூலம் ஆகும் காண் நீ=(குருசாஸ்திராதிருபமாய்ச்) சகாயமாகும்
என நீ அறிதி.—(சுருதி உரைக்கப்பட்டது : இனிபுத்தி;) ஊற்றம்
ஆம் பகல்காலம்போல்=(சாது, அசாதுயாவார்க்கும் ஆலசியாதிகளைப்
போக்கிச்) சர்வமுயற்சியையும் பயத்தற்குக் காரணமான பகற்காலத்
தைப்போல—உபகாரம் நிசியால் உண்டோ=(அச்சாது, அசாதுக
ளுக்கு) உதவியானது இராக்காலத்தாலுண்டா? (வெருவிதமான
கொடிய துன்பங்களைத் தருதலால் இன்று.)—மாற்றம் என் உரைப்
பேன்=(உன் வினாவிற்கு) இவ்வுவமானமேயன்றி வேறு யாது மறு
மொழிசொல்லுவேன்;—மைந்தா=மைந்தனே—மறைப்பது = ஆவ
ரணசத்திதான்—மிகப்பொல்லாது=மிகவுங்கொடிது.—எ - று.

“சத்திதானும்” என்பதன்கண் உம்மை, இறந்தது தழீஇய எச்
சப்பொருட்டு.—“பவமானாலும்” என்பதன்கண்ணுள்ளது, ஆக்க
வும்மை.

இராக்காலம் சிட்டர், துட்டர் யாவார்க்கும் நித்தினைக்கும்காரண
மாயிருந்து வெருவிததுன்பத்தருதல்போலஆவரணசத்தியும் விவேகி
அவிவேகி யாவார்க்கும் ஜநந்திற்கு மூலகாரணமாயிருந்து வெரு
விதமான பிரயாசங்களைத் தருதலால் மிகவுங் கொடியதென்பதாம்.

“முத்திசேர்வார்க்கு கறுகூலமாதும்” எ-கு, உ-ம், பாகவதம்,—

“மாதுட வாக்கை பென்னு மருவருந் தோணி பெற்று
முனமில் குரவன் சொல்லா மோடமுய்ப் பவனோ டென்னை
ரானதோ ரதுகூலத்தா லணுகவும் பிறவி வேலை [தும்.]”
தானொழி தாவெண் னாதான் றன்னையே கொல்கின்ற

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க.

(இச)

[இனி அநுபவத்தால் அதன் கோடுமை கூறல்.]

சுருதிநிற் பிரளயத்திற் றேற்றமானு சகங்கண் மாண்டும்
அமுத்திப் பவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரொருவ ருண்டோ

முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்
கொழுத்தவா வரண முத்தி கூடாமற் கெடுத்த கேடே. ()

இ - ள். சுழுத்தியில்= (நாஸ்தோறும்உண்டாகாநிற்கும்) சுழுத்
தியிலும்,—பிரளயத்தில்=மகாகற்பத்திலும்—தோற்றம்ஆம்சகங்கள்
மாண்டும்=விட்சேபமான சகங்கணத்தும் — அமுத்திய பவம்
போய்=அப்போது தம்மைத் துன்பத்தின் மூழ்கப்பண்ணியஜநமா
னதும்இண்டாகாமல்நீங்கி—முத்திஅடைந்தவர்=மோட்சமடைந்
தோர்—ஒருவர் உண்டோ=ஒருவரும் இல்லை—(ஆகலின்,) முழுத்
விட்சேபம் எல்லாம்=முழுதுமான விட்சேபங்களனைத்தும்—முத்
தியில் கூட்டுகிற்கும்=மோட்சத்தில் (நேரே அல்லது,பரம்பரையாக
க்) கூட்டாநிற்கும்.—கொழுத்த ஆவரணம்=கனமான ஆவரணசத்தி
தான்—முத்தி கூடாமல் கெடுத்த கேடு = (ஆண்டு வித்தில் அங்கு
ரம்போலச் சீவரிடத்திருந்து அவர்கள்)மோட்சமடையாமற்கெடுத்த
கெடுதியாம்.—எ - று.

“சகங்கண் மாண்டும்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“மண்டிய சுழுத்தி தன்னில் வருகனுப் போவ தென்னக்
கண்டன வுலக மெல்லாங் கற்பனை முடிவிற்போக,”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க. “முத்தியடைந்தீவ
ரொருவருண்டோ” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“அகல்வா தனையின் வித்தான வந்தச் சுழுத்தி வீடளி
யாப், புகல்வித் தல்லா வாதனையே துரியம் பொன்றா வீட
ளிக்கும்”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க.

“முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்”

எ - கு, உ - ம், பாகவதம்,—

“தரைபுனல் கனல்கால் வானந் தபனன்வெண்டிங்கள் வாரி
வரையுறை யரவு மான்கான் வருகரி பதங்க மீன
முரலளி கணசெய் கின்றோன் மொய்குழற் குமரி தேனி
யுரைதரு புறவு தாசி யூன்கவ ரன்றி னாகம்.”—எ - ம்,

“உறைந்ததுற் சிலம்பி மைந்த னூதுவண் டெடுத்த கேட்
சிறந்தன விவைநான் காறுஞ் சிந்தையிற் குருவென் றுக்கி
மறந்தரு மிஃது தீதா மற்றிது நன்று மென்றிங்
கறிந்தன னின்ப முற்றே னவ்வகை யரச கேண்மோ.”—

எ - ம்,

“வாக்கி னைக்கடந் தோங்கிமற் றெங்கணு
நீக்க மின்றி நிறைந்த வறிவினை
யூக்க முற்றுணர் தற்கிட னுகலி
னக்கை யுங்குரு வாய தரசனே.”—எ-ம்,

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கக)

(கக2) [சூ-ம் செய்யுளில், “முத்தி சேர்வார்க் கதுகூல
மாகும்” எ - ம், சூ-ம் செய்யுளில், “முழுத்தவிட்
சேபமெல்லா முத்தியிற் கூட்கேிற்கும்” என்றுங்
கூறியதுபற்றி அவ்விட்சேபசத்தி மித்தையாகலின்,
அதனால்வரும் முத்தியும் மித்தையாம் என்னும்ஆச
ங்கைக்கு ? அற்றன்று, முத்திசத்தியமாம் எனத்
திருஷ்டாந்தமுகமாகச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சுத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான
சத்தியும் பொய்யே யென்றற் சத்திசா தனமா வந்த
முத்தியும் பொய்யா மென்னின் மோகநித் தினாவி லங்கால்
நித்திரை தெளியு மாபோ னிருவாண நிலைமெய் யாமே. (1)

இ - ள். சுத்தியில் வெள்ளி போல=இப்பியின்கண் (ஆரோப
மான பிராதிபாசிக) ரஜதம்போல—தோன்றிய தோற்றம் ஆன சத்
தியும்=(பிரமத்தின்கண்) ஆரோபமாயுண்டான விட்சேபரூபமான
சத்தியும்=பொய்யேஎன்றால்=மித்தையேஎன்றுசொல்லில்,—சத்தி
சாதனமா வந்த முத்தியும்=அவ்விட்சேபசத்திரூபமான குருசாஸ்தி
ராதி சாதனமாகவுண்டான மோட்சமும்=பொய் ஆம் என்னின்=
மித்தையாகும் என்று (பூர்வபட்சிகளின் சங்கையைக்கொண்டு) நீ
யிற்செட்ட புலிமுதலிய விலங்கினால்=பொய்யான நித்திரை
நித்திரை தெளிந்தவழி (நித்திரையின் அபாவரூபமானசாக்கிரம்மெய்
யாவது) போல=நிருவாணநிலை மெய்யும்=(குருசாஸ்திராதிகளால்
உளதாகும்) நிருவாணஸ்திதியுஞ் சத்தியமாம்.—எ - று.

(கக3) அவத்தையின் அபிமானமே பந்தம்; அதுவும் விருத்தி
விசேஷமாகலின், விருத்தியிற்றெய்யப்பட்டபந்தமேசம்சாரமாம்.
குருவினாலும், வேதாந்த வாக்கியத்தினாலும் உளதாகும் அகம்பிரமம்
என்னும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியினால் பிரபஞ்சத்தோகூட
வந்தினதுநிவிர்த்தியேமோட்சம்.கற்பித்தத்தின்நிவிர்த்திஅதி
ஷ்டானரூபமாகலின்,மோட்சஞ்சத்தியமாம்.சர்ப்பத்தினதுநிவிர்த்தி
எப்படி அதிஷ்டான இரச்சுரூபமோ! அப்படிச் சகலகற்பித வஸ்துக்
களினது நிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபந்தான்; அதற்கங்கியமன்று; இது
பாஷியகாரரது சித்தாந்தம். இங்கே அனர்த்தநிவிர்த்தி பிரமரூப
மாம். என்னை? சர்வவனர்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம் பிரமமாக
லானும், அப்பிரமம் பாவ [ஹவ] ரூபமாகலானும் மோட்சஞ்சத்திய
மாம் என்க.

(கச)

(ககச) [நிருவாணஸ்திதி இது எனக்காட்டுங் கருத்தினராய்
மாயையநிவிர்த்திக்கு முறைமை கூறுகின்றார்.]

இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா லிரும்பினை யிரும்பா லெய்யும்
அம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பர்
வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர் பின்னைத்
தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடு தடிபோற் போமே. (கௌ)

இ - ள். இம்பரில்=இவ்வுலகில்—நஞ்சை நஞ்சால்=விஷத்தை
அதற்குப்பிரதிகூலமான விஷத்தினாலும்,—இரும்பினை இரும்பால்=
இரும்பை இரும்பாலும்,—எய்யும் அம்பினை அம்பால்=எய்யாநின்ற
அம்பை அதற்குப் பிரதிகூலமானஅம்பினாலும்,—பற்றும்அழுக்கினை
அழுக்கால் = (புடவையிற்) பற்றிய அழுக்கை (உவர்மண்ணாகிய)
அழுக்கினாலும்—மாய்ப்பர்=கெடுப்பர்;—(அதுபோல) வம்பு இயல்
மாயை தன்னை=நிலையின்மையான குணத்தினையுடைய அவித்தை
யை—மாயையால் மாய்ப்பர் = அவித்தையிற்றெ் கெடுப்பார்கள்.—
பின்னை,—தம்பம் ஆம் அதுவும்=நிலையாகிய அந்தப் பெரியமாயை
யும்—கூட=(நீசமாயையோடு) கூட—சவம் சுடுதடிபோல் போம்=
பிணஞ்சுடுத்தடிபோற் கெடும்,—எ - று.

பெரியமாயையானபோதத்தையுஞ் சுமையெனவிட்டுஅதுபவத்
திருப்பர் என்பது கருத்து.

“மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர்” எ - று, உம், வா
சிட்டம்,

“கருதிமலத்தான் மலமறுக்குங் காருவென்ன மாயைதனைப் பெருமா யையினுற் செறல்வேண்டும்.”

எனவரும். மற்றும் வனவனவற்றற் காண்க.

“தம்பமா மதுவுங்கூடச் சவஞ்சுடு தடிபோற் போம்” எ-கு, உ - ம், பாடுதுறை,—

“பிணஞ்சுடு தடியென்ன வென்னைக்கொண்டே பெரு ம்பற்றையெல்லா மறச்சாடி, யுணந்தவென் னையும் படியி லிப்போ தத்திலிட்டு டதுபோகத் திருந்தானே.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (௫௭)

(ககரு) [இவ்வறுபவத்தைக் கரதலாமலகம்போலச்சீடனுக்கு உண்டாக்குவித்தற்போருட்டு அடியிகேின்றார்]

இந்தமா யையினுற் சேவர்க் கேழுவத் தைகளுண் டாகும் அந்தவே ழுவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய் முந்தவஞ் ஞான மூடன் முனைத்தல்கா னைத் ஞானம் சந்ததங் கண்ட ஞானர் தழல்கெடல் குளிர்மை யாதல். ()

இ-ள். இந்த மாயையினுல் = (சத்தாசுத்தங்களான) இம்மாயை களால்—சேவர்க்கு—எழு அவத்தைகள் உண்டாகும் = சத்தாவஸ்தை களுளவாகும், = அந்த ஏழ் அவத்தை தம்மை = அச்சத்தாவஸ்தை களையும்—அடைவினில் மொழியக்கேளாய் = கிரமமாகச் சொல்லுகி றோங்கேட்பாய்;—முந்த அஞ்ஞானம் = (க-வது) அஞ்ஞானங்,— மூடல் = (உ-வது) ஆவரணம்,—முனைத்தல் = (ங-வது) விட்சேடம்,— காணாதஞானம் = (ச-வது) பரோட்சஞானம்,—சந்ததங்கண்டஞா னம் = (ரு-வது) அபரோட்சஞானம்,—தழல்கெடல் = (கூ-வது) சோக விவித்தி,—குளிர்மையாதல் = (எ-வது) நிரங்குசுதிருப்தியாம்.—எ-து.

“சந்ததம்” என்ற விசேஷணம் பிரதிபந்தம் இல்லாமலென் பதைக் காட்டிநின்றது. “தழல்” எ-து, இங்கே துக்கத்தை. (௫௮)

[இனி நாமமாத்திரங்கூறிய அவ்வவத்தைகளின் இயல்பு கூறுகின்றார்.]

பிரமமார் தனைம றந்த பேதமையேயஞ் ஞானம் பரணிலை காணு மென்று பகர்தலா வரண மூடன்

நரனொரு கருத்தார் சேவ னென முனைத்த றேற்றம் [னம். குரவன்வாக் கியத்தார் றன்னைக் குறிக்கொளல் பரோட்சஞா

இ - ள். பிரமம் ஆம் தனை மறந்தபேதமையே = (சொப்பாசன் சுருதிவிசாரத்திற்கு முன்னர் சம்சார ஆசக்தியில்முழுகி) பிரமரூபமா கிய பிரத்தியகான்மாவை (யானார் என்று) ஸ்மரியாதிருந்த அறியாமையே—அஞ்ஞானம் = அஞ்ஞானமாம்.—பரன் இலை காணும் என்று பகர்தல் = (பிரமத்தை விஷயம் பண்ணுவதான பிரசங்கம் வந்துழி) பிரமம் இல்லை, பாநமாகவில்லை என்று சொல்லுதல்—ஆவரணமூ டல் = ஆவரணமறைப்பாம்.—(நான்) நான் (என) = நான் மருடன் என்றும்,—ஒரு கருத்தால் = (இப்போது கருமங்களைச் செய்வதால் இனிக்கும பலங்களை அறுபவியாரிப்பேன் என்னும்) ஓர் எண்ணத் தால்—நான் சேவன் என = நான் (கருத்திருந், போத்திருந்வுமு டைய) சேவன் என்றும்—முனைத்தல் = உதித்தலே—தோற்றம் = விட் சேபமாம்.—குரவன் வாக்கியத்தால் = குருவால் உபதேசிக்கப்பட்ட (சத்திய ஞானநந்தம் பிரமம் என்னும் அவாந்தர) வாக்கியத்தால்—தன்னை குறிக்கொளல் = (பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவான) தன்னை (உண்டு என்று) அறிந்துகொள்ளலே—பரோட்சஞானம் = (அசத்தாவரண நிவர்த்தகமான) பரோட்சஞானமாம்.—எ-து.

நான் பிரமத்தை அறிகிறேனில்லை என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது அஞ்ஞானம். பிரமமானது இல்லை, பாநமாகவில்லை என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது ஆவரணம்; ஆவரணத்தால் இவ்வியவகாரம் உளதாம். என்ன? அஞ்ஞானத்திற்கு அசத்தாவரணம், அபாநாவரணம் என இருவகைச்சத்திகள் உண்டு; அவ்விரண்டினையும் ஆவரணம் என்பர். வஸ்து இல்லை என்று தோற்றுவிக்கின்ற சத்தி அசத் தாவரணம்; வஸ்து பாநமாகவில்லை என்று தோற்றுவிக்கின்ற சத்தி அபாநாவரணமாம்; இவைகளைமுறையே அசத்வாபாதகசத்தி, அபாநாபாதகசத்தி என்றுங் கூறுவர். ஐநமமுதலியசம்சாரம் நிஜரூபமான கூடல் தனித்திற் பிரதிதியாகின்றதே விட்சேபம்; இதனைப் பிராந்தி என்றும், சோகம் என்றும் கூறுவர். பிரமம் இல்லை என்னும் ஆவரணக்கூற்றைப் பிரமம் உண்டு என்னும் பரோட்சஞானம் காசம்பண்ணுகின்றது. என்னை? சத்திய ஞானநந்த ரூபமாகப் பிரமம் உண்டு என்னும் ஞானத்திற்குப் பரோட்சஞானம் என்று பெயர்; அது பிரமம் இல்லை என்னும் ஞானத்திற்கு விரோதியாம் : மற்றவைக்கு அல்ல; ஆகலின் என்க.

[இதுவுமது.]

தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலசந் தேக மும்போய்
அத்துவி தந்தா னாத லபரோட்ச ஞான மாகும்
கர்த்தனாஞ் சீவ பேதங் கழிவதே துக்கம் போகல்
முத்தனா யெல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா நந்த மாமே. (சு0)

இ - ள். தத்துவவிசாரம் செய்து=(நியேபிரமம் என்னும்மஹா
வாக்கியத்தால்) பிரமவிசாரஞ்செய்து—சகல சந்தேகமும் போய் =
(பிரமாணகதம், பிரமேயகதம் ஆகிய) சகல சந்தேகங்களும் நீங்கி—
அத்துவிதம் தான்ஆதல்=அத்துவிதப்பிரமமே தானாதல்—அபரோ
ட்ச ஞானம் ஆகும் = (அபாநாவரண நிவர்த்தகமான) அபரோட்ச
ஞானமாம்.—கர்த்தன் ஆம் சீவபேதம் கழிவதே=(நான்) கர்த்திரு
(போத்திரு) என்னும் சீவத்வம் நீங்குவதே—துக்கம்போகல்=துக்க
நிவர்த்தியாம்.—முத்தனாய் எல்லாம் செய்துமுடிந்தது=(சகல) துக்
கங்களினின்றும் விடுபட்டவனாய் (ச் செய்யத்தக்கன) அனைத்துஞ்
செய்து, (அடையத்தக்கன) அனைத்தும் அடைந்தனம் என்னுஞ் சந்
தோஷமே—ஆநந்தம் ஆம்=நிரங்குச திருப்தியாம்.—எ - று.

நான் பிரமமாயிருக்கிறேன் என்னும் அபரோட்ச ஞானமாயது!
அது சகல அவித்தியா சாலங்கட்கும் விரோதியாகலின் நான் பிரம
த்தை அறிகிறேனில்லை என்னும் அஞ்ஞானமும், பிரமம் இல்லை, பா
நமாகவில்லை என்னும் ஆவரணமும், புண்ணிய பாவங்களைச் செய்கிற
கர்த்தாவும், சுகதுக்கங்களைப் புரிக்கிற போக்தாவும் ஆகிய சீவனாகி
றேன் என்னும் பிராந்தியும் ஆகிய அவித்தியாசாலங்களை அபரோட்ச
ஞானம் நாசம் பண்ணுகிறதும்; என்னிடத்துச் சநமரணமும்
இல்லை, சுகதுக்கங்கள் அற்பமும் இல்லை, வேறே ஒரு சம்சார தர்மங்
களும் இல்லை, நான் ஜநநாகிதலுன் கூடஸ்தனாகிறேன் என்னும் இவ்
வதுபவம் சோகநிவர்த்தியாம், இதனைப் பிராந்திராசம் என்றுக்கூறு
வர். நான் அவ்வைதப் பிரமமாயிருக்கிறேன் என்று சமுசயாகிதமா
கத் தனது சொரூபஞானம் எப்போதுண்டாகிறதோ! அப்போது
தன்னிடத்து உண்டாகா நின்ற சந்தோஷத்தை நிரங்குசதிருப்தி
என்பர்; இச்சந்தாவஸ்தைகளை விஸ்தாரமாக அறியவேண்டின், “பஜ்
சநியின் திருப்திநீபந்தில்” காண்க. (சு0)

[நித்தியாபரோட்சமாகிய ஆன்மாவுக்குப் பரோட்சவபரோட்
சங்களின் விஷயத் தன்மையும், ஞானஞ்ஞானங்கட்கு
ஆசிரய விஷயத்தன்மையுங் கூடாவென்று வருஞ்
சங்கையைப்பற்றித் தசமனுக்குப்போலச்
சகலமுங்கூடம் என்று கூறுகின்றார்.]

இதுநினக் கறியும் வண்ண மிப்படி யொருதிட் டார்தம்
புதுமையாங் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ராற்றை நீந்தி
உதகதீ ரத்தி லேறி யொருவனென் பதுபே ரெண்ணி
அதனெடு தசமன் றுனென் றறியாமன் மயங்கி நின்றான். (1)

இ-ள். இது நினக்கு அறியும் வண்ணம்=ஆன்மா ஒருவனுக்கே
எழுவத்தைகளும் உண்டாமென்பது உனக்கு விரோத மில்லாமற்
றேன்றும்படிக்கு—இப்படி=இவ்வாறு—திட்டார்தம்= திருஷ்டாந்
தமாக—புதுமை ஆம் ஒரு கதைகேள்=ஆச்சரியமாகிய ஒருகதையி
னைக் கேட்பாய்.—பத்துப்புருடர்=தசபுருடர்—ஓர் ஆற்றை நீந்தி=
ஓர் நதியைக்கடந்து—உதகதீரத்தில் ஏறி=நதியின் கரையிலேறி—
ஒருவன் ஒன்பதுபேர் எண்ணி=ஒருவன் நவபுருடரை எண்ணி—
அதனெடு=அந்நவபுருடரோடு—தான் தசமன் என்று=தானே தசம
னென்று—அறியாமல் மயங்கி நின்றான்=அறியாமற் பிரமித்து நின்
றான்.—எ-று. (சு3)

[இதுவுமது.]

அறியாத மயலஞ் ஞான மவனில்லை காணே மென்றல்
பிறியாவா வரண மாகும் பிழைகொண் டமுல்விட் சேபம்
நெறியாளன் தசம னுண்டு நிற்கின்றா னென்ற சொல்லைக்
குறியாக வெண்ணி நெஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம்.

இ-ள். அறியாத மயல் அஞ்ஞானம்=(நவபுருடரை நன்றாகப்
பார்ப்பவனாகத் தானிருந்தும் பிராந்தியினால் நவபுருடரை எண்ணிய
தன்னைத் தசமனாக) அறியாதமயக்கமே அஞ்ஞானம்.—அவன் இல்லை
காணேம் என்றல் = (தசமனாகியதான்) தசமன் இல்லை, தோன்ற
வில்லை என்று கூறுதல்—பிறியா ஆவரணம் ஆகும் = நீங்காத அசத்
தாவரணம்; அபாநாவரணமாம்.—பிழைகொண்டு அமுல்விட்சேபம்=
நதியிற்றசமன் இறந்தனன் என்னுந் துக்கமுடையவனாய் அழுதன்
முதலியவை விட்சேபமாம்.—நெறியாளன்=பதிகனான ஆப்தன்—
தசமன் உண்டு நிற்கின்றான் என்றசொல்லை=தசமன் இறந்திலன்,

உளன் என்று கூறிய வசனத்தை—நெஞ்சில் குறியாக எண்ணிக்
கொள்வது=அந்தக்கரணத்தில் நிச்சயமாகக் கருதிக்கொள்வது—
பரோட்சஞானம்=பரோட்ச ஞானமாம்.—எ-று. (சுஉ)

[இதுவுமது.]

புண்ணிய பதிகன் பின்னும் புருடரொன் பதின்மர் தம்மை
எண்ணுநீ தசம னாவை யென்னவே தன்னைக் காணல்
கண்ணினிற் கண்ட ஞானம் கரைதல்போ வதுநோய்போதல்
திண்ணிய மனதி லேயந் தெளிதலா நந்த மாமே. (சுந)

இ - ள். புண்ணியபதிகன் = தர்மவானாய் மார்க்கத்திற் செல்
லும் ஆப்தனவன்—பின்னும் = பின்னரும்,—புருடர் ஒன்பதின்
மர் தம்மை=நவபுருடரை—எண்ணும் நீ தசமன் ஆவை என்னவே=
எண்ணுமிற்கும் நீயே தசமனாவாய் என்று உணர்த்தவே—தன்னைக்
காணல்=யான் தசமனாகின்றேன் என்று தன்னை அபரோட்சமாக
வறிதவே—கண்ணினிற் கண்ட ஞானம்=அபரோட்ச ஞானமாம்.—
கரைதல்போவது நோய்போதல்=தசமன் நதியின் இறந்தனன் என்
றமுத அழுகைநீங்கினதே துக்கநிலிவீர்த்தி.—திண்ணியமனதில்=நிட
மாகிய தனதுசித்தத்தில்—ஐயம் தெளிதல் ஆனந்தம்ஆம்=சந்தேகம்
நீங்கி முதிதை உண்டாதலே நிரங்குச திருப்தியாம்.—எ - று.

“எண்ணியநீ பதீநாவாநீ” என்றும் பாடமுளது.

நிருஷ்டார்த்தத்தில் தசமனுக்குப்போல ஆன்மாவினிடத்தும்
அஞ்ஞான முதலிய சப்தாவஸ்தைகள் பொருந்தும்என்பது கருத்தி.

(க௨௬) தசமனைப்போலச் சோகமோகங்க ளொழிந்து இன்ப
மடைய என்னை எனக்குக்காட்டவேண்டும் எனச்
சீடன் வினவ ஆசிரியர் சுருதிவாக்கியப்படி
அவனை அவனுக்குக் காட்டத்
தோடங்கல்.

தசபுமான் றனைக்கண் டாற்போற் சற்குரு மூர்த்தியே யென்
நிசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான்
சுசிபெறு மிலட்சி யார்த்தந் துவம்பதந் தற்ப தங்கட்
கசிபத வைக்கியஞ் செய்யு மதுசெயு முண்மை கேளாய். ()
இ-ம். தசபுமான் தனைக் கண்டால்போல்=தசமபுருடன் தன்
னைத் தசமனாகக் கண்டாற்போல்—சற்குருமூர்த்தியே—என் நிசவடி

வினை யான் காண=எனது நிசரூபமான கூடஸ்தனை (ப் பிரமமாக)
யான் அறியும்படி—நீர் காட்டல்வேண்டும் என்றான்=தேவரீர் தரி
சிப்பித்தல்வேண்டும் என்று சீடன் வினவினான்.—துவம்பதம் தத்ப
தம்= (சாமவேத மஹாவாக்கியமானது) துவம்பத, தற்பதங்களின்
—சுசிபெறும் இலட்சியார்த்தங்கட்கு= (உபாதிசம்பந்தமின்மையிற்)
சுத்தம் பொருந்தியஇலட்சியார்த்தங்களான கூடஸ்தபிரமங்கட்கு—
அசிபத ஐக்கியம் செய்யும்=(அது நீயாகின்றாய் என்னும்) அவசிபதப்
பொருளான வைக்கியத்தைப் (பாகத்தியாகலட்சணியினும்) போதி
க்கும்;—அது செய்யும் உண்மை கேளாய் = அலிதங்குணம் போதி
குந் தத்துவார்த்தத்தை (உபதேசிப்போம்) கேட்பாய்.—எ-று.

சாமவேத மஹாவாக்கியம் தோன்றா எழுவாய். “துவம்” எ-ரு,
நீ என்றுபொருள். “நீ” எ-ரு, அது என்றுபொருள். “அஸி”
எ-ரு, அது நீ ஆகின்றாய் என்று பொருள்.

(க௨௭) பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடு உளதாய சம்பந்தம்விருத்தி
எனப்படும்; அவ்விருத்தி இருவகைத்து. ஒன்று சக்திவிருத்தி; மற்றொன்று
இலட்சணவிருத்தி. கடபதத்தில், கேட்பவனுக்குக் கலச
ரூபமாகிய அர்த்தஞானத்தை உண்டிபண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம்சக்
திவிருத்தியாம். அப்படியே படபதத்திலும், கேட்பவனுக்கு வஸ்திர
ரூபமாகிய அர்த்தஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம்
சக்திவிருத்தியாம்; இவ்வாறே சர்வ பதார்த்தங்களிலுங் காண்க.
சக்தி ஆற்றல்என்பனஒருபொருட்கோடுகள். நிருஷ்டார்த்தம்;—அக்
கினியிற்றன்றோடு கூடினமாதிரத்திலே வஸ்துக்களைத் தகிக்கும்
படியான சாமர்த்திய ரூபசக்தி எப்படியுண்டோ! அப்படியே பதத்
தில் சுரோத்திரத்தோடுகூடவே அவ்வஸ்துவின் ஞானத்தை உண்டு
பண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் உண்டு; அதுவேசக்திஎனப்படும். அலட்சி
ணையின் ஞானத்தில் சக்தியத்தின் ஞானம் உபயோகியாம். யா
தொரு பதத்தில் யாதோர்த்த சக்தியுண்டோ! அப்பதத்தினுடைய
அவ்வர்த்தம் சக்தியமாம்; சக்தியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தம் என்
றுஞ் சொல்லுவர். வாச்சியார்த்த போதபதம் வாசகம் எனப்படும்.
சக்திய சம்பந்தம் இலட்சணையின் சொரூபமாம். யாதோர்த்தத்தின்
ஞானம் சக்தியினால் உண்டாகாமல் இலட்சணையால் உண்டாமோ!
அது பதத்தினுடைய இலட்சியார்த்தம் எனப்படும். விட்டலட்சணை,
விடாதலட்சணை, விட்டுவிடாதலட்சணை என இலட்சணை மூவகை
த்து; இதற்றை ஜஹல்லட்சணை, அஜஹல்லட்சணை, ஜஹஜஹல்

லட்சணை என வடநூல் வல்லோர் கூறுப; இவற்றை உதாரணத்
தோடு எ-வது செய்யுட்டொடங்கி, அக-வது செய்யுள் வரையுங்
கூறப்படும்; ஆண்டுக்காண்த. (௬௪)

இதுமுதல் அக ம் செய்யுள்வரையும்
மஹாவாக்கிய விசாரம்.

விண்ணொன்றை மகாவின் னொன்று மேகவின் னொன்
றும் பாரின், மண்ணொன்று கடவின் னொன்று மருவிய சல
வின் னொன்றும், எண்ணுங்கற் பனைபோ லொன்றே யெங்
குமாம் பிரம மீசன், நண்ணுங்கு டஸ்தன் சீவ னுன்குணை
தந்ந மாமே. (௬௫)

இ - ள். வெளி.

கருத்துரை:—க-வது பிரமாண்டத்தின் உட்புறமெங்கும் ஏக
ரகமாய், வியாபகமாயுள்ள ஆகாச சொருபத்தை மஹாகாயம் என்
பர். உ-வது—மேகத்திற்கு அவகாசங் கொடுத்திருக்கின்ற ஆகாசத்
தையும், மேகசலத்தில் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஆகாசத்தையும். ரோகா
காசம் என்பர். ந-வது—சலத்தினால் நிறைந்திருக்கின்ற கடத்திற்கு
வ்வளவாகாசம் அவகாசங் கொடுத்திருக்கின்றதோ! அவ்வளவா
காசத்தைக் கடாகாசம் என்பர். ஈ-வது—சலத்தினால் நிறைந்திருக்
கின்ற கடத்தில் மேக நட்சத்திரங்களோடு பிரதிபிம்பித்திருக்கின்ற
ஆகாசப் பிரதிபிம்பத்தையும், கடாகாசத்தையுஞ் சேர்த்துச் சலா
காசம் என்பர்.

(௬௬) நூல்டாந்தம்;—க-வது—பிரமாண்டத்தினுள்ளும்புற
ம்பும் மஹாகாசம் போலப் பரிபூரணமான யாதொரு சேதனம்உண்
டோ! அது பிரமம் என்று சொல்லப்படும்; அப்பிரமம் சமீபமல்ல,
தூரமல்ல. என்னை? யாதொருவஸ்து தனக்குப் பின்னமாயிருக்கு
மோ! தேசருப வுபாதிபுடையதாமோ அது தூரம், சமீபம்என்று
சொல்வதற் குரித்தாம்; பிரமமானது பின்னம் அன்று,சர்வத்துக்கும்
ஆன்மாவாக உள்ளது, தேசமுதலிய வுபாதிபுடையதானது; ஆகவின்
சமீபம், தூரம்என்றுசொல்லத்தக்கதன்று. ஆயினும் பிரமசத்தத்தின்
வாச்சியமும் சோபாதிமாம், என்னை? வியாபக வஸ்துவிற்குப் பிர
மம் என்றுபெயர்; அவ்வியாபகத்தன்மை இருவகைத்து;ஒன்றுஆபே
ட்சிக வியாபகத்தன்மை, மற்றொன்று நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை.
யாதொரு வஸ்து ஒன்றைநோக்க வியாபகமாமோ! மற்றொன்றை
நோக்க வியாபகமாகாதோ அதனிடத்துள்ளவியாபகத்தன்மைஆபே

ட்சிக வியாபகத்தன்மை; அஃநெங்ஙனெனின்? பிருதுவி யாதியை
நோக்க மாயை வியாபகமாம்,சேதனத்தை நோக்கவியாபகம்அன்று;
ஆகவின், மாயையின்கண் ஆபேட்சிக வியாபகத்தன்மைஉண்டு. யா
தொரு வஸ்து சர்வத்தையும் நோக்க வியாபகமாமோ! அதன்கண்
நிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டு;அந்நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்
மை சேதனத்தின்கண் உண்டு. என்னை? சேதனத்திற்குச் சமானமா
கவாவது, சேதனத்தினு மதிகமாகவாவது வேறொரு வியாபகம்
இல்லை, சேதனமே சர்வத்தினும் வியாபகமாம்; ஆகவின்,சேதனத்
தின்கண் நிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டென்க; இவ்விரு
வகை வியாபகத்தன்மையோடுங் கூடினவஸ்து யாது அது பிரமசத்
தத்திற்கு வாச்சியமாம்; அவ்விருவகை வியாபகத்தன்மையும் மாயா
விசிஷ்ட சேதனத்தின்கண் உண்டு. என்னை? விசிஷ்டனிடத்துள்ள
மாயாபாகத்தில் ஆபேட்சிக வியாபகத்தன்மையும், சேதனபாகத்தில்
நிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மையும் இருத்தலின்என்க.ஆயினும்,மாயா
விசிஷ்டசேதனத்தினிடத்துநிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மைகூடாது.
என்னை? மாயை சேதனத்தின் ஏகதேசத்திலிருப்பதாகலானும், அம்
மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினும்சுத்தசேதனத்தின் வியாபகத்தன்மை
அதிகமாகலானும் சுத்தசேதனத்திலேயேநிரபேட்சிகவியாபகத்தன்
மைஉண்டென்க. இவ்வாற்றால்,மாயாவிசிஷ்டமே பிரமசத்தத்திற்கு
வாச்சியம், சுத்தசேதனம் பிரமசத்தத்திற்கு இலட்சியமாம். நசுரசத்
தம், பிரமசத்தம் இரண்டிற்கும் சமானார்த்தமே தோற்றினும் பிரம
சத்தத்திற்கு அநேகவிடங்களில் இலட்சியார்த்தமும், ஒரோ விடங்
ளில் வாச்சியார்த்தமும் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நசுர சத்தத்தி
ற்கு அநேக விடங்களில் வாச்சியார்த்தம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்
றது. பிரமசத்தத்திற்கும், நசுரசத்தத்திற்கும் இவ்வளவு பேதம்
உண்டு; இங்கே இலட்சியார்த்தத்தைக்கொண்டு பிரமசத்தார்த்தத்
தைப் பின்னமாக நிரூபிக்கப்பட்டது என்க.

(௬௭) உ-வது—மாயையின்கண் சேதனத்தினது ஆபாசம்,
மாயைக்கு அதிஷ்டானமாகிய சேதனம் இவ்விரண்டையும் நசுரன்
என்பர்; அவ்வீசுரன் மேகாகாசத்திற்குச் சமானன்; அவ்வீசுரன் அந்
தரியாபிபும், சதாமுத்தனுமாம்.இங்ஙனங்கூறியதற் கேதுவேன்னை
யோவேன்ன்;—மாயையினிடத்துச் சுத்த சத்துவகுணம் உண்டு:
இரஜோகுண, தமோகுணங்களாற் ரூழ்த்தப்பட்ட சத்துவகுணம்
இல்லை. இரஜோகுண, தமோகுணங்களைத் தாழ்த்தித் தான்மேலிட்
டிருப்பதுயாது அது சுத்தசத்துவகுணம் எனப்படும். சுத்தசத்துவ

குணத்தினால் ஞானேற்பத்தி யாவதால் பிரகாசப்பாவமுடையது சத் துவகுணமாம்; இப்படிப்பட்ட சத்துவகுணத்தையுடந்தானமாயை யினிடத்து யாதொரு சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டோ ! அதற்குச் சொரூபத்தினிடத்தும், மற்றைப் பதார்த்தங்களினிடத்தும் ஆவர ணம் இல்லாமையினால் அவ்வீசரன் முத்தனும், சர்வஞ்ஞனுமாவன். அதிஷ்டானமாகிய சேதனம் சீவேசுரரிடத்துள்ளபந்தமோட்சபேத ரகிதமாய் ஆராசம்போல ஏகராமாயிருக்கின்றது. ஆபாசக்கூற்றிற்பந் தமோட்சம் உண்டு. அதிஷ்டானத்தில் ஆபாசனுக்குப்பிராந்தியினுற் பிரதீதியாகிறது. கேவலம் ஆபாசத்தில் பந்தமோட்சம் உண்டென்ப திலும் பேதம் உண்டு; அது யாதொரு ஆபாசத்தில் ஆவரணம் உண் டோ அதனிடத்துப் பந்தம் உண்டு. யாதொன்றினிடத்துச் சொரூப த்தின் ஆவரணம் இல்லையோ அது முத்தமாம். ஈசுரனிடத்து ஆவர ணம் இல்லையாகவின், ஈசுரன் சதாமுத்தனும். சீவனிடத்து ஆவர ணம் இருத்தலின் அவன் பெத்தனும் எண்ண? யாதொரு அவித் தைக் கூற்றில் சேதனத்தின் ஆபாசத்தைச் சீவன் என்று சொல்லப் படுகிறதோ அவ்வவித்தைக்கு ஆவரணம் பண்ணுவது சுப்பாவமாம். ஆயினும் அவித்தை, அஞ்ஞானம், மாயை என்பன ஒன்றற்கே பரி யாயம்; அங்ஙனமாயினும் சத்தசத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் மாயையென்றும், மலின சத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் அஞ் ஞானமென்றும், அவித்தையென்றுஞ்சொல்லப்படும். இரஜோகுண, தமோகுணங்களாற் ருழ்த்தப்பட்ட சத்துவகுணம் மலின சத்துவ குணமாம். தமோகுண, ரசோகுணங்கள் அதிகரித்திருப்பதால் அவித் தையின்கண்ணுள்ள சீவனுடைய ஆபாசக்கூற்றிற்குத் தன் சொரூ பந்தோற்றாயற்போகும்படிக்கு அவ்வவித்தை ஆவரணம்பண்ணுகின் றதால் சீவனிடத்துப் பந்தம் உண்டு, ஈசுரனிடத்து அஃதில்லை. அதி ஷ்டான சேதனத்தோடுகூட மாயையில் ஆபாசரூபமான ஈசுரன் தற்பதத்திற்கு வாச்சியன். கேவலம் அதிஷ்டான சேதனத்தற்பதத் திற்கு இலட்சியமாம்.

(கஉ௦) ஈ-வது—புத்தி அல்லது, வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டான சேதனங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும்; எப்பட் சத்தில் புத்தி சகிதசேதனம் ஜீவனோ! அப்பட்சத்தில் புத்திக்கு அதி ஷ்டானங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும். எப்பட்சத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞான சகிதசேதனஞ் சீவன் என்று சொல்லப்படுமோ! அப்பட் சத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும். சித்தநாதம்;—சீவத்தன்மைக்கு யாதொரு விசேஷ

ணம் உண்டோ அதனதிஷ்டானத்திற்குக் கூடஸ்தன் என்று நாமம்: அக்கூடஸ்தன் உற்பத்திரகிதன்; இந்நிகழிப்பிராயம்;—பிரமத்திற்கு வேறாக எப்படிச் சிதாபாசன் உற்பன்னமாகின்றனனோ அப்படிக் கூடஸ்தன் உற்பன்னமாக இல்லை. பின்னை எப்படியுள்ளனெனின்? பிரமரூபமாகவே உள்ள; இக்கூடஸ்தனே ஆன்மபதத்திற்கு இலட்சி சியார்த்தம்; இவ்வேயே பிரதீதியக்கென்றும், நிஜரூபமென்றுங் கூறு வர்; இவனே சீவசாட்சியாம்.

(கஉ௧) ஈ-வது—நாநாகாமகர்மங்களோடுகூடிய புத்தியின்கண் பிரதிவிப்பிக்கும் சேதனப் பிரதிவிப்பத்தைச் சீவன் என்பர். கேவ லம் பிரதிவிப்ப மாத்திரத்தைச் சீவன் என்கிலர்; எப்படிப் கடாகாசத் தோடுகூட ஆகாசத்தின் பிரதிவிப்பத்தைச் சலாகாசம் என்பரோ ! அப்படி விப்பமான கூடஸ்தனோடுகூடச் சிதாபாசனைச் சீவன் என் பர்; இதனால் புத்தியிற் சிதாபாசனும், புத்திக்கதிஷ்டானமானசேத னமும் ஆகிய இரண்டனது நாமம் சீவனும்; அச்சீவன் துவம்பதத்தி ற்கு வாச்சியன். அவனிடத்திற் சிதாபாசபாகம் ஒழிந்தகேவலம்கூட ஸ்தன் துவம்பதத்திற்கு இலட்சியமும். அகம்சப்தத்திற்குவாச்சியஞ் சீவனும்: கேவலங் கூடஸ்தன் இலட்சியமாம் என்றறிக. (சுரு)

[முன்சொல்லிய நான்கு சைதந்நியங்களுள்ளே இவை வாச்சியம் இவை இலட்சியம் எனக்கூறி வாச்சியத்தின் ருதான்மியம் ஒழிந்து இலட்சியமாவா யெனல்.]

பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத மிரண்டி னுக்கும் வாச்சியம் லட்சி யந்தான் மலமிலாப் பிரம மான்மா [கும் காச்சிய பாலி நெய்போற் கலந்தொன்றாங் கடைந் தெடுக் ஆச்சிய மென்ன வுண்ண யறிந்தாரீ பிறிந்து கொள்ளோ. (சுசு)]

இ-ள். பூச்சிய ஈசன்=(யாவராலும்) பூஜிக்கத்தக்க ஈசுரனும்— சீவன்=(பூஜகனான) சீவனும்—புகல் பதம் இரண்டினுக்கும் வாச்சி யம்=(மஹாவாக்கியத்திற் சொல்லுந் தற்பதம், துவம்பதம் இரண் டிற்கும் (முறையே) வாச்சியார்த்தமாம்.—லட்சியந்தான்=அவற்றிற்கு லட்சியார்த்தமாவன;—மலம் இலா பிரமம் ஆன்மா=அவித்தியாமல மற்ற பிரமமும், கூடஸ்தனமும்.—காச்சிய பாலில் நெய்போல்=கா ப்ச்சப்பட்ட பாலில் நெய்யானது (கலந்தோன்றியிருப்பது) போல— கலந்து ஒன்று ஆம்=(அவ்வாச்சிய லட்சியங்கள் அவிவேகத்தாற்) கல ந்து ஏகமாயிருக்கின்றன.—கடைந்து எடுக்கும் ஆச்சியம் என்ன—

மத்திறை கடைந்தெடுக்கும் நெய்யைப்போல—உன்னை அறிந்து—
(விவேகத்தால் இலட்சியார்த்தமான) உன்னை யறிந்து—நீ பிறிந்து
கொள்—(வாச்சியார்த்தத்தினின்றும்) நீ வேறுபடுகி.—எ-று.

“காச்சிய பாலி நேய்போந் கலந்தோன்றும்” எ-கு, உ-ம்,
தேவாரம்,—

“விறகிற் தீயினன் பாலிற் படுநெய்போன்
மறைய நின்றிளன் மாமணிச் சோதியா
ஹவு கோனட் டொர்வுக் கயிற்றினான்
முறுக வாங்கிக் கடையமுன் னிற்குமே.” எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சுசு)

(கஉஉ) [அவிவேகத்தால் உளதாகிய அநான்மாவின்
ருதான்மிய புத்தியை ஒழிக்குமாறு.]

பிறிவதெப் படியென் றக்காற் பிணமாகு முடனா நென்னும்
அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டு பைம்பூத விகார மன்றோ
வெறியதோர் துருத்தி மூக்கின் விடுவது போலுன் மூக்கால்
எறிபிரா ணனுநீ யல்லை யிராசத குணவி காரம். (சுசு)

இ-ள். பிறிவது எப்படி என்றக்கால் = (வாச்சியத்தினின்றும்
என்னை யறிந்து) வேறுபடுவது எவ்வாறான விவேகத்தாலாமென்று
கேட்பாயாகில்,—பிணம் ஆகும் உடல் நான் என்னும் அறிவினைக்
கொல்லல் வேண்டும் = (சிலநாளிற்) பிணமாய்ச் சிதைந்து போகா
நிற்கும் (அந்நமயகோசமான ஸ்தூல) தேகத்தை ஆன்மா என்று கரு
தும் பிராந்தியைக்கெடுத்தல் வேண்டும்—ஐம்பூத விகாரம்அன்றோ =
(அத்தேகம் பஞ்சிகிருத) பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியமாமாகலின்.
—வெறியது ஓர் துருத்தி = வெறுமையான ஓர் தோற்றுருத்தி—மூ
க்கின் விடுவதுபோல் = மூக்கினால் (காற்றை) விடுவதுபோல—உன்
மூக்கால் = உனது நாகியால்—எறி பிராணனும் நீ அல்லை—விசு
ன்ற (சடமான) பிராணமயகோசமும் நீயல்ல;—இராசதகுண விகா
ரம் = (அது அபஞ்சிகிருத பூதங்களின்) இராசோகுணகாரியம் (ஆக
லான்.)—எ-று.

[இதுவுமது.]

(சுசு)

கரணமா மனது புத்தி கருத்தாவா மவையான் மாவோ
தரமுள விரண்டு கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம்

வரமறு துயிலா நந்த மயனையு நாணென் னாதே
வியவிய தமவஞ் ஞான விருத்தியின் விகார மாமே. (சுஅ)

இ-ள். கரணம் ஆம் மனது = கரணமாகிய மனமும்,— கருத்தா
ஆம் புத்தி = கருத்தாவாகிய புத்தியும்—அவை ஆன்மாவோ = (ஆகிய)
அவையும் நீயா! அல்லை;—தரம் உள இரண்டு கோசம் = (சங்கற்ப
ரூபம், நிச்சயரூபம் எனும்) தாரதம்மியமுள்ள அவ்விரண்டு கோசங்க
ளும்—சத்துவகுண விகாரம் = (அபஞ்சிகிருத பூதத்தின்) சத்துவ
குணகாரியம் (ஆகலின்.)—வரம் அறு = சீரேஷ்டமற்ற—துயில் ஆந
ந்த மயனையும் = சுழுத்தியிலுள்ள ஆந்தமயனையும்—நான் என்ன
தே = ஆன்மாவென்றுகருதற்க;—விரவிய தமஅஞ்ஞானவிருத்தியின்
விகாரம் ஆம் = பொருத்திய தமோரூபமான அஞ்ஞான விருத்தியின்
காரியமாம் (ஆகலின்.)—எ-று.

அந்தக்கரணம் ஒன்றைத்தானே மனோமயம்; விஞ்ஞானமயம்
என்னும் இருவகைக் கோசங்களாகக் கூறுமா நெய்வனெனவரும்
ஆசங்கையைப்பற்றிக் கரணபாவத்தினானும், கருத்தாபாவத்தினானும்
ஒரே அந்தக்கரணத்தின்கட் பேதமுண்மையின் அங்கனக்கூறலாம்
என்பார், “கரணமாமனது கருத்தாவாம் புத்தி” என்றார். (சுஅ)

[இப்பஞ்சகோசங்கள் மண்ணின் விகாரமான கடம்
போலப் பூதாதி விகாரமாகலின் யானல்லவாயின்,
இவைகட்கு வேறுக யான் எத்தன்மையனாய்
உளனெனின்? அதற்குக் கூறுகின்றார்]

சத்தொடு சித்தா நந்தஞ் சமந்திரஞ் சாட்சி பேசும்
நித்தியம் வியாபி யான்மா நீயது வாவ நிந்து
பொத்தொடு சடந்துக் காதி பொருந்துபே தங்க ளான
குத்திர பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய். (சுசு)

இ-ள். சத்துசித்து ஆந்தம் = சச்சிதாந்தான்மகமாய்,— சமம்
திரம் சாட்சி ஏகம் = சம்மாய், ஸ்திரமாய், சாட்சியாய், ஏகமாய்,—
நீத்தியம் வியாபி ஆன்மா நீ = நித்தியமாய், வியாபகமாய், (பஞ்சகோ
சங்களின் * புச்சமான) பிரத்தியகான்மாவேநீ; (ஆகலின்) அதுவா
அறிந்து = (அத்தன்மையதான) பிரத்தியகான்மாவாகவே (உன்னை)
அறிந்து—பொத்து சடம் துக்காதி = அநிருத, சட, துக்காதியான்மக
மாய்—பொருந்து பேதங்கள் ஆன = பொருந்துகின்ற (முன்சொன்ன

* புச்சம் = ஆகாரம்.

ஆன்மசபாவத்திற்கு) விபரீதசபாவங்களை யுடைய அநான்மவர்க்கங்க ளாகிய—குத்திர பஞ்சகோசக் குகைவிட்டு = வஞ்சகத்தையுடைய பஞ்சகோசங்களாகிய குகைகளில் (ஆன்மத்துவப் பிராந்தியை) ஒழித்து—வெளியில் ஆவாய்=வெதிரித்தனாவாய்.—எ-று.

ஒடு=எண்ணிடைச்சொல். “ஆதி” சத்தத்தால் விஷமம், அஸ்திரம், சாக்ஷியம், அநேகம், அபித்தியம், வியாப்பியம் என்பனவுங் கொள்க. சாக்கிராதி அவத்தைகளுள்ளே ஓரவத்தையிலாவது அபா வமாகாமற் சர்வாவத்தைகளிலுஞ் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆன்மா சத் து, அந்நமயாதிகோசங்கள் ஓரவத்தையில் பாவமாய்க் காணப்பட்டு மற்றோரவத்தையில் காணப்படாமையின் அசத்து, கோசங்களின் பாவபாவங்களை ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலுமிருந்து அறிதலிற் சித் து, அவை அறியப்படுதலிற் சடம், கோசங்கள் வெறுப்பாய்க்கைவிட ப்படுதலின் துக்கம், ஆன்மா பரமப்பிரேமாஸ்பதமாய்க் கைவிடப்ப டாமையின் ஆநந்தம், கோசங்கள் தாரதம்மியமா யிருத்தலின் விஷ மம், ஆன்மா கோசங்களிற் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற இருத்த லிற் சமம், கோசங்கள் ஓரவத்தையிலிருந்தது மற்றோரவத்தையிலி ராமல் நமூவிப்போதலின் அஸ்திரம், ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலும் நமூவாதிருத்தலின் ஸ்திரம், கோசங்கள் சண்டை செய்பவர்போலத் தத்தந்தொழில்களிற் பிரவிர்த்தித்தலிற் சாட்சியம், சண்டையைக்கா ண்தல் செய்பவர்போல் ஆன்மா, உதாசினமாய் அவைகளைத் தோற்று விப்பதுமாதிரமர் யிருத்தலின் சாட்சி, கோசங்கள் சுவகதாதிபேத முடைமையின் அநேகம், ஆன்மா சுவகதாதிபேத ரகிதமாதலின் ஏக ம், கோசங்கள் அவத்தைகளிற்றேன்றி யழிவதால் அபித்தியம், ஆன் மா அங்ஙனமன்றிச் சதேதாதிதமாகலின் நித்தியம், கோசங்கள் தேச காலாதிபரிச்சேதமுடைமையின் வியாப்பியம், ஆன்மா தேசகாலாதி பரிச்சேத சூனியமாகலின் வியாபி என்றறிக. இங்கே சச்சிதாநந்தா திப் பிரமலட்சணங்களை ஆன்மாவுக்குக் கூறினமையின் ஆன்மாவே பிரமம் என்பது பெற்றும்; அங்ஙனம் அன்று, ஆன்மாவுக்குப் பிரமம் அநீதியமாய் எளிள்;—கடாதிகள் போலப் பிரமம் அநான்மாவாய்; ரோதமாய்; ஆகலின், ஆன்மாவே பிரமம் என பூகிக்க. அநான்மா வானபஞ்சகோசங்களும் ஆன்மாவாகத்தோன்றுதலின், “குத்திரபஞ்ச கோசம்” என்றார். “பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய்” எ-று, குகைக்குள்ளிருக்கும் ஆன்மாவை யறிந்தால் முத்தி உண்டெ ன்னுந் “தைத்திரீயசுருதீயைக்” குறிப்பித்ததாம். “சந்தோடுசித்தா

நந்தம்” எ-கு “பொத்தோடு சடந்துக்காதி” எ-கும் உ-ம்வாசிட்டம்,

“முகமாய்ச் சடமாய்ச் சுகாசுகங் களிலே மூழ்கியோர் பயனற வருந்துந், தேகமார் நீயா ரகோவகோ வீதோர் சித் திர யிருந்தவா காணா, யேகமாய் மெய்யா யிலங்கிய பிரம மெ ன்குமா யிருக்கவுந் தோன்றுச், சோகமாய்ப் பொய்யாய் விள ன்குற மாயை தோன்றுற திருக்கவுந் தோன்றும்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“பஞ்சகோசக் குகைவிட்டு வெளியிலாவாய்” எ-கு, உ-ம் பிரமகீதை,

“யாதொன் றெலும்பு நரம்புமுத லிந்த டெட்டி தன்னமய னோது பிராண மயனத்துக் குள்ளாய் வேறா யேயொளிநு மோது பிராண மயற்கயலா யுள்ளா யொளிநு மனோமயனந் நீதியுற விஞ்ஞானமய னவனுக் குள்ளாய் நிகழுமால்.”— [எ-ம்,

“அன்னியமாய் விஞ்ஞான மயனுக் குள்ளா மாநந்த மயனன்ன மயன்றனுள்ளாய், மன்னியவப் பிராணமய னாலே பூர்ணன் மனோமயனாற் பூர்ணன் மனோமயன்ற, னன்னவகை விஞ்ஞான மயனாற் பூர்ணனுனந்த மயனாலே யவன்றான் பூர் ணன், றன்னிகரந் றனேத்தினுக்கு முள்ளாய் வேறாந் தற்பர த்தாற் பூர்ணனது தானே பூர்ணம்.”—எ-ம்,

“சச்சி தாநந்த மாகியொன் றும்பரப் பிரமம், புச்சமெ ன்றுநாந் திடப்படு மிரதமப் பெருநே, யிச்ச தாநந்த மெய் திய யாவனெவ் விடத்தாந், துச்ச வாக்கையின் னுயரஅத் தவன் சுகம் பெருமால்.”—எ-ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சக)

[குருவருளின்படி பஞ்சகோசங்களை நேதித்து அவை களின் அபாவத்தைக்கண்டு இதுவோ யான் எனச் சீடன் கலங்கிவினதல்.]

பஞ்சகோ சமும்விட் டப்பாற் பார்க்கின்ற பொழுது பாழே விஞ்சிய ததுவல் லாமல் வேறொன்றுந் தெரியக் காணேன்

அஞ்சன விருளை யோநா நகமென வறுப விப்பேன்
வஞ்சமில் குருவே யென்ற மகன்மதி தெளியச் சொல்வார். (1)

இ-ள். பஞ்சகோசமும் விட்டு=அந்நமயமுதலியவைந்துகோசங்
களையும்(சுவாமிகள் உபதேசித்த யுகத்தால்) நேதித்து—அப்பால்=
மேல்—பார்க்கின்றபொழுது--பாமேவிஞ்சியது=சூனியமேசேஷித்
தது;—அது அல்லாமல்=அச்சூனியத்தையன்றி—வேறு ஒன்றும்=
வேறே யொருபொருளும்—தெளியக் காணேன்=தோன்றக்கண்டி
லேன்.—(ஆகலின்) அஞ்சன இருளையோ=கரியவந்தகாரம்போலுஞ்
சூனியத்தையோ—நான்=யான்—அகம்என=அகம்பிரமமென்று—
அறுபவிப்பேன்=அறுபவியாரிப்பேன்—வஞ்சம் இல் குருவே என்ற
=கபடவாஜிதரான குருவே என்று வினாவிய—மகன் மதி தெளியச்
சொல்வார்=சீடன்புத்தி தெளியும்படிக்கு உபதேசிப்பார்.—எ-று.

பஞ்சகோசங்களை நேதித்தவிடத்து அவைகளின் அபாவத்தைக்
கண்டு இதனை யானெனப்பாவிக்கில் யான் சூனியமாய்விடுவேனல்ல
வா! இதுவாபுருஷார் தத்தென்பான். “அஞ்சன விருளை யோநா நக
மென வறுப விப்பேன்” எ-ம், தமது பசியைத் தணித்தற்கு வே
ரூர் கதியின்மையின் அறங்காட்டுபவர்போல் உலகிலுள்ளோர்போ
ருளை உபாயத்தாற் கவர்ந்து உபாயமல்லாத யாதேனு மொன்றைக்
காதினுள்ளே ஊதிவிடாரிற்கும் வஞ்சகர்போலாது பொருளிச்சை
யின்மையானும், சுருணையேதிருவுருவானமையானும் தம்மைபடைந்
தோர் கடைத்தேறும்படிக்குச் சுருதிசம்மதமான வுபாயத்தை அரு
ளாரிற்கும் ஆசாரியரே என்பான், “வஞ்சமில் குருவே” என்றுங்
கூறினான்.

“பாமேவிஞ்சியது” எ-ஞ, உ-ம், விவேகநூடாமணி,

“என்னவா சான் நோக்கி யேதமில் சீடன் சொல்வான்
சொன்னவிப் பஞ்சகோசஞ் சுத்தமா மித்தை யென்றே
யுன்னிரா னாகத் தாலே பொதுக்கிய பின்ன னாயா [ரும்.
மன்னுஞ் சூனியமே யன்றிமற்றேது மிங்குக்காணேன்.” எனவ

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(எ0)

[சூன்யத்தை யறுபவியாரின்ற அறுபவருபுணை நீ சூன்யத்தின்
வேறெனத் தசமதிருஷ்டாந்த முகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

அன்புக் தசமன் புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யெண்ணி
ஒன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனாற் தனைக்கா னாத

பின்பவ னிடைபிற் கண்ட பெரியபா முவனே பாராய்
அன்புள மகனே காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே. (எ௧)

இ-ள். முன் புகல் தசமன்=முன்சொன்ன தசமனானவன்—புத்
திமோகத்தால்=புத்தியின் கண்ணுள்ளவஞ்ஞானத்தினால்—எண்ணி
எண்ணி=அடிக்கடி யெண்ணி—ஒன்பது பேரைக்கண்ட=நவபுருட
ரைக்கண்ட—ஒருவன் ஆம் தனை=தசமபுருடனான தனை—காணாத
பின்பு=(தசமனாகக்) காணாதவிடத்து—அவன் இடையில் கண்ட=
அவனிடத்தவனாற் காணப்பட்ட—பெரியபாழ்=பெருஞ்சூனியம்—
அவனோ=அவனாவனோ!—பாராய்=(இதனை யுகித்துப்) பார்.—அன்பு
உள மகனே=(குருவினிடத்தும், சாஸ்திரத்தினிடத்தும்) சிரத்தை
புள்ள மைந்தா--காண்பது அடங்கலும்=(உன்னாற்) காணப்படுகிற
சூனியம் (நீயல்ல; சூனியமுதலிய) திரிசியங்கண் முழுவதும்—காண்
பான் நீயே=காண்பவனான சிதாந்த சன்மயனே நீ.—எ-று.

“அன்புள” என்னும் விசேஷம், அறுபவத்தில் விசுவாசத்தவர்
தல் உசிதமல்ல என்னுங்குறிப்பு. “மகனே” என்னும்விளி, புத்திர
னைப் பிதாவஞ்சிப்பது உலகிற் காணப்படாமையின் உன்னவஞ்சிக்
கும்பொருட்டு இப்படி உபதேசித்ததல்ல, சுருதிசம்மதமும், மகான்க
ளதுபவமுமாம் இவ்வுபதேசம் என்னுஞ் சூசனை. “காண்பதடங்க
லுங் காண்பா னீயே” எ-ஞ, உ-ம், விவேகநூடாமணி,

“விரிவகங் கார மாதி விகாரமற் றதன பாவ
மிருமையா மிவற்றை யெல்லா மிங்கியா துணரு மியாதை
யொருபொரு ளுணரா தந்த வுணர்வுரு வான சாட்சிப்
பொருளினே மிகவு துண்மைப் புந்தியா லுணர்ந்தி மைந்தா”
எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(எ௧)

[முன்னே, “காண்பதடங்கலுங் காண்பானீயே” என்று
சாமான்யமாக வுபதேசித்ததை விசேஷித்துச் சபத
பூர்வமாக வற்புறுத்துகின்றார்.]

தூலகுட் சமவஞ் ஞானந் தோன்றுமுன் றவத்தை தாழும்
காலமோர் மூன்றுஞ் சன்மக் கடலெழுங் கல்லோ லங்கன்
போலவே வந்து வந்து போனவெத் தனையென் பேனான்
ஆலமர் கடவு ளானை யவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே. (எ௨)

இ-ள். தூலஞ்சும அஞ்ஞானம்=ஸ்தூலதேசம், சூட்சுமதேசம், காரணதேசம் (ஆகியமூவகைத்தேசங்களும்)—தோன்றும்மூன்று அவத்தை தாமும் = (அம்மூவகைத் தேசங்களைப்பற்றித்) தோன்றா நிற்குஞ் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் மூவகை அவஸ்தைகளும்—காலம் ஓர்மூன்றும்=(பூத, பவிஷ்ய, வர்த்தமானம் என்னும்) முக்காலங்களும்—சன்மக்கடல்=ஜநநமாகிய கடலின் கண்ணே—எழும் கல்லோலங்கள் போலவே = எழுந்தழியுமலைகள் போலவே—வந்து வந்துபோன=உதித்து நின்று அழிந்தனவற்றை—நான் எத்தனை என்பேன்—யான் எவ்வளவென்று (வளையறுத்துக்) கூறுவேன்;—ஆல் அம்ர் கடவுள் ஆணை=கல்லாலின் நீழலின்கண்ணே யெழுந்தருளிச் சனகாதிபர்க்கு ஞானோபதேசஞ் செய்தருளிய ஆதிசூருவாகிய தக்ஷிணமூர்த்தியின்மேற் சத்தியம்—அவைக்கு எலாம் நீயே சாட்சி=அவையனைத்திற்கும் நீயே சாட்சியாம்.—எ-று.

ஜன்மப்பிரதிதியந்தரம் யாவும் பிரதிதியாதலின், “சன்மக் கடலில் வந்துவந்து” எ-ம், ஜநந்தித்திங்களின்மையின், “கடல்” எ-ம், அவைகள் அநிர்வசனீயமா யுதித்தொடுக்குதலின், “கல்லோலங்கள் போல” எ-ம், இங்ஙனம் உதித்தொடுக்கா நிற்பவற்றிற்கு அளவின்மையின், “எந் துனையென் பேனான்” எ-ம், அவைகளைத் தினந்தோறும், மாதந்தோறும், வருடந்தோறும், புகந்தோறும், கற்பந்தோறும் அறிந்துகொண்டிருந்தலால், “அவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே” எ-ம், சுருதி, புத்தி, அநுபவசித்தமான இதனைச் சந்தேகமின்றித்துணிதினன்பார், “ஆலமர் கடவு ளானே” எ-ம் கூறினார். “அவைக் கெலாஞ் சாட்சி நீயே” எ-கு; உ-ம் பஞ்சதரி,

“ஒலியொடு றுதிபு மோதும் வேத்திய
மலிதரு நனவிடை வடிவின் வேறதா
நலிவுசெய் யவற்றின்வே றுரு ஞானந்தான்
பொலிதலி னேகமாய் வேறு ளுணுமோ.”—எ-ம்,

“இன்னதாங் கனவினு மீண்டு வேத்திய
மன்னுற நனவிடை மன்னி நின்றிடு
மன்னதாற் பேதமா மவற்றின் வேதனம் [எ-ம்,
பின்னமன் றேகமாய்ப் பிறங்கும் பெற்றியால்.”—

“நுயின்றெழுந் தோனுக்குச் சுழுத்தி காலையி
லையந்திடுந் தமவறி வெண்ண மாமது உம்

பயன்றரு மனுபவம் பற்றி வந்ததா
லயர்தரு தம மப்போ தறியப் பட்டதே.”—எ-ம்,

“அறிவது விடயத்தி னயல் மற்றன் றுகாண்
பிறவறி வினிற்குப் பிறங்கு போதம்போன்
முறையிதி னறிவுமுப் புரத்து மேகமிந்
நெறிபிற ழாதயற் றினத்து நிற்குமால்.”—எ-ம்,

“பேதமாய்ச் சென்றதும் பின்னர்ச் சார்வதா
மாதமாண் டுகமொடு மருவு கற்பத்துஞ்
சாதலும் பிறத்தலுஞ் தணர்த ஞானமொன்
றாதலி னிதுசய மாகுஞ் சோதியே.”—எ-ம் வரும்.
மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧௨)

[சூன்யமுதலிய சர்வத்தையும்றியும் பிரகாசரூபமான என்னை வேறே யாதொரு பிரகாச சாதனங்கொண் டறியலா மென்னுஞ் சீடஞ்சங்கையைப்பற்றி, ஆன்மா சொப்பிரகாசன் என்னுஞ் சுருதி, யுத்தி, அநுபவங்களான் அங்ஙனங் கூடா தென்று கூறுகின்றார்.]

எல்லாங்கண் டறிபுமென்னை யேதுகொண் டறிவேனென்று, சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வேறுண்டோ, பல்லார்முன் றசமன் றன்னைப் பார்ப்பதாந் தனைக் கொண் டேதான், அல்லாமற் பதினென் றுனு மவனிடத்துண்டோ பாராய்.

(௧௩)

இ-ள். எல்லாம் கண்டு அறியும் என்னை = (சூன்யமுதலிய) சர்வத்தையுஞ் சாட்சியாயறியும் என்னை—ஏதுகொண்டு அறிவேன் என்று=யாதொரு பிரகாசாத் தரங்கொண்டு அறிவேனென்று—சொல்லாதே=சொல்லற்க.—சுயம் சோதி ஆம் சுடருக்கு = சுயம்பிரகாசமாகிய அறிவுக்கு—சுடர் வேறு உண்டோ=பிரகாசாத் தரமேது?—பல்லார்முன்=நவபுருடரின் முன்னே—தசமன்=பதின்மன்—தன்னைப்பார்ப்பதும் = தன்னைத் தசமினென்றறிவதும்—தனைக்கொண்டேதான் அல்லாமல்=தன்னாலேயேயன்றி — பதின் ஒன்றானும்=(தனக்குவேறே) பதினென்றாமவனும்—அவன் இடத்து உண்டோ பாராய்=அந்தசமனிடத்துண்டா (நீயுதித்துப்) பார்.—எ-று, (௧௪)

[நியாயவைசேஷிகர் கோள்கைப்படிக்கு அநுவியவ
எய் ஞானத்தால் ஞானம் பிரகாசிக்கிறதென்
றெப்பிற் படு மிழக்கென்னையோவெனின்;—
அதற்கு விடை கூறுகின்றார்.]

அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவுவே னுண்டென் றெண்ணும்
அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவஸ்தை பலமாய்த் தீரும்
அறிபடும் பொருண் யல்லை யறிபடாப் பொருண் யல்லை
அறிபொரு ளாகு முன்னை யனுபவித் தறிவாய் நீயே. (எச)

இ-ள். அறிவுக்கும் அறிவுசெய்யும் = (கடாதி) ஞானத்திற்கும்
(பிரகாசரூபமான) அறிவைத்தரும்—அறிவு வேறு = பிரகாசாதாரம்
—உண்டு என்று எண்ணும் = உண்டென்று கருதாநிற்கும்—அறிவு
அற்ற=(ஆன்மா சொப்பிரகாசம் என்னும்) ஞானயில்லாத—குதர்க்க
மூடர்க்கு=அவிவேகமூலமான பிரலாபத்தையுடைய நியாயவைசே
ஷிகர்க்கு—அநவஸ்தை பலமாய்த்தீரும் = அநவஸ்தாதோஷம் பிர
யோஜனமாய்முடியும்.—[அந்நேல், ஆன்மா அஞ்ஞாதவஸ்துவென்
றமோவெனின்?] * அறிபடும்பொருள் நீ அல்லை=ஞாதவஸ்தவாக
நீ எப்படியல்லையோ அப்படி—† அறிபடாப்பொருள் நீ அல்லை=அஞ்
ஞாதவஸ்துவும் நியல்லை.—[பிள்ளையான் எத்தனைமையனெனின்?]—
அறிபொருள் ஆகும்=(ஞாதவஞ்ஞாதமாகிய சகலபிரபஞ்சத்தையும்
பிரகாசாதார வபேட்சையின்றி அறியா நின்ற அநுபவரூபமான)
சொப்பிரகாசவஸ்துவேநீயாம்.—[இத்தனைமையான வெண்ணையான்
எப்படியறிவ நெனின்?] உன்னை அநுபவித்துநீயே அறியாய்=அப்
படிச் சொப்பிரகாசசொருபஞ்னை உன்னை (ப்பிரமாணதர்க்கங்களை
விட்டுக் கர்த்திரு, கரம்பாவங்கழன்ற) அநுபவத்திருந்து நீயே சாட்
சாத்கரிப்பாய்.—ஏ-று.

(கஉச) கடாதிகளின் ஞானத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசியாநிற்
கும்; கடாதிகள் பிரகாசமாயினும் கடாதிகளின் ஞானமும், ஞானத்
தின் ஆசிரயமான ஆன்மாவும் பிரகாசமாகா. எப்போது அநுவியவ
சாய ஞானமுண்டாமோ! அப்போது கடாதிவிஷயங்களோடும், ஆன்
மாவோடும் கடாதிஞானங்கள் பிரகாசியாநிற்கும். ஆயினும் அநுவிய
வசாயஞானத்தால் வியவசாயத்தின் திரிபுடி பிரகாசியாநிற்கும், அநு

* அறிபடும்பொருள்=வியாகிருதரூபமானவஸ்து. † அறிபடாப்
பொருள்=வியாகிருதரூபமான ஜகத்திற்குப்பீஜரூபமாகிய அவ்வியா
கிருதவஸ்து.

வியவசாயம் பிரகாசிக்கமாட்டாது. எப்போது அநுவியவ சாயகோ
சர அநுவியவசாயமுண்டாமோ! அப்போது பிரதம அநுவியவசா
யம் பிரகாசியாநிற்கும். துதீய அநுவியவசாயம் அப்பிரகாசமாதிகவே
யிருக்கும். பிரதம அநுவியவசாயமோ, வியவசாயகோசரமாம்: அநு
வியவசாயகோசரம் துதீய அநுவியவசாயமாம். கடஞானத்தையான்
கண்டேன் என்பது துதீய அநுவியவசாயத்தின் சொரூபமாம்; துதீய
அநுவியவசாயத்தின்வியவகாரம் இஷ்டமாயின், கடஞானத்தின் ஞா
னத்தை யான்கண்டேன் என்று திருதீய அநுவியவசாயமுண்டாகா
நிற்கும். ஆயினும், நியாயமதத்தில் கடஞானத்தாற் கடத்தின்பிரகாச
முண்டாகிக் கடத்தின் வியவகாரஞ்சித்திக்கும்; கடவியவகாரத்தில்
கடஞானப்பிரகாசம் வேண்டுவதில்லை. கடஞானவியவகாரம் இஷ்ட
மாயின், அப்போது அநுவியவசாயத்தால் கடஞானம் பிரகாசமாய்க்
கடஞான வியவகாரமுளதாம்; அதற்கு அநுவியவசாயப் பிரகாசம்
வேண்டுவதில்லை. ஆதலால், எதனுடைய வியவகாரம் இஷ்டமாமோ!
அதனுடைய ஞானத்தின்பேட்சை உண்டிவிஷயத்தின்பிரகாசமா
ன யாதொரு ஞானமுண்டோ! அதுபிரகாசமாதிகாக, அல்லது அப்பிர
காசமாதிகாக; அதனது பிரகாசத்தால் உபயோகமில்லை. பிரகாசத்
மான ஞானத்தினாலேயே விஷயம் பிரகாசமாடுமெனின்;—நியாய
மதத்தில் அநவஸ்தாதோஷமாம். என்னை? எந்தஞானத்தால் விஷ
யம் பிரகாசமாமோ! அந்தஞானம் சொப்பிரகாசமாக நியாயமதத்தில்
ஒப்பவில்லை; அதனது பிரகாசமான ஞானந்தரமுண்டாமேல், அப்
போது ஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசமாம்; அப்பிரதமஞானத்தின்
பிரகாசமான ஞானந்தரத்திற்கு அந்நியஞானம்வேண்டும். திருதீயத்
தின் பிரகாசமாகச் சதூர்த்தஞானம்வேண்டும்; இவ்வாற்றால் அந
வஸ்தாதோஷமாம். பரஸ்பரஸாபேட்சப் பிரகாசமொப்பினால் அந்
நியோந்நியாசிரயதோஷமும், சக்திரிகா தோஷமும்; இதனால்,
விஷயத்தின் பிரகாசத்தில் ஞானம் தனதுபிரகாசத்தை யபேட்சிக்க
வில்லை. பிள்ளையோவெனின்;—தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்
தை யபேட்சிக்கின்றது. எங்கே கடமுதலிய விஷயவியவகாரம்இஷ்ட
மாமோ! அங்கே கடத்தின் பிரகாசமித்தம் கடஞானபேட்சை
உண்டு. அப்பிரகாசஞானத்தினாலேயே கடவியவகாரமுளதாம்; அஃ
தேதுபோலவெனின்;—கடஞான முண்டாகாதபோதும், சலதார
ணுதிப்பிரயோஜன சித்தியைக் கடம்செய்யா நிற்பதால் தனது காரி
யத்தில் பிரகாசத்தின்பேட்சை எப்படிச் செய்யவில்லையோ! அப்
படி ஞானத்தின்காரியம் விஷயப்பிரகாசமாதலால் அவ்விஷயப்பிர

காசருபமாகிய காரியத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தினைபேட்சை செய்யவில்லை. கடம்போலத் தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தின் பொருட்டுஞானம் ஞானத்தினைபேட்சைசெய்கிறது. எந்த ஞானத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாமோ, அந்த ஞானத்தின் ஞானம் உண்டாகாநிற்கும்: ஞானஞானத்தின் பிரகாசாபேட்சை இல்லை. இச்சையின் விஷயத்தை இஷ்டம் என்பர்; இதனால் நியாயமந்தத்தில் அவஸ்தாதோஷங்கூறினர்.

(கஉரு) நியாயமதத்தில் யாவொரு ஞானமும் சொப்பிரகாசமாக ஒப்பவில்லை. அதுவியவசாய ஞானத்தால் ஞானம் பிரகாசிப்பாநிற்குமென்னும் அவர் வார்த்தை அசங்கதமாம். என்னை? ஞானம் அப்பிரகாசபாவமாயின், அதன் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசமாகா. கடாதிகளைப் பிரகாசிப்பிப்பதில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தினைபேட்சைசெய்யவில்லை. எப்படிக்கடாதிகள் அஞ்ஞாதமாயினும் தமதுகாரியஞ் செய்கின்றனவோ அப்படி ஞானமும் அஞ்ஞாதமாயினும் விஷயத்தின் பிரகாசருபமான தனதுகாரியஞ் செய்யாநிற்கும் என்றுகூறுவர்; அதுகூடாது: என்னை? பொளதிகஜோதிகள் முழுவதும் தாம் பிரகாசருபமாயிருந்தே அந்நியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றன; பிரகாசநீனமான ஜோதிகளால் ஒன்றாவது பிரகாசிப்பது காணப்படவில்லை. பிரகாசநீனங்களும் தமதுவலியினால் தமது சம்பந்திகளைப் பிரகாசஞ் செய்யுமாயின், சுவர்ணத்திலுள்ள ஜோதிர்ப்பாகத்தினாலும் சுவர்ணசம்பந்திகளான கடாதிகள் பிரகாசித்தல்வேண்டும்; அஃகின்மையின் சொருப்பிரகாசத்தாற் பிரகாசமுடைய ஞானத்தின் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசிக்கிறதென் றெரப்பவேண்டும்; ஆகலின் ஞானம் பிரகாசபாவமாம். கேவலம் திருஷ்டாந்தபலத்தால் ஞானத்திற்குச் சொப்பிரகாசத்தன்மை யொப்பினதன்று: அதுபவத்தானும் சொப்பிரகாசத்தன்மை சித்தமாம். எங்கே அறிதற்கரியதாயிருந்த அஞ்ஞாதபதார்த்தத்தின் ஞானம் ஒருவனுக்குண்டாய் அறிபத்தக்கதறிந்தாயிற்று, இனி அறியச் சேஷயில்லை என்று சந்தோஷத்தால் இங்ஙனஞ் சொல்வதோ! அங்கே அவனுக்கு அந்நியபுருஷன் இந்த ஞானம் அறியச்சேஷ யிருக்கின்றதென்று சொல்லில், அதைக்கேட்டு அவன் நகையாரிப்பன்; ஆதலால் ஞானத்தின் பிரகாசத்தன்மையின் அதுபவஞ் சித்தமாயிருக்கிறது. அன்றியும், கடஞானம் அறியப்பட்டதா? இல்லையா என்னும் இப்படிப்பட்டவாக்கியம் வசனிப்பவனைப் புத்தியின்மையன் என்பர்; இதனால் ஒருகாலும் ஞானத்தின் சன் அஞ்ஞாததை இல்லை; அஞ்ஞாததையின்மையின் ஞானகோசர அதுவியவசாயம் உளதாகுமென்னல் அசங்கதமாம். யாவொருபுரு

ஷனுக்காவது எனக்குக்கடஞானமுண்டாயிற்று? அல்லது, இல்லையா என்றிப்படிப்பட்டசந்தேகம் உண்டாகவில்லை: கடஞானம் அஞ்ஞாதமாமேல், ஒருகால் சந்தேகம் உண்டாதல்வேண்டும்; ஆதலால் ஞானம் அஞ்ஞாதமாகாது. ஞானத்தின் பிரகாசமான அதுவியவசாயம் உண்டாமென்கை அசங்கதமாம். ஞானகோசரஞானம் உண்டாகாவிடில் இது கடமென்றும், கடத்தைநானறிந்தேனென்றும் இவ்வாறு ஞானத்தில் விலட்சணத்தன்மை தோன்றவேண்டுவதில்லை. என்னை? நியாயமதத்தில் பிரதமஞானத்திற்கு விஷயம் கடம்: துதீயஞானத்திற்குவிஷயம் கடஞானமாம்; ஆகலின்விஷயபேதத்தால் ஞானங்களின் விலட்சணத்தன்மை சம்பவிக்கலாம். சொப்பிரகாச ஞானவாதியின்மதத்தில் ஞானவிஷயமாக ஞானம் உளதாவதில்லை, இரண்டு ஞானங்களின் விஷயம் ஒரகடமாகலின் விஷயபேதத்தின்பாவத்தால் விலட்சணஞானம் உண்டாகவேண்டுவதில்லை என்று சங்கிக்கில்,—அது பொருந்தாது. ஒரேகடத்தில் ஒருகால் இதுகடம் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது: ஒருகால் அறித்தியங்கடம் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது; அங்கே விஷயபேதமின்றி விலட்சணஞானம் உண்டாகின்றது. ஆயினும் பிரதமஞானத்திற் கடத்தின் அறித்தியத்தன்மைதோன்றாமல், துதீயஞானத்தில் அதன் அறித்தியத்தன்மை எப்படித்தோற்றிற்றோ! அப்படி இது கடம் என்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞாநதைதோற்றாமல் கடத்தைநான்கண்டேன்என்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞாநதை தோற்றுகின்றது. ஞானஜந்நியபிரகடத்தன்மையை ஞாநதைஎன்பர். துதீயஞானத்தின்விஷயம் கடத்திலுள்ள ஞாநதையாம்; கடஞானமல்ல; இதனால் கடஞானத்தின்பின்னர் ஒருகால் கடத்தை நான்கண்டேன் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது: ஒருகால் அறியப்பட்டது கடம் என்னும் பிரத்தியட்சம் உண்டாகின்றது. அறியப்பட்டது கடம் என்னும் பிரத்தியட்சத்தின் விஷயம் கடத்தின் ஞாநதையாம்; இது பட்டர்க்கும் சம்மதமாம்; அன்றியும் அதுபவதுசாரியுமாம். என்னை? எப்படி அறித்தியம் கடம்என்றுசொல்லுவதால் அறித்தியபதார்த்தத்தில் விசேஷணமான அறித்தியத்தின் பிரதீதியானது கடத்தில்சர்வர்க்குஞ்சம்மதமோ அப்படி அறியப்பட்டது கடம்என்றுசொல்லுவதால் ஞாநபதார்த்தத்தில் விசேஷணமான ஞாநத்தின் பிரதீதிக்கடத்தின் கண்ணேசர்வாநுபவசித்தமாம். அறியப்பட்டது கடம் என்னும் ஞானத்தினவசரத்தில் கடத்தை நான் கண்டேன்என்னும் ஞானமுண்டாகின்றது ஆதலால் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானமும் கடத்தின்.

ஞாதையை விஷயம்பண்ணுகின்றது; இவ்வாற்றால் ஞானகோசர ஞானம் ஒப்பாவிடினும் இது கடம், கடத்தை நான் கண்டேன் என்னுந்தன்மையினால் விலட்சணமாகிய ஞானங்கூடும்; ஆதலான் அது வியவசாயஞானத்தின்விஷயம் ஞானமாம் என்னும் நையாயிகமதம் அசங்கதமாம் என்க.

(க2௬) அப்படியேமுராரிமிசிரருடையமதமும், இந்தப்பிரசங்கத்தில் நையாயிகமததுவ்வியமாமகவின் அதுவும் அசங்கதமாம். முராரிமிசிரருடைய மதத்தில் ஞானப்பிரகாசகமான அதுவியவசாயத்தினாலேயே பிரமாத்வம் பிரகாசியாநிற்குமென்னும் இவ்வளவு நியாயமதத்தினும் விசேஷமாயினும், இந்தவிசேஷம் * அகிஞ்சித்கரமாம். என்னை? அப்பிரகாசகபாவமான ஞானத்தின் பிரகாசமானது அதுவியவசாயத்தால் உண்டாமென்னும் இக்கூற்றில்நியாயமதத்திற்கொப்பாம்; ஆகலின், அசங்கதமாம்.

(க2௭) அப்படியே பட்டருடையமதத்தில், அதுமிதியினால் ஞானம்பரோட்சமாகப்பிரகாசியாநிற்குமென்னல் நியாயத்தினும் அசங்கதமாம். என்னை? அவருடையமதத்திலும் ஞானத்தின் பிரகாசகமான அதுமிதியினால் பிரமாத்வம் பிரகாசியாநிற்குமென்னும் இத்துணைக்கூறும் நியாயத்தினும் விலட்சணமாய் : சித்தாந்தத்திற்கு நுகுலமாமாம். அப்படியாயினும் கடாதிவிஷயங்களை அபரோட்சத்தன்மையவாகப் பண்ணுவதான பிரத்யட்சஞானத்தை அதுமிதிருப்பரோட்சப்பிரகாசமாமென்னல் நுகுக்கிடமாம்.

(க2௮) அப்படியே பிரபாகரருடையமதத்திலும், கடஞானமுதலியவை தமதுபிரகாசத்தில் அதுவியவசாயத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் இத்துணைக்கூறு சித்தாந்தத்திற்கு நுகுலமாம். பிரமாத்வத்தைக் கவர்வதில் ஞானத்தைக்கவருஞ்சாமக்கிரியினும் அந்நியத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னுங்கூற்றிலும் சித்தாந்தத்திற்கு நுகுலமாம். அங்ஙனமாயினும் பிரபாகரமதமும், சிரத்தாயோக்கியமல்ல. என்னை? சகலஞானங்களும் சொப்பிரகாசம் : திரிபுடிவிஷயகம். கேவலம் விஷயகோசரமாக ஓர் ஞானமும் உண்டாகின்ற தில்லை : சகலஞானங்களும் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ரீதியினால் திரிபுடி கோசரமாக உண்டாகின்றன. இது கடம் என்றிவ்வாறு கேவலம் விஷயகோசரஞானம் அப்பிரசித்தமாம். கடத்தோடு இந்திரியத்துக்

* அகிஞ்சித்கரம் = நிஷ்பிரயோஜனம்.

குச்சம்பந்தம் உண்டாகில் கடஞானம் உண்டாம்; அதுகடத்தையும், தனதுசொருபத்தையும், அப்படியே தனதுஆசிரயமான ஆன்மாவையும் விஷயம்பண்ணுகின்றது. அப்படிக்கடஞானமே தனது தர்மமான பிரமாத்வத்தையும் விஷயம்பண்ணுகின்றது; இத்தன்மையினால் கடஞானம் தனதுபிரகாசத்தில் அந்நியத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் இத்துணைக்கூறும் நன்றும்; ஆயினும் தனதுபிரகாசம் தான் செய்கின்றதென்னும் இதுவிருத்தமாம். ஓர்கிரியைக்கு யாதுகர்த்தாவாமோ, அது கர்மமாகாது; இதனால் பிரகாசத்தின்கர்த்தாவுந்தான், பிரகாசத்தின்கர்மமும் தானேஎன்றுசொல்லுதலும் விருத்தமாம். சித்தாந்தத்தில், ஞானம்பிரகாசரூபமாதலால் சொல்லியவிரோதமில்லை; இவ்வாற்றால் பிரகாசரூபமாக ஞானத்தை ஒப்பாத சகலமதங்களும் அசத்தமாம்; இதனால் அதுவியவசாயத்தினால் ஞானம் பிரகாசியாநிற்குமென்னும் நையாயிகர் வசனம் அசங்கதமாம். சித்தாந்தத்தில்காட்சியினால் விருத்திருபஞானம் பிரகாசியாநிற்கும் என்க.

“அறிபடும்பொருணியல்லையறிபடாப்பொருணியல்லைய, அறிபொருளாதும்” எ-கு, உ-ம், பிரமகீதை,

“வாக்குமனமுங் கண்ணு மற்றுளவிற்தியங்களுமே நோக்கரிய பரஞ்சடனா நோக்கியவை செலமடட்டாதாக்கில் பரம் பரனறிபிற் றுன்வேறா மறியாதே (—எ-ம், போக்குபொழு தினும்வேறும் பரனரிய பொருளன்றோ.”

“வாக்குமனங் கண்ணெவியான் மன்னிநின்ற பிரானினினு னீக்கியுள கரணத்தா னின்மலன்கோ சரிக்கவுறான் பாற்கரணக் குருவம்போற் பகர்பொரு ளெலாந்திக்குற தாக்கதனைச் சனாதனமாம் பரம்பிரம மெனவறிமின்.”

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“அனுபவித்தறிவாய் நீயே” எ-கு, உ-ம், பிரமகீதை,

“நர்க்க மானந் தானொழியத் தானு யுள்ள பேரொளியை மிக்க கர்த்தா வாகுதலும் விடய மாகு தலுமொழியப் பொக்க மறவே றறக்கண்டபொழுதுபுனைதீர்பொருளான தக்க பிரம தத்துவத்தைக் கண்டா னாகுற் தானாக.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(எச)

(கஉக) அநுபவருபமான ஆன்மா அநுபவவிஷயமாகாதேன்
பதைத் திருஷ்டாந்தமுகத்தால் உணர்த்துகின்றார்.]

மதுரமாங் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யார மெல்லாம்
மதுரமாக் கியவ தற்கு மதுரந்தான் சுபாவ மன்றே
அதுவிது வெனுஞ்ச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே
அதுவிது விரண்டு மாகா வகம்பொரு ளறிவாய் நீயே. (எரு)

இ-ள். மதுரம் ஆம் கட்டி சுட்ட=மதுரசுபாவமாகிய வெல்லக்
கட்டி (சேர்த்துச்) சுட்ட—மாப் பணியாரம் எல்லாம்=மாவின்பணி
யாரங்களான தன்சம்பந்திகளையெல்லாம்—மதுரம்ஆக்கியஅதற்கு—
தன் குணமான மதுரத்தை யுடையனவாகப் பண்ணின வெல்லத்
தற்கு—மதுரம் தான் சுபாவம் அன்றே=மதுரமானது * சுபாவமல்
லவா.—(அப்படி) அது இது எனும் சடங்கள்=அஞ்ஞாதம், ஞாதம்
என்னுஞ் சடங்கள்—அறிவாக=விளங்குவதாக—அறிவை தந்து=
ஸ்பூர்த்தியைக்கொடுத்து—அது இது இரண்டும்ஆகா=அஞ்ஞாதம்,
ஞாதம் என்னும் இரண்டிந்தானாகாமல் போதருபமாம், அவற்றிற்கு
விலட்சணமான—அகம்பொருள்=அகம்பதத்தின்லட்சியார்த்தம்—
நீயே=நீயேயாம்;—அறிவாய்=(இப்படிப்பட்டஉன்னை அநுபவித்து)
அறிவாய்.—எ-று.

வெல்லத்திற்கு மதுரங்கொடுப்பது வேறொன்றில்லையாய்த் தா
னே மதுரசுபாவமானது எப்படியோ! அப்படியே ஆன்மாவிற்கும்
அநுபவவிஷயத்தன்மை வேண்டாவாய்த் தானே அநுபவருபமாம்
என்பார், “அதுவிதுவெனுஞ்சடங்குளறிவாகவறிவைத்தந்தே, அது
விதுவிரண்டுமாகாவகம்பொருளநீயே” என்றார். ஞாத, அஞ்ஞா
தங்களை, விதிதாவிதிதம் என்றுக்கூறுவர். அறியப்பட்டது, அறியப்
படாதது என்றுபொருள். (எரு)

[ஆன்மாவைப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபடுத்
திச் சொப்பிரகாசமாக அறிவித்துப் புருஷார்த்தசா
தனமான ஆன்மபிரமவைக்கியருனத்தைச் சுருதி,
யுத்தி, அநுபவங்களால் உணர்த்துகின்றார்.]

இந்தநீ துவம்பதத்தி னிலட்சியப் பொருளா மென்றும்
பந்தமில் பிரம மேதற் பதந்தனி லிலட்சி யார்த்தம்

* சுபாவம் எ-து, கூடவே யுண்டாகுந் தர்மவிசேஷம்.

அந்தமாந் சீவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தம்
சந்ததம் பேத மாவார் தமக்கபிக் கிபங்க டாதே. (எசு)

இ-ள். இந்த நீ=சரீரத்திரய விலட்சணமாயும், பஞ்சகோசவெ
திரித்தமாயும், அவஸ்தாத்திரய சாட்சியாயும், அகம்பதத்தின் லட்சி
யார்த்தமாயும் உள்ளநீ—துவம்பதத்தின் இலட்சியப் பொருள்ஆம்=
துவம்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம்.—என்றும் பந்தம் இல்=எக்
காலத்தும் பந்தமற்ற—பிரமமே—தற்பதந்தனில்இலட்சியார்த்தம்=
தற்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம்.—அந்தம் ஆம் சீவன் ஈசன்
அவர்களே=(வித்தையினால்) நாசமாகும் சீவேசுரரே—வாச்சியார்த்
தம்=(முறையே, அப்பதங்கள் இரண்டிற்கும்) வாச்சியார்த்தங்க
ளாம்.—சந்ததம்=சார்வகாலமும்—பேதம் ஆவார் தமக்கு=(பரஸ்ப
ரம்) பேதமுடையராகும் சீவேசுரர்க்கு—அயிக்கியம்கூடாது=அபே
தஞ் சித்தியாது.—எ-று. (எசு)

(கரு0) [சீவேசுரபேதம் யாவையோவேனின்?
அவற்றைக் கூறுகின்றார்]

பேதமா னதுவுந் கேளாய் பெயராலு மிடங்க ளாலும்
ஒதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலும்
பாதலம் விசம்பு போலப் பலதூர மகன்று நிற்பர்
ஆதலா லீவர்க்கெந் நாளு மைக்கியமென் பதுக டாதே. (0)

இ-ள். பேதம் ஆனதுவும் கேளாய்=(சீவேசுரர்க்குப்) பேதமு
ண்டாயிருப்பதையுங்கேள்.—பெயராலும்=(சீவேசுரரென்னும்)நாம
ங்களாலும்,—இடங்களாலும்=(பிண்டாண்டமென்னும்) ஸ்தாங்க
ளாலும்.—ஒது அரும் உபாதியாலும்=(சத்து,அசத்தென்று நிச்சயித்
துச்) சொல்லுதற்கரிய (காரியகாரண) வுபாதிகளாலும்,—உடலா
லும்=(வியஷ்டி, சமஷ்டி) சரீராபிமானங்களாலும், —உணர்வின
லும்=கிஞ்சிஞ்ஞ, சர்வஞ்ஞங்களாலும்—பாதலம் விசம்பு பேல=
பாதாளமும், விண்ணுலகமும்போல—பலதூரம் அகன்று நிற்பர்=
வெகுதூரம் வேறுபட்டு நிற்பர்;—ஆதலால்,—இவர்க்கு=இச்சீவேசு
ரர்க்கு—எந்நாளும்=சார்வகாலமும்—ஐக்கியம் என்பது=அபேதமெ
ன்பது—கூடாது=சித்தியாது.—எ-று.

சாமவேதத்தின் காந்தோக்கியஉபநிடநந்தில் உத்தாலகமுனி
வர், தனது புத்திரானுசுவேதகேதுவுக்குச்சகத்தினுற்பத்திபண்ணு

நின்ற ஈசரனைக்காட்டி “நந்துவமஸி” என்றருளிச் செய்தனர். “நந்தீ” எ-து, அது : சகத்தினுற்பத்தி பண்ணுகின்ற சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்மங்களை யுடைய சேவன். “நுவம்” எ-து, நீ : அற்பசக்தி, வஞ்ஞத்வாதி தர்மங்களை யுடைய சேவன். “அஸி” எ-து, இங்கே அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மங்களை யுடைய சேவன். “அஸி” எ-து, இங்கே அது நீ ஆகின்றாய் என்று அதனது வாச்சியார்த்தமாம்; இப்படிச் சொன்னதனால் ஈசரனுக்கும், சேவனுக்கும் ஏகத்வம் வாச்சியார்த்தத்தாற் பாநமாகாநின்றது: அது கூடாது. எவ்வீன? ஈசரன் சர்வசக்திமான், சேவன் அற்பசக்தியுடையவன். ஈசரன் சர்வஞ்ஞன், சேவன் அற்பஞ்ஞன். ஈசரன் விபு, சேவன் பரிச்சின்னன். ஈசரன் சுதந்தரன், சேவன் கர்மாஜீனன். ஈசரன் பரோட்சன், சேவன் பிரத்தியட்சன்; ஈசரன் மாயையைத்தன்வசம்பண்ணினவன், சேவன் அவித்தியாமோகிதன்; இவர்கள் ஏகமென்று சொல்லுதல் அக்கினி சீதளமாம்; என்னுய் கூற்றிற்குச் சமானமாம்; இதனால் வாச்சியார்த்தத்தில் விரோத முண்டாகலின் என்க. (எ)

(க௩க) [அவாதிதசுருதியாற்போதியாநிற்கும் ஜீவேசுரவைக்கியத்திற்கு நிஷேதங்கூடாதாகலின், அஃதெங்ஙனே பொருந்துமாறெனின்? அதற்குத்தரங் கூறுகின்றார்.]

விடதூல்னல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப்பொருள் சேராமல் இடராகப் பொருளாம் வண்ண மிலக்கண்ண யுனையாற்கொள் திடமான வதுவு மூன்றாச் செப்புவார் விட்ட தென்றும் [வார் விடலிலா தென்றும் விட்டு விடாததென் னும்பே ராமே. (1)]

இ-ள். விடதூல் லல்லவர்கள் = வடகலைகளில் நிறுணர்களான பண்டிதர்கள்—சொல்லும்=(சுருதி, ஸ்மிருதிகளிற்) சொல்லும்—வாசகப்பொருள்=வாக்கியார்த்தங்கள்—சேராமல்=பொருந்தாமல்—இடர்ஆகில்=விரோதமாமேல்—பொருள்ஆம் வண்ணம்=(விரோதபரிசாரமாய்) அர்த்தமாகும்படிக்கு—இலக்கண உரையால்=இலட்சண வாக்கியத்தால்—கொள்ளார்=கொள்ளாநிற்பர்;—திடம் ஆன அதுவும்=திடமாகிய அன்விலட்சணையும்—மூன்றாச் செப்புவார்=மூவையாகச் சொல்லாநிற்பர்;—(அவை) விட்டது என்றும்=ஜஹல்வட்சணையென்றும்,—விட்டு இலாதது என்றும்=ஜஹதஜஹல்வட்சணையென்றும்,—விட்டு விடாதது என்றும்=ஜஹதஜஹல்வட்சணையென்றும் (சொல்லப்படுகிற)—பெயர் ஆம்=நாமங்களை யுடையனவாம்.—எ-று.

“விடதூல் லல்லவர்கள் கொள்வார்” என்றொட்டுக. வாக்கியங்களிலுள்ள விரோதங்களைப் பரிசுரித்தலால், “திடமான வதுவும்” என்றார். (எஅ)

[இதவுமது.]

தங்கையிற் கோஷ மென்றுங் கறுப்புச்சேப் போடுதென்றும் தங்கிய ஸோயந் தேவ தத்தெனன் னுஞ்சொல் வார்கள் இங்குதா ரணங்க ளாக்கி யிர்தமுன் னுரைக ளாலே [னே. துங்கதூல் விரோத மான சொல்லெலாம் பொருளார் தா

இ-ள். கங்கையில் கோஷம் என்றும்=பிரேதியில் கிராமம் இருக்கின்றதென்றும்,—கறுப்பு தங்கிய சேப்பு ஒடுது என்றும்=கறுப்பு நிற்கச் சிவப்போடுகின்றதென்றும்,—ஸோயம் தேவதத்தன் என்றும்=அந்தஇத்தேவதத்தெனன்றும்—இங்கு உதாரணங்கள்ஆக்கி=(வாக்கியார்த்தங்கள் விரோதமான) இடத்து (இம்மூன்றையும) உதாரணங்களாகக்கற்பித்து—சொல்வார்கள் = (அவ்வடதூல்வல்லோர்) சொல்லாநிற்பர்.—இந்த மூன்று உரைகளாலே=இம்மூவகை (இலட்சண) வாக்கியங்களாலே—துங்க தூல்=பெருமைபொருந்திய சால் திரங்களில்—விரோதம் ஆன சொல் எலாம்=விரோதமுடையவாக்கியங்களெல்லாம்—தானேபொருள் ஆம்=(விரோதபரிசாரமாய்த்) தானே அர்த்தமாம்.—எ-று.

“தங்கிய”=செய்யிய என்னும் வினையெச்சம். “கறுப்புத் தங்கிய சேப்போடுது” என்று பொருள்கொள்ளப்படுவதால் எதிர்நிரணைப்பொருள்கோள். ஒடுகின்றது என்றபாலது, “ஒடுது” என்ற மரீஇயிற்று; “ஏகவுருவாக்கிடக்குது” என்றற்போல்.

வாச்சியார்த்த முழுதும்விட்டு வாச்சியார்த்தசம்பந்தியையுணர்த்துவது விட்டலட்சணை எனப்படும். எப்படி யெனில்? ஒருவர் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது என்வீன, அங்கே கங்காபதத்தின் விட்டலட்சணை தீரத்திலிருக்கின்றது. எவ்வீன? கங்கை என்னும்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் தேவததியின் பிரவாகமாம்; அதன்கண்ணே கிராமத்தின் ஸ்திதி கூடாது. ஆகலின், அப்பதம் தன்வாச்சியார்த்தம் முழுதும்விட்டு அதன் தீரத்தை யுணர்த்தல் காண்க. வாச்சியத்தின் சம்பந்தத்திற்கு லட்சணை என்று பெயராம்; இங்கே கங்கை எனும் பதத்தின்வாச்சியமான பிரவாகத்திற்குத்தீரத்தோடுசம்யோக சம்பந்தம் உண்டு; ஆதலால் கங்கை என்னும் பதத்தின்வாச்சியத்திற்குத் தீரத்தோடு உதாயிருக்கிற சம்பந்தம் லட்சணை. வாச்சியமுழுதுத் தியாகம்பண்ணுவதால் இது விட்டலட்சணை. வாச்சியார்த்தத்தோடுகூட வாச்சியத்தினுடைய சம்பந்தவின் ஞானம்எப்பதத்தினால்

உண்டாமோ! அப்பதத்தில் விடாதலட்சணை உண்டென்றறிக. எங்
கனெனின்? கறுப்புநின்றது சிவப்போடிற்று என்று ஒருவன்சோ
ல்லில், அங்கே கறுப்புசிவப்பென்னும் பதங்களின்விடாதலட்சணை
கருநிறம், செந்நிறங்களையுடைய பசுவிலும், அசுவத்திலு மிருக்கின்
றன. என்னை? கறுப்பு, சிவப்பென்னும் நாமங்கள் கருநிறம், செந்நி
றங்களே உணர்த்தும். ஆகலின் கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின்
வாச்சியம் கருநிறம், செந்நிறங்களாம்; அவைகள் தனியேநின்றலும்,
ஒடலுங்கூடா. இக்காரணத்தால் கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்க
ளின் வாச்சியமான கருநிறம், செந்நிறங்களோடுகூடப் பசுவிலும்,
அசுவத்திலும் கறுப்புச் சிவப்பென்னும் பதங்களின்விடாதலட்சணை
உண்டு. குணகுணிகட்டுத் தாதாத்தியசம்பந்தமுண்டென்பர்: கரு
மை, செம்மைகள் உருவத்தின் பேதமாவதாற் குணமாம். ஆதலால்
கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின்வாச்சியமானகருமை, செம்மைக்
குணங்கட்கு அவைகளின் குணிகளானபசு, அசுவங்களோடியாதொரு
தாதாத்திய சம்பந்தமுண்டோ! அதுலட்சணை. வாச்சியத்தை விடா
மல் அதிகத்தைக் கிரகணஞ்செய்வதால் இது விடாதலட்சணையாம்.

எங்கே பதத்தின் வாச்சியார்த்தமத்தியில் ஓர் பாகத்தியாகமும்,
ஓர்பாகக் கிரணமுமாமோ! அங்கே பாகத்தியாகலட்சணையுண்டு;
அந்தப்பாகத்தியாகத்தையே விட்டுவிடாத லட்சணையென்றுக் கூறு
வர். எங்கனெனின்? முன்னேகண்ட தேவதத்தனென்னும் ஓர் புரு
ஷனை அந்நியதேசத்திற்கண்டு “அவன் இவனும்” என்று ஒருவன்
சொல்லில் அங்கே பாகத்தியாகலட்சணையுண்டு. என்னுலெனின்;—
அதீதகாலத்தில் அந்நியதேசத்திலுள்ளவனை அவனென்பர்; ஆகலின்
அதீதகாலம், அந்நியதேசங்களோடுகூடினவன் அவனென்னும்பதத்
திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். வர்த்தமானகாலத்தில், சமீபதேசத்திலுள்
ளவனை இவனென்பர்; ஆகலின் வர்த்தமானகாலம், சமீபதேசங்க
ளோடுகூடினவன் இவனென்னும்பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். அதீ
தகாலத்தோடும், அந்நியதேசத்தோடும் கூடினவனை வர்த்தமானகா
லம், சமீபதேசங்களோடு கூடினவனென்னும் இது வாச்சியார்த்த
மாம்; ஆகவே அதீதகாலமும், வர்த்தமானகாலமும்ஒன்றுக்கொன்று
விரோதமாயும், அப்படியே அந்நியதேசத்திற்கும், சமீபதேசத்திற்
கும் விரோதமாயும் உள்ளனவாகலின் இரண்டுபதங்களிலுந் தேசகா
லங்களாகிய வாச்சியபாகத்தையிட்டு தேவதத்தனுடையதேசமாத்தி
ரத்தில் இரண்டு பதங்களின் பாகத்தியாகலட்சணை உண்டென்பர்.

[இலட்சணை முன்னுள் விட்டலட்சணை, விடாதலட்சணை
என்னும் இரண்டும் “மனோபிரமம்” “சத்திய ஞானநந்தம்
பிரமம்” என்பன முதலிய வாக்கியங்களில் உபயோகமல்
லாமல் “தத்துவமஸி” ஐந்தி மஹாவாக்கியங்களில் உப
யோகமின்மையின் அவைகளை விரிக்காமலொழித்து, தத்
துவமஸிமஹாவாக்கியத்தில் உபயோகமான பாகத்தியாக
லட்சணையின் உதாரணத்தை விரித்துரைக்கின்றார்.]

பன்னிய ஸோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சி யார்த்தம்
அன்னிய தேசங் கால மவனிவ நென்ப வெல்லாம்
கொன்னவின் விரோதம் விட்டுத் தொடரிலக் கியம்வி டாமல்
உன்னிடிற் றேவ தத்த னெருவனை வெளியாக் காட்டும். (1)

இ-ள். பன்னிய=‘முன்’சொல்லிப—ஸோ அயம் என்னும் பத
ங்களின்=அவன், இவனென்னும் பதங்களினுடைய —வாச்சியார்த்
தம்=வாச்சியார்த்தமாவன:—அந்நியதேசம் காலம்=தூரதேசம், சமீ
பதேசம், அதீதகாலம், வர்த்தமானகாலம்—அவன்இவன் =அந்தத்தே
வதத்தன், இந்தத்தேவதத்தன்—என்ப எல்லாம்=என்பனவனைத்து
மாம்;—சொன்ன இவ்விரோதம் விட்டு= (இவை ஒன்றற்கொன்று
விரோதமுண்மையின்) சொல்லிய இவ்விரோததர்மங்களான (வாச்சி
யார்த்தங்களை) விட்டு—தொடர் இலக்கியம் விடாமல்=(அவைகளை)
அதுசரித்திருக்கின்ற இலட்சியார்த்தமென்னும் (சமீரமாத் திரத்தை)
விடாமல்—உன்னிடில்=ஆலோசித்துப்பார்க்கில்,—தேவதத்தனொரு
வனை=தேவதத்தனென்னும் ஓர் புருஷனை—வெளியாக்காட்டும்=
(விரோதமில்லாமற்) பிரத்தியட்சமாகக் காட்டாநிற்கும் (ஸோயம்
தேவதத்தனென்னும் வாக்கியம்).—எ-று.

“தோகை இலக்கியம் விடாமல்” எ-ம், “தொடர்விசேஷியம்
விடாமல்” எ-ம் பாடமுளது. இவ்வுதாரணத்தை முற்செய்யுளின்
விசேஷவுரையிலேயே விரித்துரைத்தாம். (அ0)

(கருஉ) [பாகத்தியாகலட்சணையைத் தாஷ்டாந்தத்திற்
றரிசிப்பிக்கிரார்.]

தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாய்ச் சாட்சி யான
வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு
நித்தமு மதுவீ யாகு நீயது வாகு மென்னும்
அர்த்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும். (1)

இ-ள். தத் துவம் எனும்பதங்கள் = (சாமவேதமஹாவாக்கியம் எனது) அது நீ என்னும் பதங்களின்—பிரமம் ஆப்சாட்சி ஆன = பிரமமாயும், சாட்சியாயுமுள்ள—வத் துவை விடாமல் = சேதனபாகமான வாச்சியம், பிரமபதத்திற்கு வாச்சியம்—பேதவாச்சிய அர்த்தத்தைவிட்டு—பேததர்மங்களை யுடைய வாச்சியபாகங்களைவிடுத்து—நித்தமும் = சார்வகாலமும்—அது நீ ஆகும் = பிரமமே நீயாம்,—நீ அது ஆகும் = நீயே பிரமமாம்—என்னும் அசிபத அர்த்தமும் = என்று சொல்லும் அசிபதத்தின்பொருளும்—அகண்டம் என்றே = ஏகமேயென்று—ஐக்கியம் காட்டும் = ஐக்கியத்தை யுணர்த்தாநிற்கும்.—எ-று.

சாமவேதமஹாவாக்கியம் தோன்றா எழுவாய். “வாக்கியம் விடாமல் விட்டு, அகண்டமென்று, காட்டு” என முடிக்க.

மாயை, மாயையின் கண்ணாபாசம் மாயைக்கதிஷ்டானசேதனம் மூன்றுங்கூடி சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்மசகிதனான ஈசரனும்; அவனே தற்பதத்திற்குவாச்சியம். வியஷ்டி அவித்தை, அதில் ஆபாசம்; அதனதிஷ்டானசேதனம் மூன்றுங்கூடி அற்பசக்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மங்களை யுடையனான ஜீவனம்; இவன் துவம்பதத்திற்கு வாச்சியம்; இவரிருவர்க்கும் தத்துவமவியாக்கியம் ஏகத்தன்மைபோல வாச்சியம்; இது பொருந்தவில்லை. ஆகவின் ஆபாசசகிதமான மாயை, மாயாகிருதமான சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்மம் இவ்வளவு மாயை, மாயை இருதையும்கூட சேதனபாகத்தில் தற்பதத்தின் பாகத்தியாகலட்சணம்; அப்படியே ஆபாசசகித அவித்தைக்கூடும், அவித்தையாற்பண்ணப்பட்ட அற்பசக்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மமமான துவம்பதத்தின்வாச்சியபாகத்தைவிடுத்துச் சேதனபாகத்தில் துவம்பதத்தின் பாகத்தியாகலட்சணம் இவ்வாறு பாகத்தியாகலட்சணயினால் ஈசரனும், சீவனும் ஆகிய இருவருடைய சொரூபத்தில் லட்சியமான சேதனபாகங்களின் ஏகத்துத்தைத் “நிதிதுவமஸி” மஹாவாக்கியம் போதியாநின்றது.

(௧௬௬) அப்படியே “அயமான்மாப் பிரமம்” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் ஆன்மபதத்திற்குச் சீவனும், பிரமபதத்திற்கு ஈசரனும் வாச்சியம்: பூர்வம்போல இரண்டுபதங்களினும் லட்சணம். இலட்சியார்த்தம் பரோட்சமல்லவென்னும் அர்த்தத்தை அயமெனும்பதம் காட்டிநின்றது. எல்லாருக்கும் அபரோட்சமான ஆன்மாவே பிரமமென்பது வாக்கியார்த்தமாம். “அகம்பிரமாஸி” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் அகம்பதத்திற்குச் சீவனும், பிரமபதத்திற்கு ஈசரனும்

வாச்சியம்: இரண்டு பதங்களின் சேதனபாகத்தில் லட்சணம். நான் பிரமமாயிருக்கிறேன் என்பது வாக்கியார்த்தமாம். “பிரஞ்ஞானமநந்தம் பிரமம்” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் பிரஞ்ஞானபதத்திற்குச் சீவனும், பிரமபதத்திற்கு ஈசரனும் வாச்சியம்: பூர்வம்போல லட்சணம். லட்சியமான பிரமமான்மா ஆகத்த குணமுடையதன்று; பின்னை எப்படிப்பட்டதெனின்? ஆகத்தரூபமாமென்னும் அர்த்தத்தைக் காட்டிநின்றது ஆகத்தபதம் என்க. ஆன்மாவைக் கபின்னமான பிரமம் ஆகத்தரூபமாமென்பது வாக்கியார்த்தம்.

(௧௬௭) மஹாவாக்கியத்தின்போல அந்ரிபவாக்கியங்களிலுள்ள சத்திய ஞானாதேவபதங்களும் சுத்தப் பிரமத்தைப் பாகத்தியாக லட்சணயினாலேயே உணர்த்துகின்றன. சத்தியினால் உணர்த்தவில்லை. என்னை? சுத்தப்பிரமம் யாதாமொருபதத்திற்கும் வாச்சியமாவதல்ல: இது சித்தார்த்தம். இதனால் சகலபதங்களும் விசிஷ்டத்தின்வாசகம். சுத்தத்தின் இலட்சகமாம். மாயையின் ஆபேட்சிக சத்தியத்தன்மையும், சேதனத்தின் நிரபேட்சிக சத்தியத்தன்மையும் கூடிநிற்கில், சத்தியபதத்திற்கு வாச்சியம் நிரபேட்சிக சத்தியம் லட்சியம். புத்தியிருத்திருபஞானமும், சுயப்பிரகாசஞானமும் கூடிநிற்கில், ஞானபதத்திற்கு வாச்சியம் சுயப்பிரகாசபாகம் லட்சியம். விஷயசம்பந்தஜ்ஞிய சுகாகாரசாத்வீசவந்தக்கரணவிருத்தியும், பரமப்பிரேமாஸ்வபதசொரூபசுகமும் கூடிநிற்கில், ஆகத்த பதத்திற்கு வாச்சியம்: விருத்திபாகத்தைவிட்ட சொரூபபாகம் லட்சியம்; இவ்வாறு சர்வபதங்களின் லட்சணமும் சுத்தத்தில் சஞ்சேபசாரீரகத்தில் பிரதிபாதஞ்செய்தனர். முன்னும், பின்னும், பிராந்தி சமயத்தும் லட்சியார்த்தங்கட்கு அபேதமுண்மையின், “நிதித்யம்” என்றார். அதுகேளாகும், நீ அதுவாகும் என்று ஒகப்புரோதபாபமாக வபேதஞ் சொன்னது முறையே பரோட்சப்பிராந்தியும், பரிச்சின்னத்துப் பிராந்தியும் நிவிர்த்தியாகும்பொருட்டென்க. அது நான், நான் அது எனமறிச்சிந்திப்பதை ஒகப்புரோதபாவமென்பர்; இதனைத் தென்மொழியில் குறுக்கு, கெடுக்கென்று பிரயோகிப்பர். (அ௧)

[சீவப்பிரமங்களி னபேதத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தானும் உணர்த்தி இதனை உனதநுபுதிக்க ணிருத்தறிதி யெனன்.]

குடநீரின் மேக நீரிற் கண்டவா னிரண்டும் பொய்பே குடவானும் பெரிய வானும் கூடியொன் றுமெப் போதும் இடமான பிரமஞ் சாட்சி யிரண்டுமெப் போது மேகம் திடமாகச் சுவாது பூதி சிவீவாகமென் றிருந்திடாயே. (அ௨)

இ-ள். கடரீரில்=கடசலத்திலும்,--மேகரீரில்=மேகசலத்திலும்
—கண்டவான் இரண்டும்=பிரதிவிம்பித்திருக்கின்றசலாகாசம், மே
காசங்கனிரண்டும்—பொய்யே = (உபாதிக்களாற் கற்பிதங்களாத
லால்) மிச்சையே —குடவானும் பெரியவானும்=கடாகாசம், மகா
காசம் (இவையிரண்டும்)—எப்போதும்=சார்வகாலமும்—கூடி ஒன்
றும்=பேதமில்லாமல்(எப்படி) ஏகமோ (அப்படி)—இடம் ஆன பிர
மம் சாட்சி=வியாபகமானபிரமமும், சாட்சியு—இரண்டும்=(ஆகிய)
இரண்டும்—எப்போதும்=சார்வகாலமும்—ஏகம்= ஐக்கியமாம் ;—
திடம் ஆக=(இவ்வைக்கியவருபவம் சமுசயாதிப் பிரதிபத்தமின்றித்)
திடமாதற்பொருட்டு—சிவோகம் என்று=சிவமேநான், (நானேசிவம்)
என்று (நித்தியாசித்து)—சுவாநுபுதி=(நிதித்தியாசனபரிபாகவசத்
தாலுளதாகும் அத்வைதாவஸ்தானரூபமான பிரமானுபுதியில்—இருந்
திடம்=இருப்பாய்.—எ-று.

“எப்போதுமேகம்” எ-து, சொரூபநிருஷ்டியின லென்க. ()

(கரு) [குருவருளிய நெறிப்படியே தானநுபவித்தல்.]

தஞ்சமாங் குருவுஞ் சொன்ன தத்துவ வழிதப் பாமல்
பஞ்சகோசமுங்க டந்து பாழையுந் தள்ளி யுள்ளில்
கொஞ்சமா மிருப்பும் விட்டுக் கூடஸ்தன் பிரம மென்னும்
நெஞ்சமு நழுவி யொன்றாய் நின்றபு ரணத்தைக் கண்டான்.

இ-ள். தஞ்சம் ஆம் * குருவும்சொன்ன=தனக்குப் பெருந்து
ணையாகிய ஆசாரியருமருளிய—தத்துவ வழி தப்பாமல்=உண்மை
நெறிதவறாமல்—பஞ்சகோசமும் கடந்து=அந்நமயமுதல், ஆநந்தமய
கோசபரியந்தம் (தானல்லவென்று) நேதித்து, (அவைகட்டுவிலட்ச
ணமாய்),—பாழையும் தள்ளி=(அதற்குமேலேகண்டபஞ்சகோசங்க
ளின் அபாவரூபமான) சூனியத்தையும்(அதைக்காணுகிறதும் அநுபவ
ரூபந் தானாகவின் தானன்றென்று) ஒழித்து,—உள்ளில்= அகத்தில்
—கொஞ்சம் ஆம் இருப்பும்விட்டு=(பஞ்சகோசசூனியங்களைக்காணு
கிற்கும் அநுபவரூபமானசாட்சி தானென்றிருந்த) அந்நமையி ஸ்திதி
யையும் விடுத்து,—கூடஸ்தன் பிரமம் என்றும்=அகம் பிரமமென்
னும்—நெஞ்சமும்=அகண்டாகாரவிருத்தியும்—நழுவி=(நிதித்தியா
சன பரிபாகவசத்தினால் உறக்கினவன் கையிற் பதார்த்தம்போல) நழு
வி—ஒன்றாய் நின்ற=அகண்டைகரசமாயுள்ள—பூரணத்தைக் கண்
டான்=பரிபூரணமான பிரமத்தை அநுபவித்தான்.—எ-று.

* “குருவும்” என்றதன்கண் உம்மை, இறந்த துதழீஇய எச்சம்.

பஞ்சகோச சூனியங்களாகிய துவிசங்களைத் தானெனல் பந்த
மாகவின் அந்தத்துவிதவிருத்தியைவிட்டென்பார், “பஞ்சகோசமுங்
கடந்து பாழையுந் தள்ளி” ஒ-ம், சாட்சிதானெனல் பந்தமன்றாயி
னும் புருஷார்த்த சாதன ஞானமன்றாகவின் சாட்சிவிருத்தியையும்
விட்டென்பார், “உள்ளில் கொஞ்சமாமிருப்பும்விட்டு” எ-ம், புரு
ஷார்த்தசாதன ஞானமாயினும் அத்வைதாவஸ்தாக ரூபமென்னும்
சாத்தியமான நிருவிகற்பவனுபவத்திற்கு அஞ்ஞாதமான அகண்ட
பிரமாகாரவிருத்தியும் ஒழிதல்வேண்டும் ஆதலான் அகண்டாகார
விருத்தியும் விட்டென்பார், “கூடஸ்தன் பிரமமென்னும் நெஞ்சு
நழுவி” எ-ம், வெகுவத பிரயாசங்கட்குக் காரணமான சித்தவிகற்
பங்க ளனைத்துந்தொலைத்து அகண்டைகரச சொரூபமாயினென்
பார், “ஒன்றாய்நின்ற பூரணத்தைக் கண்டான்” என்றுங் கூறிஞர்
சமாதிலட்சணம் இரண்டாம்படலத்தில், ந.௩-ம் செய்யுளுரையில்
விரித்தெழுதப்படும்; ஆண்டுக்காண்க.

இதற்கு, உ-ம்' ஈபுகிதை,

“தேகமுத னுனென்ன றுவித விர்த்தி திகழ்சாட்சி நா
னென்னல் சாட்சி விர்த்தி, யேகபர நானென்ன லகண்ட விர்
த்தி யிம்மூன்று விருத்திகளி லிரண்டைத் தள்ளி, யாகுமக
ன் டாகார விருத்தி தன்னை யநவரத மாதரவா யப்பியா சித்
துச், சோசமுறுஞ் சித்தவிகற் பங்க டர்த்துச் சொன்னவக
ண் டேகரச சொரூப மாவாய்.”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

(௨௩)

(கரு) [அநுபவத்திற் சீடனடைந்துள்ள ஸ்திதியைக்
கூறுகின்றார்.]

அநுபவா நந்த வெள்ளத் தழுந்தயே யகண்ட மாகித்
தனுகர ணங்க ளாதி சகலமு மிறந்து சித்தாய்
மனதுபு ரணமாய்த் தேக மானசற் குருவுங் காண (அச)
நனவினிற் சுழுத்தி யாகி நன்மகன் சுபாவ மானான்.

இ-ள். அநுபவ ஆநந்த வெள்ளத்து=அநுபுகிருபமான பிரமா
நந்த சமுத்திரத்தின் கண்ணே—அழுந்தி=படிந்து—அகண்டம் ஆகி
=பேதரகிதமாய்,—தனுகரணங்கள் ஆகி=தேகேந்திரிய முதலிய—
சகலமும் இறந்து சித்து ஆய்=அனைத்து நாமரூபங்களும் ஒழிந்து

(சலத்திலிட்ட லவணம்போலச்) சித்துருபமாய்,—மனது பூரணம் ஆய்=மனம் பரிபூரணமாய்,—தேகம் ஆன=(அருளே) திருவுருவான —சற்குருவும் காண=சற்குருவுந் திருக்கண்ணைப் பார்த்தருளா—நன லினில் சுழுத்தி ஆகி=நனவிற் சுழுத்தியுடையவனாய்—நன்மகன் =நல்லசீடனானவன்—சுபாவம் ஆனான்=தனதுசுபாவருபமாயினான் —எ-று.

சமாதியின் இந்திரியங்கள் தமது காரணமான அஞ்ஞானத்தில் சுழுத்தியிற்போல லீனமாகாமல் தத்தங் கோளகைகளி லிருத்தலா னும், அங்கனமிருப்பினும் லிஷயா நுபவருபமான பகிர்முக விருத்தி அவைகட்கின்மையானும் சமாதி நனவிற் சுழுத்தியாம். “நனவினிற் சுழுத்தியாகி” எ-ரு, உ-ம், வாசிட்டம்;

“நனவிற் சுழுத்தி நிலைமேவி நன்றா யெல்லா முள்ளகற் றித், தனதிச சையில்வந் ததுபுறத்தே சமைப்பாய் சித்த மு ண்டாகை, கனதுக் கமதாஞ் சித்தமறிற் கனத்த சுகமாஞ் சித்தத்தை, யுனதுட் படுத்தி யுணர்வின்மை யாலே யொழிப் பா யுணர் வருவாய்.”—எனவரும்.

மற்றும் வனவனவற்றற் காண்க.

(அச)

[சீடன் அதுபுதியினின்றெழுந் தாநந்தபரவசனாய் ஆசா ரியனாப் பணிந்து அவரதருளே வியந்து துதித்துக் கைம்மாறு காணேனெனல்.]

அளிமக னெடும்போ திவ்வா ருனபின் மனது மெள்ள வெளிபில்வந் திடவு ணர்ந்தான் விமலதே சிகனக் கண்டான் அளிவிழி சொரியப் பாதந் தொழுதுவிழ்ந் தெழுந்து சூழ்ந் குளிர்முகச் சுவாமி சேட்கக் கும்பிட்டு நின்று சொல்வான்.

இ-ள். அளிமகன் நெடும்போது=அன்புள்ளசீடனானவன் வெகு நேரம்—இவ்வாறு ஆனபின்=முன்சொல்லியவண்ணம் இருத்ததன் பின்னே,—மனது=அந்தக்கரணமானது—மெள்ள வெளியில் வந் திட=கிரமமாகவெளியில்வர—உணர்ந்தான்=அறிந்து—விமலதேசி கனக் கண்டான்=அவித்தியாமலமற்ற குருவைத்தரித்து,—துளி விழிசொரிய=ஆந்தபாஷ்பம் விழியுதிர்ப்ப—பாதம் வீழ்ந்து தொழு து=குருவின் சீர்பாதத்தில் (சண்டம்போல) வீழ்ந்துநமஸ்கரித்து;

எழுந்து சூழ்ந்தான்=எழுந்து பிரதட்சணஞ்செய்து—கும்பிட்டு நின் று=கைகூப்பிநின்று—குளிர்முகச் சுவாமிசேட்கக் சொல்வான்= (உவாமதிபோற்) குளிர்ச்சிபெருந்திய திருமுகமுடைய ஸ்ரீ - குரு சுவாமி சேட்டருள விண்ணப்பஞ்செய்வான்.—எ-று.

“மெள்ளவெளியில்வந்திட” என்பதை, வாசிட்டத்திற்பிரகலா தர் சமாதியினின்றும் உத்திதமானவிடத்திற் காண்க. (அரு)

[குருவின் கருணைக்குக் கைம்மாறு காணேனெனல்.]

ஐயனே யெனதுள் ளேகின் றநந்தசன் மங்க ளாண்ட மெய்யனே யுபதே சிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி உய்யவே முத்தி நல்கு முதவிக்கோ ருதவி நாயேன் செய்யுமா றென்றுங் காணேன் றிருவடி போற்றி போற்றி.

இ-ள். ஐயனே = (எனது) பிதாவே=எனது உள் ளேகின்று= எனது அந்தக்கரணத்தின்கண் (அந்கரியாயியாய்) நின்று—அந்ததசன் மங்கள் ஆண்ட=அந்ததகோடி ஐநங்களில் கர்மேற்பாசனேகளிற் செலுத்தி எனது அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள மலதோஷத், விட் சேபதோஷங்களைப்போக்கி என்னை யாண்டருளிய—மெய்யனே= கடவுளே—உபதேசிக்க=(ஆவணதோஷநீங்கி எனதுநிரூபத்தை யான் றரிசித் தாநந்தமடைய) உபதேசித்தருளும் பொருட்டு—வெளி வந்த=வெளியே (அருளே திருவுருவாய்) எழுந்தருளிய—குருவே போற்றி=குருவே (உமக்கு) நமஸ்காரம்.—உய்யவே முத்தி நல்கும் ஓர் உதவிக்கு=(யான்) ஈடேற (அநர்த்தநிவிர்த்தி ஆந்தப்பிராப்தி ரூபமான) மோட்சத்தை (ஞானவாயிலாகத்) தந்தருளிய இணைபற்ற வுதவிக்கு—உதவி = கைம்மாறு—நாயேன் செய்யும் ஆறு = நாயடி யேன் செய்யும்படிக்கு—ஒன்றும் காணேன்=யாதொன்றுங் கண்டி லேன்.—திருவடி போற்றி போற்றி=திருவடிக்கு வந்தனம் வந்த னம்.—எ-று.

மெய்ப்பொருள், பொய்ப்பொருளென்னும் இரண்டனுள்மெய்ப் பொருள் உம்மாற்பெற்றமையானும், பொய்ப்பொருளான உடல மாகி இணையாகாமையானும், திருவடியை யடைந்தவன்றே அவை உம்முடையவாகவே ஆயினமையானும் கைம்மாறென்றுங் காணே னென்பான், “முத்திநல்கு முதவிக்கோருதவி நாயேன்செய்யுமா றெ ன்றுங் காணேன்” எ-ம், உமது திருவடியே தாயுந் தந்தையுஞ்சுற் றமுந் தனமுமாமென்று எனதுடலமுள்ளவம் புகழ்ந்தேத்துவதே

கைம்மாறாகக் கொள்ளல்வேண்டு மென்பான், “நீருவடி போற்றி போற்றி” என்றும் கூறினான். (அசு)

[தனதுபதேசஞ் சீடனிடத்துச் சசலமானமையான், அவனையாதரவுசெய்து நீ எனக்குச் செய்யுங் கைம் மாறிதுவென்றாசிரியர் கூறுகின்றார்.]

சீட்டனில் வாறு கூறத் தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக் கிட்டவா வெனவி ருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார் அட்டமாந் தடைகண் மூன்றுந் தொடராமற்சொருப ஞான ிட்டனா யிருக்கி ன்னதே நீசெய்யு முதவி யாமே. (அஎ)

இ-ள். சிட்டன் இவ்வாறு கூற=நல்ல சீடனாவன் ஆசிரியர் செய்த வபகாரத்தைப்பாராட்டி அதற்குப் பிரதியுபகாரங் காணென் னென்றுசொல்ல—தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கி = ஆசிரியர் சந்தோஷி த்துத் (தமது கிருபாநோக்கத்தால்அவனைப்)பார்த்தருளி—கிட்டவா எனகிருத்தி=இங்கேவாவென்றுவிளித்து ஆதரவாகத்தமது)சமீபத் தில்வைத்து—கிருபையோடு அருளிச்செய்வார்=கருணையோடு மறுக் கிரகிப்பார்.—அட்டம் ஆம் தடைகள்மூன்றும்=நீமையவாகிய பிரதி பந்தங்கண் மூன்றும்—தொடராமல் = (உன்னை) அடையாமல்— சொருபஞானிட்டன்ஆய்=சொருபஞானத்தில் ஆருடனாய்—இருக் கண்= இருந்தனையாயின்,—நதே=இதுவே—நீசெய்யும் உதவியும்= நீ (எனக்குச்) செய்யாநிற்கும் பிரதியுபகாரமாகும்.—எ-று.

அபரோட்ச ஞானத்தையும் பேசுதித்தலால், “துட்டம்” என்றார். “சொருப ஞான ிட்டனா யிருக்கி ன்னதே நீசெய்யு முதவியாம்” என்ற சால்,

“மாநிபோன் மாறுவேண் டாதே மீட்கியில் பதத்தை க் கருணையா லனக்கும் வித்தகக் குரவனே யெவருந், தாட் கிசெய் தேத்தற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கர னென்றிடத் தரு வான்.”—

என்னும் பிரமகேதயின் செய்யுட்கு இவ்வாசிரியர் இலக்கியமா யினர் என்றறிக. (அஎ)

[அபரோட்சஞானம் நீங்குமாவென்னுஞ் சீடன்கடா விற்து ஆசிரியர் விடைகூறல்]

நீரானென் நிரண்டி லாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கும் நானாகத் தெளிந்த ஞான நமூவுமோ குருவே யென்றுன்

தானாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு தூலாற் றேன்னும் அனுலிந் தடைக ஞண்மே லதுபவ முறைத்தி டாதே. (அ)

இ-ள். நீ நான் என்று = (தற்பத லட்சியார்த்தமான) நீர் பிரம மென்றும், (துவம்பதலட்சியார்த்தமான)நான்கூடல்தனென்றும்— இரண்டு இலாமல்=(கருதாநிற்கும்)இத்துவிதகற்பனையு மில்லாமல்— நிறைந்த பூரணம் ஆய்=நிறைந்த பரிபூரணமாய்,—எங்கும்=எவ்வி டத்தும்—நான் ஆக=(சிம்மயனான) யானொருவனையுள்ளாக—தெ லிந்த ஞானம் = (அநுபவமாக) அறிந்த ஞானமானது—நமூவுமோ குருவே=கீங்குமோ ஆசாரியரே=என்றான்=என்று (சீடன்) வினவி னான்.—தான் ஆகும் பிரமரூபம்=தன்மயமாகும் பிரமரூபமானது— சற்குரு தூலால் தோன்றும்=சற்குருவுபதேசத்தாலும், சற்சாஸ்திர விசாரத்தாலும் அநுபவமாய்;—ஆனாலும் = இவ்வாற்றால் பிரமாநு பவமுதாயினும்—தடைகள்உண்டேல்=பிரதிபந்தங்களுண்டாமா யின்,—அநுபவம் உறைத்திடாது = அவ்வநுபவங் திடப்படமாட் டாது.—எ-று.

இராஜாவானவன் ப (ல) ர்ச்சுவை நேத்திரத்தினாலறிந்துமவிப சிதபாவனை எப்படி நிவிர்த்தியாகவில்லையோ! அப்படிச் சருவருளா லும், மஹாவாக்கிய விசாரத்தாலும்பிரமாபரோட்சஞானமுண்டாயி னும் யரவருடைய புத்தியில் அசம்பாவனை, விபரீத பாவனையாகிய தோஷமுண்டாமோ! அவருடையதோஷரூபமான களங்கத்தோடு கூடியஞானம் பலத்திற் கேதுவாகா தென்பார்,

“தூனாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு தூலாற் றேன்னு மானுலிந் தடைக ஞண்டே லதுபவ முறைத்திடாதே.” —என்றுன். (அஉ)

(கருக) துடையெவை யெனிலஞ் ஞான சந்தேக விபரீ தங்கள், படர்செயு மிந்த மூன்றும் பலசன்மப் பழக்கத் தாலே, உடனுடன் வரும்வர் தக்கா லுபர்ஞானங் கெடுமி வற்றைத்,திடமுடன் கெடுப்பாய் கேட்டல் சித்தித்த நெளித வாலே. (அக)

இ-ள். தடை எவை எனில் = பிரதிபந்தங்கள் யாவையென்று கேட்பாயாயின்—அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்கள் = அஞ்ஞானம், சந்தேகம், விபரீதங்களாம்.—[அபரோட்ச ஞானம்வந்தும் இவை யுண்டாதற்குக் காரணம் என்னையோவெனின்?] படர்செயும் இத்த

மூன்றும்=துன்பத்தைப்பயவாரின்றி மூவகைப்பிரதிபந்தங்களும்
—பலசன்மப்பழக்கத்தாலே=(பூர்வம்) நாநாவிதஜநங்களிற் (பழகி
வந்த)பரிசயத்தினாலே—உடன்உடன்வரும்=அடிக்கடியுண்டாகும்;
—[அவையுண்டாயிற் படுமீழுகீகேனையெனின்;—]வந்தக்கால்=
அவையுண்டாயின்,—உயர் ஞானம் கெடும் = மேலான (பிரமான்ம
வைக்கிய) ஞானம் (பலத்திற்கேதுவாகாமற்) போம்.—(ஆகலின்)
இவற்றை=இவ்வஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்களை—கேட்டல் சிந்தித்
தல் தெளிதலாலே=சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களினாலே—
திடமுடன் கெடுப்பாய்=தேறியத்தோடு கூடிநின்று நாசம் பண்ணு
வாய்.—எ-று.

திடமாவது, சிட்டுக்குருவி தர்ப்பை நுனியாற் சமுத்திரத்தைத்
இறைத்துப் பாழாக்கத் தான்கொண்ட முயற்சிபோலும்பிரதிபந்தங்
கள் அடிக்கடி யுதிப்பதான் மலையாமல்அவை கெடுத்தற்குரியவாயில்ல்
நெடுங்காலம், நிரந்தரம் ஆதரவோடு கூடிநிற்கு முயற்சி. (அக)

[பிரதிபந்தசகிதஞானம் பலத்திற் கேதுவாகாதேன்பதைத்
திருஷ்டாந்த முகத்தினாலறிவித்து முற்கூறியதை
வற்புறுத்துகின்றார்.]

அக்கினி கட்டுப் பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட் டாது
மக்கின ஞானத் தாலே வந்தபந் தமும்வே வாது
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்த றெளித லாலே
விக்கின மடஞ்சந் தேகம் விபரீதம் போக்கு வாடே. (கஃ)

இ-ள். அக்கினி கட்டுப்பட்டால்=அக்கினியானது (மணிமந்திர
அவுஷதங்களினாலே) அடக்கப்படுமாயின்—அற்பமும்சுடமாட்டாது
—கொஞ்சமும் (காவ்டமுதவியவற்றைத்) தங்கியோக்கியமாகாது;
—(அதுபோல) மக்கின ஞானத்தாலே=(அஞ்ஞான, சந்தேக, விபரீ
தங்களாலே) அமிழ்த்துண்ட தத்துவஞானமாகிய அக்கினியினால்—
வந்தபந்தமும் வேவாது=(அநாதிகாலந்தொடுத்து) வந்துள்ள (சரீத்
திருஷ்வாதி)பந்தமும்வேவாது.--(ஆகலின்)சிக்கெனப்பழகிக்கேட்டல்
சிந்தித்தல் தெளிதலாலே=நெடுங்கால நிரந்தரம் நேசத்தோடும் அப்
பியகித்துச்சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களாலே—வீக்கினமடம்
சந்தேகம் விபரீதம் = (ஞானபலமானமோட்சம்)பிரதிபந்தங்களான
—அஞ்ஞான, சந்தேக, விபரீதமென்பவற்றை—போக்குவாய் = ஒழிப்
பாய்.—எ-று. (கஃ)

[நிவிர்த்திக்கத்தக்கவைகளான பிரதிபந்தங்களின்
சோருபங்களைக் கூறுகின்றார்.]

பிரமபா வணையை மூடிப் பேதங்காட் வெதன் ஞானம்
குரவன்வாக் கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகம்
திரமறு சகமெய் பென்றுந் தேகநா னென்று முள்ளே
விரவிய மோகந் தானே விபரீத மென்பர் மேலோர். (கக)

இ-ள். பிரமபாவணையை மூடி=சுவோகமென்னும் பாவணையை
மறைத்து—பேதங்காட்டுவது=நான் பிரமம்அல்லனென்னும்நினைப்
பூட்டுவது—அஞ்ஞானம்=அஞ்ஞானமாம்.—குரவன் வாக்கியம் நம்
பாம்ல்=(நீ.பிரமமென்றருளிய) ஆசிரியர் வாக்கியத்தைவிசேஷித்து
நம்பாமல்—குழம்புவது சந்தேகம் ஆம்=(நான் பிரமமோ! அல்லோ
என்று) கலங்குவது சமூசயமாம்.—திரம் அறு சகம் மெய் என்றும்=
திருஷ்டநஷ்டமான ஜகத்துச் சத்தியமென்றும்,—தேகம் நான்என்
றும்=(அநான்மாவாகிய) தேகம்நானென்றும்—உள்ளே=அகத்தே -
விரவியமோகந்தானே=பொருந்துவதான மோகமே—விபரீதம் என்
பர் மேலோர்=விபரீதமாமென்பர் பெரியோர்.—எ-று. (கக)

[முன்சொல்லிய அஞ்ஞானாதிகளின் விரோதிகளான
சிரவணாதிகளின் இயல்பு கூறுகின்றார்.]

தத்துவ வதுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லென்பார்
ஒத்துள பொருளு கத்தா லுசாவல்சந் தித்த லென்பார்
சித்தமே காந்த மான தெரிசனந் தெளித லென்பார்
நித்தமிப் படிசெய் தக்கா ளிர்வாணம் பெறுவாய் ரீயே. (க)

இ-ள். தத்துவ அதுபோகம்=பிரமகாரவிருத்தியை—தான்சா
தித்தல்=(வேதாந்தார்த்தசித்தனத்தினாலே)தான் அடிக்கடிஆவிர்த்தி
செய்யாநிற்பதையே—கேட்டல் என்பார்=சிரவணமென்பர் (பெரி
யோர்).—ஒத்து உளபொருள்=(சிரவணத்தாற்)சம்மதித்துள்ளபொ
ருளை—ஊகத்தால்=(அபேதத்தைச் சாதிப்பதும், பேதத்தைவாதிப்
பதுமான)யுத்தியினால்—உசாவல்=ஆராய்தலை—சிந்தித்தல்என்பார்=
மனனமென்றுசொல்லுவர் —சித்தம் ஏகாதம்ஆனதெரிசனம்=சித்
தம் பிரமகாரமாத்திரமாக நிற்கும் அறுபவத்தை—தெளிதல் என்
பார்=நிதித்தியாசனமென்பர்.—நித்தம்=நாடோறும்—இப்படிசெய்
தக்கால்=இவ்வாறு (சிரவணாதிகளை) அதுஷ்டித்துவந்தாயாயின்,—நீ

நிர்வாணம் பெறுவாய்—(அவ்வஞ்ஞானதிப் பிரதிபந்தங்கணிக்கி) நீ
மோட்சமடைவாய்.—எ-று.

நண்டிதுவிவேகம்;—மோட்சமானது ஞானத்தால் நியமமாக
உண்டாகும்; இதுவே சித்தாந்தமாம்; அந்தஞானம் சிரவணத்தால்
உளதாம். சிரவணம் இருவகைத்து; ஒன்று வேதாந்த வாக்கியத்
திற்கும், சுரோத்திரத்திற்கும் உளதாய சம்யோகரூபம்: மற்றொன்று
வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபம். ஞானத்திற்கேது பிரதமசிர
வணம், இரண்டாவதல்ல. எவ்வினை? சத்த ஜந்ரிய ஞானத்தில் இத்திரி
யத்தோடு சத்தத்தின் சம்யோகமே சர்வத்திரதவாம். ஆகலின், வே
தாந்தவாக்கியத்திற்கும், சுரோத்திரத்திற்கும் உளதாய சம்யோகரூப
மான சிரவணம் பிரமஞானத்திற்கேதுவாம். அவாந்தரவாக்கியத்தின்
சிரவணம் பரோட்ச ஞானத்திற்கேதுவாம். மஹாவாக்கியத்தின் சிர
வணம் அபரோட்ச ஞானத்திற்கேதுவாம். ஒருவனுக்கு ஞானம் உதய
மாயினும் அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளுண்டாமாயின் அவனால்
இரண்டாவதான சிரவணமும், மனனநிதித்தியாசனங்களுஞ் செய்
யற்பாலனவாம். வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபமான சிரவணத்
தால் வேதாந்தவாக்கியத்தினை சம்பாவனைநிலிர்த்தியாம். சமுசயத்தை
அசம்பாவனை என்பர்; வேதாந்தவாக்கியம் பிரமத்தைப் பிரதிபாதிக்க
ிறதோ! அல்லது, அந்நியங்களைப் பிரதிபாதிக்கிறதோ என்று ளதா
குஞ் சமுசயம் வேதாந்தவாக்கியத்தினை சம்பாவனையாம்; அது அதன்
விசாரத்தினால் நிலிர்த்தியாம். மனனத்தினால் பிரமேயத்தினை சம்பா
வனை நிலிர்த்தியாம்; சேபிரமங்களின் ஏகத்வம் வேதாந்தத்தின் பிர
மேயம் என்பர்; அவ்வேகத்வம் சத்தியமோ! அல்லது, சேபிரமங்
களின்பேதம் சத்தியமோ என்றிவ்வாறு ளதா குஞ் சமுசயம் பிரமேய
வசம்பாவனையெனப்படும்; அது மனனத்தினால் நிலிர்த்தியாம். விபரீத
பாவனை நிலிர்த்தியாசனத்தினால் நிலிர்த்தியாம். இவ்வாற்றால், பிரதம
சிரவணமோ ஞானவாயிலாக மோட்சத்திற்கேதுவாம். விசாரரூப
சிரவணமும், மனனநிதித்தியாசனங்களும் அசம்பாவனை, விபரீதபா
வனைகளே நிலிர்த்திக்கும் வாயிலாக மோட்சத்திற்கேதுவாம். இவ்
வாறு பிரமானாக, பிரமேயகதவசம்பாவனைகள் ஞானத்திற்குப் பிர
திபந்தங்களென்று விசாரகாகரத்திற் கூறியிருப்பதுபோல இவ்வா
கியிற் கூறாமல்,

“பிரமமலநானென்கையஞ்ஞானம்
நரனப்பிரமமோவல்லே வென்றிடலேயம்” —

என்று வேதாந்தநுடாமணியிற் கூறியிருப்பதுபோல, “பிரமபா
வனையைமுடிப்பேதங்காட்டுவதஞ்ஞானம், தூவன்வாக்கியதம்பா
மற் குழம்புவதாஞ்சநீ தேகம்” என்று முற்செய்யுளிற் கூறியிருப்ப
தால், “தத்துவவநுபோகந்தான் சாதித்தல்கேட்டல்” என்பதற்கு
பிரமாகாரவிருத்தியை வேதாந்தத்தின் அர்த்தசித்தனத்தினாலே அட
க்கடி ஆவிர்த்தி செய்யாநிற்பது சிரவணமாமென்று வேதாந்தவாக்கி
யத்தின் விசாரரூபமான இரண்டாவதான சிரவணத்தை உணர்செய்
யப்பட்டது. வேதாந்தத்தில் அர்த்தசித்தனத்தினாலே அடிக்கடி பிர
மாகாரவிருத்தியுண்டாகாநிற்கும்; ஆகலான், அடிக்கடி வேதாந்தத்
தின் அர்த்தசித்தனரூபமான இரண்டாவதான சிரவணத்தினாலேயே
அஞ்ஞானப்பிரதிபந்தம் நிலிர்த்தியாம். நிதித்தியாசனத்தின் பரிபா
சாவஸ்தையைத்தானே சமாதியென்பாராகலின், சமாதியும் நிதித்
தியாசனத்தில் அந்தரப்பாவம்: வேறு சாதனமன்று. கடாகாரமான
அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்சவிரும்புத்தியைக் கடாறுபவ மென்பது
போலப் பிரமாகாரமான அந்தக்கரணத்தினைப் பரோட்சவிரும்புத்தியை
இங்கே, “தத்துவவநுபோகம்” என்றார்.

“தோக்க பிறவித் திரள்கடொறுத் தொடர்ந்து வந்த
வாதனை தான், மிக்க காலயோகத்தின் பழக்கத் தல்லால்
விடாது” — என்று,

வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதுபற்றி, “நித்தமப்படிசெய்தக்கா
நிர்வாணம் பெறுவாய்நீயே.” — என்றார். (கஉ)

[ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தங்களான அஞ்ஞானதிகளின்சோது
பமும், அவைகளின் விரோதிகளான சிரவணதிகளின்
சோகுபமுங்கூறி “நித்தமப்படி செய்தக்கா னிர்வாணம்
பெருவாய் நீயே” என்று முற்செய்யுளில் அருளிச்செய்
தமையால் பிரதிபந்த நிலிர்த்தியின்பொருட்டுச் சிரவண
திகள் சடபரதாதியர்போல மரணபரியந்தம் வேண்டுங்
கொல் என வருமாசங்கையைத் தோலைத்தற்கு அவை
அநுஷ்டிக்குங் காலவளவை கூறுகின்றார்.]

எத்தனை நான்கா தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பால்
அத்தனை நான்கு மப்பாலோர் செயலும் வேண்டா
நித்தமும் வெளிபோற் பற்று ஞேயமாத் திரமாய்ச் சேவன்
முத்தரா னவர்வி தேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும். ()

அங்கிய பகிர்முடிப்புருஷனைக் கர்மோபாசனைகளை யறுக்கடிக்கப் பண்ணும்பொருட்டு ஆன்மாவை அசங்கமாகவும், கிரியைகளினைத் தையும் மனவாக்குக் காயங்கனி னொசிரிதமாகவும் அறிந்து கர்மோபாசனைகளைப் பிரமவித்துச் செய்யாநிற்பதால், “வானிகர் பிரமவித்து” என்றார். “ஞானமார் சீவன்முத்தர் நாலிவகை” என்றதானும், “மயிழைபவர் தாரதம்மியமுஞ்சோலவேன்” என்றதானும் இவ்வால்வரும் ஞானத்திற் றுரதம்மியம் இன்மையவென்றும், விசிராந்திசகத்திற் றுரதம்மிய முகடையவென்றும் அறிசு. (கச)

[பிரமவித்தினியல்பு கூறுகின்றார்.]

தீராய்ப் பிரம வித்தாய்த் தெளிந்தவர் தெனியு முன்னம் வாரமாயிருந்த தங்கள் வருணமாச் சிரமஞ் சொன்ன பாரகாரியமா இலும் பலர்க்குப கார மாக நேரதாச் செய்வார் தீர்ந்த நிலைவிடார் சீவன் முத்தர். (கரு)

இ-ள். தீரர் ஆம்=மனத்தையமுதையாய்,—பிரமவித்துஆய் =பிரமஞானிகளாகி—தெளிந்தவர் = (யாமார்என்பதுமுதலி பசலக் கங்கள்) தெளிந்தோர்—தெனியும்முன்னம்=அப்படித் தெளிதற்கு முன்னே—வாரம் ஆயிருந்த=உரிமையாகவிருந்த—தங்கள்=தங்க முகடைய=வருணம் ஆச்சிரமம் சொன்ன=வருணச்சிரமங்களைப் பற்றிய சாஸ்திரங்களிற் சொல்லியகிரியைகள்—பாரகாரியம் ஆன வம்=கனமான கிரியைகளாயினும்—† பலர்க்கும் உபகாரம் ஆக= (பகிர்முடிபு) பலருக்குச் சகாயமாகவேண்டி—நேரதாச்செய்வார் = (மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், திரவியலோபமின்றிச்) சாஸ்திரோத்தமாய்ச் செய்யாநிற்பர்;—(அப்படிச்செய்யாநின்றும்) தீர்ந்த நிலைவிடார் = (சுருதிகளாற்சொல்லிய) முடிவான அத்தைவதரிச்சயத் தைவிடார்கள்—சீவன்முத்தர்=சீவித்திருக்கும்போதே முத்தராயுள் ளோர்.—எ-று.

இங்கே நிச்சயம் எ-து, அறுபவத்தை. ஈசுரனாற்பராக்குகளாகச் சிறுத்தித்த இந்திரியங்களை வேகமுள்ளநதிச்சலத்தைத்திருப்பினும் போல அகமுதமாகிச் சர்வேந்திரியங்கட்கும் ஆந்தரமான பரமான் மாவைச் சாட்சாத்கரித்திருப்பதால், “தீரர்” எ-ம், யாமார்! ஜகம்

* “வருணமாச்சிரமம்” என்பன அவைகளைப்பற்றியசாஸ்திரங் களாக அருபெயர். † “பலர்க்கும்” என்னுமுற்றும்மை விகாரத்தாற் றென.

எத்தன்மைத்து என்பனமுதலிய கலக்கங்கலங்கலங்கலர்க்கதகரேணு வாற்போல பிரமவித்தையாற் றெளிந்திருத்தலால், “பிரமவித்தாய் த்தேளிந்தவர்” எ-ம், ஆப்தகாமராதலாற் றமக்கெனச் செய்யாது லோகசங்கிரகார்த்தம் வருணச்சிரம விதிகளை விதிப்படிசெய்வதால், “கலர்க்குபகாரமாக, நேரதாச்சேய்வார்” எ-ம், சோரநாயகிமனைத் தொழில்செய்யினும் சோரநாயகன் சகத்தினைவிடாததுபோலஅந்நி யனைச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்திப்பித்தற்பொருட்டுக் கர்மோபாசனைகளைச்செய்யினும் பிரமநாமென்னும் அறுபவம் ஊனமும்விடா மையின், “தீர்ந்த நிலைவிடார்” என்றும் கூறினார். (கரு)

[இதுவுமது.]

காமமா திகள்வந் தாலும் கணத்திற்போ மனத்திற் பற்றார் தாமரை யிலேத்தண் ணீர்போற் சகத்தொடுங் கூடிவாழ்வார் பாமர ரெனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர். (ககச)

இ-ள். காமம் ஆதிகள் † வந்தாலும் = (பிராரத்தவலியால்)காம முதலியவை (பிரமவித்துக்களிடத்து)எழுமாயினும்—(அவை)கணத் தில்போம்=(உடனேதிடமான வைராக்கிய முதலிய சகத்தவாசனை பிரயத்தனமின்றி யெழுபதால்) ஊணத்தில் நாசமாம்,—மனத்தில் பற்றார் = (அஞ்ஞானிகளைப்போல அவைகளை) அந்தக்கரணத்தின் கண் (வாசனையாகப்) பற்றார்கள்,—தாமரை யிலேத்தண்ணீர்பேரல்= தாமரையிலேயிற்சலம் (கூடிநின்றும்பற்றாது)போல—சகத்தொடும் கூடிவாழ்வார் = (அசங்கிதான்மா நாமென்னும் அறுபுதிவலியால் அகத்திற்பற்றாமலே) பிரபஞ்சத்தோடுங் கூடிவாழாநிற்பர்,—பாமரர் எனக் காண்பிப்பார்=(கர்மகாண்டத்தையும், உபாசனாகாண்டத்தையும் நிச்சேஷமாகவிடுத்து ஞானத்தினாலேமுத்தி சம்பாதித்துக்கொ ண்ட தைரியசத்தியிருப்பினும் உலகத்தில் ஞானவாசனையில்லாமற் கர்மோபாசனைகளை யறுஷ்டிக்கும்)மூடசிரோமணிகளைப்போல (த்த ம்மைக்) காட்டுவார்,—பண்டிதத்திறமை காட்டார் = (அநேகமதங் களைக்கண்டித்து, அநேகமதங்களை ஸ்தாபிக்கத்தக்க சக்தியுள்ள சர் வஞ்ஞராயிருந்தும் அடக்கமுடைமையின்) வித்துவத் சாமர்த்தியத் தைக்காட்டார்கள்,—ஊமரும் ஆவார்=(சென்மையமாகியசிவமேஇவை

* சதகரேணு=தேற்றும்பொடி. † “வந்தாலும்” என்றதன் க ணும்மை=எதிர்மறை.

யாவையுமென்னும் சுழுத்தி மௌநா துபுதியால விகற்பமெழாமையி
ன்) மௌநருமாயிருப்பார்—உள்ளத்து உவகைஆம் சேவன்முத்தர்—
அந்தக்கரணத்தின்கண் ணிரங்குச திருப்பியுடையரான சேவன்முத்
தர்கள்.—எ-று.

“பாமர ரௌங்காண் பிப்பார் பண்டித தீதிறமை காட்டார்
ஊமநு மாவார்” எ-கு, பாகவதத்திற் கூறாநிற்கும்சடபரதரை இலக்
கியமாகக்காண்க. “ஊமநுமாவார்” என்று இவ்வாசிரியர்கூறியிருப்
பதுபோலவே வாசிட்டத்தில், “விவாதமறு மோனத்தோன்” எ-ம்,

“இருப்புழி மௌனஞ் சாந்தி சமமெய்தி யிராகமின்றி”
—எ-ம்.

அருளிச்செய் திருப்பது காண்க. இந்திரசாலத்திற் கந்தர்வ நக
ரத்தைப் பார்ப்பவனுக்கு ஓர் போகத்திலும் இச்சையெழாததுபோல
பிரமஞானிக்கும் மித்தியாப்பிரபஞ்சத்திற் பிராரத்த வலியாலல்லது
காமமுதலியவை யெழாததால், “காமமா திகள்வந் தாலும்” என்
றார். “காமமாதி” என்றதனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், இரா
கம், துவேஷம், கிரத்தை, பயம், இலட்சை, இம்மை முதலியவுங்
கொள்க.

“காமமா திகள் வந்தாலும்” எ-கு, உ-ம், வாசிட்டம்,

“பிகவருகா மாதிகளாம் விதாரமடைந் தும்விண்போ
ன் மிகநொய் தானே, சகமெனலின் நிச்செயல்கள் செய்தா
லுந் தவிர்ந்தாலு மழுத்த மற்றோர், சகநெறிகள் செய்திடினு
மன்னியர்போற் கண்டுஞளிர் தன்மை சான்றோர், திகழ்ம
னது நினைவுமிருந் துஞ்சிறிது மில்லாதோர் சேவன்முத்தர்” —
எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“கணந்திப்போம் எ-கு, உ-ம், திருவள்ளுவர்,

“குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயுங் காத்தலரிது.” —எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“நனந்திப் பற்றார்” எ-கு, உ-ம்—கவாதுபவந்திநுவாந்து,

“காண்பானுங் காண்பவையைக் காணுமிடத் தேகமதாய்ப்
பூண்பனவால் வாதனையும் பூண்டிடுமே - வீண்பயிலும்
வாசனையைச் சித்தத்தில் வையா ததுமுத்தி
யாசிலிதற் கர்த்தமிதே யாம்.” —எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கக)

[ஞானிகளின் சர்ரவியவகாரத்தில் நியமமில்லை. என்னே?
ஞானிகளின் வியவகாரத்திற்கு அஞ்ஞானமும், அதன்காரி
யமான பேதப்பிராந்தியும், அதனாலுளவாகும் இராகத்து
வேஷங்களுமில்லை; மற்றியாதுள தேனின்; —பிராரத்த
கர்மசேஷமேயுளது; அதுவே அவர்களின் வியவகாரத்
தில் நிமித்தமாம்; அந்தப்பிராரத்த கர்மம் புருஷபேதத்
தால் நாநாப்பிரகாரமாம்; ஆகலின், ஞானிகளின் பிரா
ரத்தகர்ம ஜந்நிய வியவகாரத்திற்கு நியமமின்றென்னுஞ்
சித்தாந்த பட்சத்தை இங்கே கூறுகின்றார்.]

பேதகர் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாநா வாகும்
ஆதலால் விவகா ரங்க ளவரவர்க் காவ வாகும்
மாதவஞ்செயினுஞ்செய்வார் வாணிபஞ் செயினுஞ்செய்வார்
பூதலம் புரப்பா ராயம் புருந்துண்பார் சேவன் முத்தர். (கக)

இ-ள். பேதகர்மத்தால் வந்த = (கோவிற்ற தானியம்போலப்)
பேதமான (சஞ்சித) கர்மத்தினாலுண்டான — பிராரத்தம் = பிராரத்த
கர்மமும் — காநா ஆதல் = காநாப்பிரகாரமாம்; — ஆதலால், — விவகா
ங்கள் அவர் அவர்க்கு ஆவஆகும் = வியவகாரங்களும் அவரவர்கட்குப்
(பிராரத்தத்திற்குத்) தக்கனவாகப் பொருந்துவன பொருந்தும். —
மாதவம் செயினும் செய்வார் = பெருமைபொருத்தினதவத்தைச் செய்
யினுஞ் செய்வார்கள், — வாணிபந் செயினும் செய்வார் = வியாபாரஞ்
செய்யினுஞ் செய்வார்கள், — பூதலம் புரப்பார் = பூமியைப் (புரப்பி
னும்) புரப்பார், — ஐயம் புத்த உண்பார் = பிச்சைபுருத்த (உண்ணி
னும்) உண்பார் — சேவன்முத்தர் = சேவன் முத்தர்கள். — எ-று.

“மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினு செய்
வார்” என்பதனால், சுவசுமுதலியவற்றில் ஞானி பிரவிர்த்தியாகிற்பது
வேத ஆஞ்ஞானினால், தனது இச்சையினுற் பிரவிர்த்தியாகிற்பவர்
என்றறிக. யாவர்க்குப் பிட்சைமாத் திரத்திற் கேதுவாகப் பிராரத்த
மிருக்குமோ ! அவர்க்கே ஞானமுண்டாம்; அதிக வியவகாரத்திற்

“முன்னிலங்க ளேறியுழ வரும்பி யாசிகளா முத்த ரல்லர், பின்னிலங்க வரன்வரியான் வரிட்டனெனுஞ் சீவன் முத்தர் பேதமாகுஞ், சொன்னருடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்தாம்.”—என்னும்,

இரண்டாம் படலத்து கருசு-ம் செய்யுளாலறிக.

“சென்றது கருதார் நாளைச் சேர்வது நினையார் கண்மு னின் றது புசிப்பார்” எ-கு, உ-ம், வாசிட்டம்,

“வானேகு கதிரிவ நிளியற்றும் வாரென்ன வந்து வந்து, தானேதோன் றியதொழிலைப் பற்றின் றிச்செய்து மெ னச் சனகனெண்ணித், தீனேய வருகாலஞ், செல்கால மிமை யளவுஞ் சிந்தைசெய்பா, னானேறு நிகழ்காலத் தோரிமைப் பி னைகதலேர் லொவ லுற்றான்.”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கௌ)

[“தீராய்” என்னும் கரு-ம் செய்யுட்டொடங்கி, ‘சென்றது’ என்னும் கரு-ம் செய்யுள்வளையும், பிரமவித்துக்களி னியல்பு கூறி இனி எனைய மூவரின் தாரதம்மிய மான வியல்பு கூறுகின்றார்.]

பின்னாமு வரிலி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதி யோகம் தன்னையுற் றிருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தந் தானாய் உன்னுவோன் வரன்வேற் றோரா லுணர்பவன் வரியானாகும் அன்னியர் தம்மார் றன்ன லறியாதோன் வரிட்ட னுமே. ()

இ-ள். பின்னாமு வரில்=(வரன், வரியான், வரிட்டன் என்னும்) ஏனையமூவர்களில்—தீரண்டிபேர்களும்=(வரன், வரியான் என்னும்) இருவரும்—சமாதியோகந்தன்னை=சமாதியோகத்தை--உற்று இருப் பார்=பொருந்தியிருப்பார்கள். —தேகசஞ்சாரநிமித்தம்=தேகஸ்திதி (க்கின்றியமையாத பிட்சை முதலியவற்றின்)பொருட்டு—தானாய் உன்னுவோன்=(பிராரத்தவசத்தால்சமாதியினின்றும்) கேவலம்உத் திதனும் நினையா நிற்பவன்—வரன்=வரனாகும்.—வேற்றோரால்= (சுபீபத்திலுள்ள) அந்நியரானகீடர் முதலியோரால்—உணர்பவன்= அறியாநிற்பவன்—வரியான்ஆகும்=வரியானும்.—அன்னியர் தம்மால் தன்னால்=அந்நியராலும் தன்னாலும்—அறியாதோன் வரிட்டனாய் =அறியாதவன் வரிட்டனாகும்.—எ-று.

“இரண்டு போகளுஞ் சமாதி யோகந், தன்னையுற்றிருப்பார்” என்பதனால், வரிட்டன் சமாதியிலதீதனையிருப்பனென்பது அருத்தா பத்தியினுற் பெறப்படுகின்றது. “வேற்றோரா லுணர்பவன் வரியா னுதம்” எ-கு, உ-ம், வாசிட்டம்,

“அறைந்தபத மைந்தாலுந் தானும் போதத் தழுந்திய லின் பத்தமைவார் புறனு முள்ளு, முறைந்தபதார்த்தங்கண் மறந் தயலோர் வன்பா லுணர்வதுவே பதார்த்த நினைவொ ழிதலாகு, நிறைந்தவிவை யாறலும் பேதம் போக்கி நிலைபெ லுதந் சுபாவத்தே நின்றறானே, மறைந்தபொருள் வெளியாக் குந் துரியமாகு மாசறுசீ வனின்முத்தர் வழியீ தாகும்.”— எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“அந்நியர் தம்மார் றன்ன லறியாதோன்” எ-கு, உ-ம், பாக வதம்,

“சாற்றிய குணமு மாக்கையு மனமுந் தானலவென்பதை யுணர்ந்தார், போற்றிய வாக்கை யுடனிருப் பதுவும் பேரவ து மறித்திடா ராகி, யேற்றதம் புபமேற் றுகில்கழி வதுவு மி ருப்பதும் வெண்ணறை பருகி, மாற்றரு மதத்தி னறித்திடா தொழுகு மாக்களைப் போலுவர் மாதோ.”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கௌ)

[இவ்வாறு ஜீவன்முத்தர் நாநாவாயின் அவர்கட்கு விதேக முத்தியும் நாநாவாகுமோ வெனின்;—அற்றன்று, அதுசமமாம், ஜீவன்முத்திச் சுகமே தாரதம் மியமாம் என்று கூறுகின்றார்.]

அரிதாகு மிவர்க ளிவ்வா றநேகரா னுலு முத்தி சரியாகும் பாடு பட்ட சமாதிக்குப் பலனே தென்றால் பெரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் ததுப விப்பன் வரியானும் வரனு மற்றை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வார்.

இ-ள். அரிது ஆகும் இவர்கள்=(திரிலோகத்திலும்)கிடைத்தற் குத் துர்லபமான இச்சீவன்முத்தர்கள்—இவ்வாறு அநேகர் ஆனாலும் =இத்தப்பிரகாரம் (பிராரத்தவசத்தால்) நாநாபேதமான வியவகாரங்

களை யுடையவராயிருந்தாராயினும்—முத்தி சரி ஆகும் = (ஞானத் திற் றுரதம்மியமின்மையின், ஞானபலமான) மோட்சசுகம் (அவர் சுட்டுத் தாரதம்மியமின்றிச்) சமமாம்.—பாடுபட்ட = (வரன்முதலி யோர்) வருத்தப்பட்ட டடைந்திருப்பதான—சமாதிக்ரு=(நிர்விகற்ப) சமாதிக்ரு—பலன் ஏது என்றால்=பிரயோஜனம்யாதென்று நீ ஆட் சேயிப்பாயின்,பெரிது ஆன திருஷ்டதுக்கம் = (பிராரத்தவசத் தா லுண்டாகாநிற்கும்) பெரிதாகிய பிரத்தியட்சு துக்கத்தை—பிரம வித்து அநுபவிப்பன்=பிரமவித்தநுபவியாநிற்பன்.—வரியானும்வர னும் மற்றை வரிட்டனும்—சுகம் ஆய் வாழ்வார் = (சேவன்முத்திச்) சுகத்தினையே யுடையராய் வாழ்வார்கள்.—எ-று.

யாவர் சேவன்முத்திச் சுகத்தை விடுத்துத் துச்சமான போகங் களிற் பிரவிர்த்தியாநிற்பரோ ! அவர் விதேகமோட்சத்தை விடுத்து வைஞன் டாதிபுலகங்களி னிச்சையுடையராய் அங்கேசெல்லாநிற்பர் என்று சிலர் சங்கைசெய்யாநிற்பர்; அச்சங்கை கூடாது. என்னை? சேவன்முத்திச் சுகத்தைத் தியாகம்பண்ணுவதும்,போகத்திற் பிரவிர்த் திப்பதும் ஞானிக்குப் பிராரத்தவலியாற் கூடும். பிராணன் வெளியிற் செல்லாதாகலான் பரலோகமனமும், விதேகமோட்சத்தின்றியாக முங் கூடா. ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாய்ப் பிராரத்த போகத்தி னநந்தம் ஸ்தலம்; சூட்சும சரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேதனத்தின்கண்லயமாவதே விதேகமோட்சமெனப்படும்; அஃதவ சிய முண்டாகாநிற்கும். மூலாஞ்ஞானம் சேஷமா யிருக்குமாயின், அல்லது நஷ்டமான அஞ்ஞானம் மீண்டுற்பத்தியாமாயின் விதேக மோட்சம் இன்றும்; அம்மூலாஞ்ஞானத்தின் விரோதியான ஞான முண்டானபின், அஞ்ஞானம் சேஷமாக இருப்பதில்லை; பிரமாணத் தால் நாசமான வஞ்ஞானம் மீண்டுற்பத்தியாவதுமில்லை; ஆதலால், விதேகமோட்ச மில்லாமற்போகாது. ஞானிக்குச்சையானது கேவ லம் பிராரத்தத்தாலுளதாம். எவ்வளவு சாமக்கிரிகளின்றிப் பிராரத்த போகங்கூடாதோ ! அவ்வளவு சாமக்கிரிகளையுப் பிராரத்த முண்டு பண்ணாநிற்கும். இச்சையின்றிப் போகங்கூடாததலால் ஞானிக்கு இச்சையும் பிராரத்தத்தின் பயனும். அந்நியலோகத்தில் அல்லது, இந்தலோகத்தில் அந்நிய சரீரசம்பந்தம் ஞானிக்குப் பிராரத்தத்தி னாலு முளதாகாது; ஆகலின், முன்சங்குத்த சங்கை கூடாதென்க. சேவன்முத்திச் சுகத்திற்குவிரோதியான வர்த்தமானசரீரத்தில் அதிக போகங்களி லிச்சையோ ! பிச்சைமுதலியவைபோலச் சனகன் முத லியோர்க்குக் கூடும். ஈண்டிது இரகசியம்;—ஞானியிடத் துண்டா

கும் வாகியப்பிரவிர்த்தி அவனது சேவன் முத்திக்கு விரோதியல்ல; சேவன்முத்தியின் விலட்சணசுகத்திற்கு விரோதியாம். என்னை? ஆன் மா நித்தியமுத்தமாம். அவித்தையினுற் பந்தம் பிரதிபிபாகின்றது; எப்போது ஞானமுண்டாமோ ! அப்போது அவித்தையினுற் பண் ணப்பட்ட பந்தப்பிராந்தி நஷ்டமாய்விடும். ஞானமுண்டானதன் பின்னே பந்தப்பிராந்தி யுண்டாகாது. சரீரசுகிதனுக்குப் பந்தப்பிரா ந்தியி னபாவமே சேவன்முத்தியெனப்படும். தேகாதிகளின் பிரவிர்த்தி யிலாவது,நிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்குப்பந்தப்பிராந்தி ஆன்மாவின் க ணுண்டாவதில்லையாகலின் வாகியப்பிரவிர்த்தியினுற் சேவன் முத்தி னாமாசாது; ஆயினும், வாகியப்பிரவிர்த்தியில் சேவன் முத்தனுக்கு விலட்சண சுகமுண்டாகாது; ஏகாக்கிரபுமான அந்தக்கரண பரி னாமத்திலேயே சுகமுண்டாகாநிற்கும்; அவ்வேகாக்கிர பரிணாமம் வாகியப் பிரவிர்த்தியிலுண்டாக மாட்டாதாகலின், “பேரிதானதிரு ஷ்ட துக்கம் பிரமவித் தநுபவிப்பன்” எ-ம், “வரியானும் வரனும் மற்றை வரிட்டனும்” சுகமாய் வாழ்வார்” என்றங் கூறினார்.

சேவன்முத்தர் நல்வர்க்கும் ஞானம் சமமாவதால் ஞானபலமான விதேகமுத்தி சமமாமென்றும், சித்தவிசிராந்தி தாரதம்மியத்தால் சுகத் தாரதம்மியமாமென்றங் கூறியதாம். (க௦௦)

[பிரமவித்துக்கள் வியவகாரத்தில் அஞ்ஞானிகட் கோப்பா யிருத்தலின், அவர்கட்குப் பிறவா நெறி யுறுமா நேதோ வேனுங் கடாவுக்கு விடையாக அவ்விருவர்க்குமுள்ள கர்த்திருத்வ தாரதம்மியங் கூறுகின்றார்.]

பிரமஞா னிகளுங் கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்ந்தால் திரமுறு மஞ்ஞா னம்போய்ச் செனியாத வழியே தென்றால் பரவுமா காச மொன்றிற் பற்றாது மற்றை நாலும் விரவின தோடுங் கூடும் விதமிரு வோரு மாவார். (க௦௧)

இ-ள். பிரமஞானிகளும்= பிரமவித்துக்களும்—கர்மப் பேதை யர்போலே வாழ்ந்தால்=(ஜநநவேதுவான அவித்தை, காம) கர்மங் கையுடைய அறிவினணைப்போலவே (பிராரத்தத்திற்குத்தக்க பிர பஞ்ச வியவகாரங்களை யுடையர்களாய்ச்) சேவித்தால்—திரம் உறும் அஞ்ஞானம் போய்=(கடத்தற்கரிய) வலிபொருத்திய அவித்தை, (காம,கர்மங்கள்) ஒழிந்து—செனியாதவழி=மீண்டுபிறவா திருத்தற் குக்காரணம்—ஏது என்றால்=யாதென்று கேட்பாயாகில்.—பரவும் ஆகாசம்=(வாயுவா திபூதபௌதிகங்க ளுனைத்திலும்) விரிந்திருக்கும்

ஆகாசமானது—ஒன்றில் பற்றாது—ஒன்றிலுஞ் சம்பந்தியாமல்—மற்றைநாலும்—ஏனைய (வாயுவாதி) நான்கு பூதங்களும்—விரவினதோடும் கூடும்விதம்—தம்மோடு கலவாரிற்கும் பதார்த்தங்களுளொடுஞ் சம்பந்தியாநிற்குஞ் செயல்போல—இருவோரும் ஆவார்—ஞானி, அஞ்ஞானிகள் இருவரும் ஆவார்கள்.—எ-று.

ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண் வியவகாரம் பிரதிதியாகின்றதில்லை சம்பூர்ணமான வியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆசிரிதமாகப் பிரதிதியாகின்றன. ஆன்மாவின் கண் வியவகாரசுத்தமான தேகாதிகளின் சம்பந்தம் இல்லையென்னும் புத்தியோடு கூடிச் சகல வியவகாரங்களையும் ஞானி செய்கின்றனன்: இக்காரணத்தால் ஞானியினுடைய பிரவீர்த்தியும் நிவிர்த்தியென்றே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; இதனால் பிரமவித்து பிரபஞ்ச வியவகாரங்களுடையனாக அந்நியருக்குத் தோற்றினும், அவன் ஆன்மாவை ஆகாசம்போல அசங்கமாக அறிந்து பிராரத்தவுலியாற் பிரபஞ்ச வியவகாரங்களைச் செய்தலால் ஐங்குலேசுவரான அவித்தை காம கர்மங்களுழிந்து முத்தியடையாநிற்பனென்றறிக்க. (சு0க)

(கருக) [ஈசரசேவையால் அதிர்ஷ்டபலமாத்திரமுளதாம்: குருசேவையால் * அதிர்ஷ்டபலம் ஓ திர்ஷ்டபலம் இரண்டு முளவாம்; ஆகலின், முமுட்சுக்கள் ஈசரனைப் பார்த்து கிவந் குருவினிடத்து அதிகமாகப் பக்திசெய்து ஜநநிவிர்த்தியுபாயம் பெற்றேவெண்டு மாகலான், சீவன்முத்தர்களின் மகிமையை இங்கே கூறுகின்றார்.]

சீவன்முத்தரைச் சேவித்தோர் சிவனய நெடுமா லான மூவரு மகிழ் நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்ம பாவன மாறு ரென்று பழமறை முழங்கு மிப்பால் மேவருஞ் சீவன் முத்தர் விதேசமுத் தியுநீ கேளாய். (சு0உ)

இ-ள். சீவன் முத்தரைச் சேவித்தோர்—சீவன் முத்தர்களைச் சேவித்தவர்கள்—சிவன் அயன் நெடுமால் ஆன மூவரும்—அரன், அயன், அபிரி என்னும் மூவரும்—மகிழ்—சந்தோஷிக்க—நோன்பு முழுவதும் செய்து—(குருச்சிரசாந்தராயணமுதலிய) தவங்களினால் தைதுக்குறைவறச்செய்து—சன்ம பாவனம் ஆனார் என்று—ஜநநபரிசுத்தமானவர்கள்

* அதிர்ஷ்டபலம்—புண்ணியம். ஓ திர்ஷ்டபலம்—உபதேசம்.

ளாமென்று—பழமறை முழங்கும்—அநாதியான் வேதங்கள் பிரதிபாதி யாநிற்கும்.—இப்பால்—இனி—மேவரும் சீவன்முத்தர்—பொருந்துதற்கரிய சீவன்முத்தர் (அடையாநிற்கும்)—விதேசமுத்தியும்—விதேசகைவல்யத்தையும்—நீ கேளாய்—நீ கேட்பாயாக.—எ-று.

ஜநநம் மலமாகலின், அதனது நிவிர்த்தியைப் “பர்வநம்” என்றார். “துவந்துவங்கயேமை செய்து” என்றற்போல. “சீவன்முத்தரைச் சேவித்தோர்” எ-ரு, உ-ம், வாசிட்டம்,

“பேற்ற வணங்கப் பூசிக்கப் புகழ வருந்திப் போய்க் காண, வாற்ற விரியோ நெவனவன் வன்பிறவி யறுப்போர்க் கனவரதஞ், சாற்று மகத்தாற் தீர்த்தத்தாற் றவத்தாற் றுணத்தாற் கிட்டா, ஆற்ற வறியாற் பிறவியறுத் துயர்ந் தோன் பத்தி தரும்பபனே.”—எனவரும்,

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“மூவருமகிழ்” எ-ரு, உ-ம், வாசிட்டம்,

“அதுலமா தவனோ ரங்கைநீ ருணவா யரிமகி பூருந்தவம் புரிந்தான்.”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“பழமறைமுழங்கும்” எ-று, சிவரண்போதம், முத்திகண்டமுதலிய சுருதியை. (சு0உ)

(கச0) [கன்மத்திரயவொழிபுகூறல்]

பஞ்சினை பூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாம் சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்சட்டு வெண்ணீ ருக்கும் கிஞ்சிதா காமியர்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போகும் விஞ்சினை பிராரத் தத்தின் வினையது பவித்துத் தீரும். (க0க)

இ-ள். பஞ்சினை—பருத்திப்பஞ்ச முதலியவற்றை—வொழித்திப்போல்—வடவாமுகாக்கினி சார்ந்தால் எப்படி யெரித்து நீறெழப் பண்ணுமோ அதுபோல—பலசன்ம விவிதவித்து ஆய்—அநேகவித ஜநநங்கு நானாவித ஜனங்களாகிய—சஞ்சிதம் எல்லாம்—சஞ்சிதகர்மங்க ளினைத்தையும்—ஞானத்தழல்—ஞானாக்கினியானது—சுட்டு வெண்ணீறு ஆக்கும்—எரித்துப் பஸ்மமாகப்பண்ணும்—ஆகாமியத்தான்—ஆகாமிய கர்மமானது—கிஞ்சித்—அற்பமும்—கிட்டாமல்—

சம்பந்தியாமல்--விட்டுப்போகும்=விட்டுப்போம்:—விஞ்சின=சேஷ
மான—பிராரத்தத்தின்வினை=பிராரத்தகர்மானது-அதுபவித்துத்
தீரும்=அதுபவித்துத் தொலையும்.—எ-று.

சஞ்சிதம், ஆகாமியம், பிராரத்தம் என்று கர்மங்கள் மூவகை
யாம்; அவற்றுள், சென்ற ஜநங்கள் செய்து பலத்தை ஆரம்பம்
பண்ணாமலிருக்கிற கர்மம்சஞ்சிதமென்றும், இனிவரப்போகிறகர்மம்
ஆகாமியமென்றும், சென்ற ஜநங்களிற்செய்து வர்த்தமான ஜந
த்திற்கேதுவாயுள்ள கர்மம் பிராரத்த கர்மமென்றுஞ் சொல்லப்பட
டும்; அவைகளில் சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தியினால்நாசமாகும். ஞானிக்கு
ஆன்மாவின் கண்ணே கர்த்திருத்தவாதி பிராரத்தியில்லை யாதலால்,
அவனுக்கு ஆகாமிய கர்மத்தின் சம்பந்தமில்லை. எப்பிராரத்தகர்மம்
ஞானியின் சரீரத்தை ஆரம்பித்ததோ! அப்பிராரத்த கர்மமே சரீர
ஸ்திதிக்வேதுவான பிட்சைமுதலியவற்றிற் பிரவிர்த்திப்பியாரித்கும்:
பிராரத்த கர்மம் அதுபவியாமல் நாசமாகாது.

(க௭௭) சஞ்சிதாசாமிய கர்மங்களைப்போல ஞானிக்குப் பிரா
ரத்தகர்மமு பிராரத்தலால் போஜனாதிப் பிரவிர்த்தியும் ஞானிக்குப்
பொருந்தாதென்று ஒரோவிடத்திற் கூறப்படும்; அதற்குப்பிரா
யம்; ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆன்மாவில் கர்மம், அதனது பயன்
இவைகளின் சம்பந்தமில்லை; இதனால், ஆன்மாவில் சகலகர்மங்களின்
நிஷேதவப்பிராயத்தால் பிராரத்தத்தையும் நிஷேதித் திருக்கின்
றது. ஞானத்திற்குப் பூருவஞ்செய்யப்பட்ட பிராரத்தபோகம் ஞானி
யின் சரீரத்திற் குண்டாகாதென்று மப்பிராயத்தால் பிராரத்தத்
தை நிஷேதித்தல்லல்; ஆதலால், “விஞ்சின பிராரத்தத்தின் வினை
யநுபவித்துத் தீரும்” என்றார்.

(க௭௮) இதனால் ஓர் சங்கை யுண்டாகின்றது; அது எங்கே
ஓர் கர்மமானது நாநா சரீரங்களை யாரம்பிக்கிறதாயிருக்குமோ! அங்
கே அப்படிப்பட்ட கர்மத்தினாலுண்டான பிரதமசரீரத்தில்ஒருவனு
க்கு ஞானமுண்டாமேல், அந்த ஞானிக்கு அந்நியசரீரப் பிராப்தியு
முண்டாதல் வேண்டும். என்னை? பலத்தை யாதொன்றாரம்பித்த
தோ! அது பிராரத்தமெனப்படும்; அஃதுபவியாமல் நாசமாகாது.
அநேக சரீரத்திற்கேதுவான ஓர் கர்மமானது யாதொருபிரதமசரீரத்
தை யுண்டாக்கிறதோ அதில்ஞானமுண்டாயிற்று; ஞானத்தின் பின்
னர் அக்கர்மத்தின் பயனாக அந்நியசரீரம் சேஷமாகவிருக்கின்றதாக
லான் ஞானிக்கும் அந்நியசரீரப்பிராப்தி யுண்டாதல்வேண்டும். பிரா

ரத்தகர்மத்தின் பயனாக எவ்வளவு சரீரமுண்டாகுமோ அவ்வளவு
சரீரம் ஞானிக்குண்டாகும்: பிராரத்தபோகத்தினும் அதிகமாகவுண்
டாகாது. ஆதலால், ஞானமும் சபலமாமென்னின்? அது கூடாது.
என்னை? ஞானியினுடைய பிராணன் அந்நியலோகத்தில் அல்லது,
இந்த லோகத்தில், அந்நிய சரீரத்தில் செல்லாது. பின்னையோ வெ
னின்? அந்த ஸ்தானத்திலேயே அந்தக்கரணம், இந்திரியம்இவைக
ளோடுகூட லீனமாமென்று வேதமுரசறையாற்றிற்று. பிராணன்
செல்லாமல் அந்நியசரீரத்தின் பிராப்தி கூடாதாதலால், ஞானிக்குப்
பிராரத்த சேஷத்தால் வேறே சரீரமுண்டாகாதிற்குமென்று சொல்
லுதல்கூடாது. மற்றென்னெனின்? எங்கே அநேகசரீரத்தினரம்பக
மாக ஓர் கருமமிருக்குமோ அங்கே அந்தமானசரீரத்திலேயே ஞான
முண்டாகும்: பூருவசரீரங்களில்ஞானமுண்டாகமாட்டாது.என்னை?
அநேகசரீரங்களி னரம்பகமான பிராரத்தமே ஞானத்திற்குப் பிரதி
பந்தகமாகும். விஷயாசக்தி, பிரஞ்ஞாமந்தம், பேதவாதிவசனத்தில்
விசுவாசம் ஆகிய இவை ஞானத்திற்கு எப்படிப் பிரதிபந்தகமோ
அப்படி விலட்சணமான பிராரத்தமும் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தக
மாகும்; எங்கே ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமிருந்து ஞானசாதனமான
சிரவணதிக ளிருக்குமோ அங்கே பிரதிபந்தகம் நிவர்த்தியாமாயின்
பிரதம ஜநத்திற்செய்த சிரவணதிகளாலே அந்நியசரீரத்தில் ஞான
முண்டாகும். எப்படியெனின்? வாமதேவர் பூர்வஜன்மத்திற் சிரவ
ணதிகள் செய்துவந்தனர். அப்போது பிராரத்தத்தின் பயனான ஓர்
சரீரம் சேஷமிருந்ததால் ஞானமுண்டாகவில்லை; பின்னையெப்போ
துண்டாயிற்றெனின்? சிரவணதிகள் செய்துவர வர்த்தமான சரீரம்
விழுந்து அந்நிய சரீரத்தை யடைந்ததால் பூர்வஜன்மத்திற் செய்து
வந்த சிரவணதிகளால் கர்ப்பத்தின்கண்ணேயே ஞான முண்டா
யிற்று; ஆதலால், ஞானத்திற்குப் பின்னர் அந்நியசரீரசம்பந்த முண்
டாகா தென்றறிக.

(க௭௯)

(க௮௦)[ஞானியை இகழாமற் பூஜிக்கவேண்டு மென்பதற்குக்
காரணங் கூறுகின்றார்.]

பொறுமையாற் பிராரத் தத்தைப் புசிக்குநாட் செம்
யுந் கர்மம், மறுமையிற் றெடர்ந்தி டாமல் மாண்டுபோம்
வழியே தென்றால், சிறியவ ரிகழ்ந்து ஞானி செய்தபா வத
தைக் கொள்வாள், அறிவுளோ ரறிந்து பூசித் தமமெலாங்
கைக்கொள் வாநே.

(க௮௧)

இ-ள். பொறுமையால் = * திதிட்சையால்—பிராரத்தத்தை = பிராரத்த பயனான சுகதுக்கங்களை—மறுமையில் = சேவன்முத்தித் தசையில்—புசிக்கும் நாள் = அறுபவிக்குங்காலையில்—செய்யும் கர்மம் = சேவன்முத்தர் (சரீராதிகளாற்) செய்யாரிற்கும் (புண்ணியபாவரூபமான) கர்மங்கள்—தொடர்ந்திடாமல் = அவரைத் தொடராமல்—மாண்டுபோம் வழி = இறந்துபோகு மார்க்கம்—ஏது என்றால் = யாதென்றுசங்கிக்கில்,—சிறியவர் இகழ்த்து = அறிவின்மையோர் (தோஷத்திருஷ்டியால்) நிந்தித்து—ஞானிசெய்த பாவத்தை = அச்சேவன்முத்தர் தேகத்தினுஞ்செய்தபாவங்களை—கொள்வார் = ஏற்றுக்கொள்ளுவார்—அறிவுளோர் = அறிவுடையோர்—அறிந்துபுசித்து = (“பிரமலிந்துபிரமமே” என்னும் சுருதிவாக்கின்படி ஞானியைப் பிரமசொருபமென்று) அறிந்து (மனவாக்குக் காய்க்களால்) ஆரதித்து—அறம் எலாம் = புண்ணியங்க ளனைத்தையும்—கைக்கொள்வார் = ஏற்றுக்கொள்ளுவார்.—எ-து.

சேவன்முத்தர்க்கு மறுபிறப்பின்றென்றுவேதம் முரசறைதலின், “மறுமை” என்றதைச் சேவன்முத்தித் தசை என்றும். (க௦ச)

(க௦ச) [இனி விதேகமுத்தியி னியல்பு கூறல்.]

அரியமெய்த் ஞானத் தீயா லவித்தையா முடனீ றாகும் பெரியது ஸ்ரங்கா லத்தாற் பிணமாகி விழுமந் நேரம் உரியசூக் குமச ரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போல் துரியமாய் விபுவாய் நின்ற சொருபத்தி லிறந்து போமே. (1)

இ-ள். அரிய = துர்லபமான—மெய்த்ஞானத் தீயால் = தத்துவ ஞானமாகிய அக்கினியால்—அவித்தையாம் உடல் = அவித்தையாகிய காரணதேகம்—நீறு ஆகும் = வெந்து நீராய்விடும்.—பெரியது ஸ்ரமம் = கனமான தூலதேகமும்—† காலத்தால் = அதற்கு நியமித்தகாலத்தில்—பிணம் ஆகி விழும் = சவமாய் வீழாரிற்கும்.—அந்நேரம் = அப்பொழுது—உரிய சூக்குமசரீரம் = உரிமையாகியசூட்சுமதேகமானது—உலே இரும்பு உண்ட நீர்போல் = கொல்லுலையில் (காய்ந்த) இரும்புண்ட நீர்போல்—துரியம் ஆம் = துரியமாயும், விபுஆம் = பூரணமாயும்—நின்ற = (என்றும்) நிற்கின்ற—சொருபத்தில் = சொருபத்தின் கண்ணே—இறந்துபோம் = லீனமாம்.—எ-து.

* திதிட்சை = சுகதுக்கங்களை ஒப்பக்காண்டல். † காலம் = பிராரத்தப்போகாந்தரம்.

“காலத்தால்” எ-து, உருபுமயக்கம். “உரிய” எ-து, தூலதேகங்களைப்போல லிங்கதேகமும் அநேகமாய் வந்து வந்து நாசமாவன வன்மையை. “உலேயிரும் புண்ட நீர்போல்” எ-து, மீண்டு ஐரியாமைக்கு உவமானம். தூலசூட்சும, காரணதேகங்களின் அபிமானிகளான விசுவ, தைஜஸ், பிராக்ஞார்க்குச் சாட்சியாய் நான்காம் பொருளாதலால் சொருபம் “துரியம்” தேசகால வஸ்துக்களைக் கடந்தபொருளாதலால், “விபு” ஞானியினுடைய பிராணன் வெளியிற் கமனமாகாதென்னும் சுருதியால் “சொருபத்திலிறந்துபோம்” என்றார். (க௦டு)

[இதுவுமது.]

கடமெனு முபாதி போனாற் சுகனமொன் றுனாற் போல உடலெனு முபாதி போன வுத்தரஞ் சேவன் முத்தர் அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதமடைந் திருப்ப ரென்றும். (1)

இ-ள். கடம் எனும் உபாதிபோனால் = கடமாகிய உபாதியானது அபாவமாயின்,—சுகனம் ஒன்று ஆனால் போல = கடமாகமானது (மகாசுத்தோடு) ஏகமாவதுபோல—உடல் எனும் உபாதி = சரீர (த்திராய)மாகிய உபாதிகள்—போன உத்தரம் = நீங்கின உத்தரட்சணம்—சேவன்முத்தர் = சேவன்முத்தர்கள்—அடிமுடி நடுவும் இன்றி = சூகியும், அந்தமும், மத்தியமில்லாமல்—அகம்புறம் இன்றி = உள்ளும், புறம்புமில்லாமல்—நின்றபடி திகழ் = (தான்) இருந்தபடியே விளங்கா நின்ற—விதேகமுத்தி பதம் அடைந்து = விதேக கைவல்லியமாகிய பதத்தைப்பெற்று—என்றும் இருப்பர் = சதா (அவ்வண்ணமே) இருப்பர்.—எ-து.

பூரணமாதலினாலும், அபூர்த்தமாதலினாலும் “அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி” என்றார். “நின்ற படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதம்” என்றதை,

“சுகமாய் நின்றும் புராதனமா மொருமைபினிற் பிரியாதாகும் பூரணசின் மாத்திரமாம் பொருளே சொன்னாய்.”—

என்ற வாசிட்டப் பிரமாணங்கொண்டு யுகித்துணர்க.

(க௦டு) ஞானியின் சரீரத்தியாகத்தில் காலதேச ஆசனாதிவிசேஷங்களின் அபேட்சையில்லை. அவன்தேகம் உத்தராயணத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, அல்லது தெட்சனாயணத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க,

காசிமுதலிய புரிததேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, அத்தியந்தமலின் தேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, சுவவாசனத்தினின்றும் விழுமாயினும் வீழ்க, சித்தாசனத்தினின்றும் விழுமாயினும் வீழ்க, சாவதானமாகப் பிரமசிந்தனை செய்துகொண்டு வீழினும் வீழ்க, ரோகவியாகுலத்தால் ஆகாவென்று புலம்பிக்கொண்டு வீழினும் வீழ்க, சர்வதா அவன் முத்தனும். என்னை? எக்காலத்தில் ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாயிற்றே! அக்காலத்திலேயே ஞானமுத்தனும்; அதனால், ஞானிக்கு விதேகமோட்சத்தில் தேசகாலஆசனாதிக்களினபேட்சையில்லை. எப்படி ஞானிக்குத் தேகபாதத்தில் தேசகாலாதிக்களினபேட்சையில்லையோ? அப்படியே ஞானநிமித்தமான சிவவணத்தினும் தேசகாலாதிக்களினபேட்சையில்லை.

(குருசு) உபாசகர்க்குத் தேசகாலாதிக்களினபேட்சையுண்டு. எப்படியும் பீஷ்மாதியர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர். பீஷ்மர் உத்தராயணமன்றிப் பிராணத்தியாகஞ் செய்யவில்லை; அப்படியாயினும் பீஷ்மாதியர் அதிகாரி புருஷராதலால், உபாசகர்களின் உபதேச நிமித்தம் அவர் காலவிசேஷத்தையேபேட்சித்தனர். வசிட்ட பீஷ்மாதியர் அதிகாரிக ளாதலாலே அவர்கட்கு அநேக ஜன்மமுள்வாம். என்னை? அதிகாரி புருஷருக்கு ஓர் கற்பபரிபந்தம் பிராரத்தமிருக்கும்: கற்பத்தி னந்தத்தன்றி விதேகமோட்சம் உண்டாகாது. கற்பத்தினிடையில் அவர்கட்கு இச்சையின்வலியால் நாநாசரீரமுண்டாகும்; அப்படியாயினும் ஆன்மசொருபத்தின் கண் அவர்க்கு ஜன்மமாணப் பிராந்தியுண்டாவதில்லை. ஆகலின், சீவன் முத்தனும்; அவ்வதிகாரி புருஷரின் வியவகார முழுவதும் அந்நியரினுபதேச நிமித்தமாம். ஞானியின் வியவகாரத்தில் அந்நியமாக ஓர் நியமமுமில்லை; இவ்வப்பிராயத்தால், ஞானியின் தேகபாதத்திற்குத் தேசகால ஆசனாதிக்களொன்றுஞ் சொல்லாமல், “பெரியனாலமும் காலத்தாற் பிணமாகி விழும்” என்றார்.

(குருசு) “சூக்குமர் தனது காரண மடைபத் தூலமிங்குகன்ற தே யென்றார், சூக்குமர் தனது காரணம் விடுத்ததுத் தூலமொன் றெடுத்ததென் னுணர்வாய்.”—

என்று சுத்தசாதகத்தில் ஸ்ரீ - குமாரதேவசுவாமிகள் அருளிச் செய்திருப்பதால், “பெரியதூ லங்கா லந்தாற் பிணமாகிவிழும்” என்று இவ்வாசிரியருளிய விதேகவைவல்லியத்தி னிலக்கணம் அசங்கதமாகாதோ வெனின்;—

“தூலமே காரணமாய்க் குடும்பவாழ்விற்காதலொழித்தறச்செறிந்த காயந்தன்னைச், சாலமிகு தொழிற் பறவைக்கிடமாங் கூட்டைச் சானவிபின் காவலாயிற் றுனேதீர்த்தான், கோலியொரு சுமைசுமப்பான் குறித்தவெல்லைக் கொண்டுபோய்ப் போடுவபோற் குரம்பை போட்டு, மாலுறுபற் றொன்றின்றிப் பூவினற்றம் வானுறல்போற் பரமபத வாழ்வு பெற்றான்.”—எ-ம்,

வீகற்ப மிறந்தவராய், நிர்விகாரராய், அபிராமராய், சகலமல விலாசங்களினாலே யுண்டாயிருக்கிற உபாதி விவிர்த்தாராகிய உத்தூலகரானவரீ, யாதொரு சுகத்திலே இரத்திரனது சுகமும் சமுத்திரத்திற் றிரணம்போல அற்பமாய்விடுமோ! அப்படிப்பட்ட இரணிய கர்ப்பார்த்த சுகங்களுந் தாழ்ந்தனவாகத் தான் அவற்றிற்கு ஆதியாயும், அண்டபேதங்களால் அந்தமாயுள்ள வாசகங்களை உதரத்தில் வைத்திருக்குந் திக்குகளை வியாபித்ததாயும், பூரணமாயும், சகலபுவனங்களைபுந் தரித்திருக்கிற சுபாவத்தை யுடையதாயும், பாக்கியவான்களா லடையத்தக்கதாயும், சத்தியமாயும், ஆந்தமாயும், அந்தமாயு முள்ள வாசாமகோசர பாமசுகத்தை யடைந்து அச்சகவடிவாயி னார்; அவருடைய மனம் ஸ்வச்சநுபமான பதத்தை யடைந்தவுடன் அவர் சரீரம் அவ்வமைதி ஆறுமாதஞ் சூரியகிரணத்தா லுலர்த்தப் பட்டதாய்க் காற்றின லுண்டாகாநிற்குந் தொனியால் பருவதமாகிய புருஷனுக்குச் சிறு செடிகளாகிற கைகளால் வாசிக்கத்தக்கநரம் புகளாகிய தந்திகளோடுகூடிய வீணையாயிற்று. மேற்சொல்லிய ஆறுமாதத்திற்குப்பின், அப்பருவதத்தில் ஆகாசத்தினின்றும் இறங்கியுற்ற பிராமிமுதலிய சப்தமாதர்களுள் சகல தேவர்களாலும் பூஜித் தத்தக்க தேவதேவியாகிய சாமுண்டி யென்பவள் சூரியகிரணத்தா லுலர்ந்துள்ள அவ்வுத்தூலகரதுகங்காந் தைச்சீக்கிரத்திலெடுத்துத் தனது மகுடத்தின்மீது பூஷணமாகச் சூடிக்கொண்டனள் என்றும் சர்வஞ்ஞரிஷியாகிய ஸ்ரீ - வாஸ்மீகி பகவான் ஞானவாசிட்டத்தில் அருளிச்செய்திருப்பதால் இவ்வாசிரியர் கூறிய விதேகவைவல்லிய விலக்கணம் அசங்கதமாகாது; அன்றியும் பிரபலிங்கலீலையில்,

“அழிவி லானை யழிந்தன னென்றுந் திழிவி னுன்மிக வெள்ளம் பெருக்கின

கழிவி லாதவா காயங் கழிந் ததென்
றொழிவி லாம லுளமெலி வார்கள்போல்.”—எ-ம்,

“சுச்சி தாநந்த சங்கர னாகவே
யச்ச நீங்குபு தன்னை யறிந்தவன்
றுச்ச மாந்துயர்த் தோன்மலி யாக்கையை
யிச்சி யானதை யானென வெண்ணியே.”—எ-ம்,

“ஒண்ட னைக்கண் ணெடிவி லருளுருக்
கொண்ட டுத்த குருவரு ளாற்றன்னைக்
கண்ட மெய்த்தவன் காயந்த னையந
முண்ட யானதை யானென வெண்ணியே.”—எ-ம்,

பிரமதேவர் அருளிச்செய் திருப்பதாலும் இவர் அருளியது
அசங்கதமாகாது. ஸ்ரீ-குமாரதேவசுவாமிகளா சுத்தசாதகத்தில் அரு
ளியதோ! “உவங்கும்வீடே யெவ்வளவிந்நூலக நடை யோ யுயர்ந்
தது” என்னும் ஸ்தவத்திருவந்தி யுடையோர்க்கு முத்தியின்கண்
வீருப்பமுண்டாக்குவித்தற் பொருட்டேயாம்; அங்ஙனமன்றிச்சித்
தாந்தமாமேல், பிரபல் சுருதியான வாசிட்டத்திற்கு அது வீருத்த
மாம்; அன்றியும் வாசிட்டத்தில்,

“பற்று முனிவு பயஞ்சுகங்கள் பயிலா னெனினும்பயி
ன்றிடினுஞ், சொற்ற வெவர்க்கும் பிரமேயந் தொடரா னெ
னினு நன்பாலர், பெற்ற பிரமேயத் துறினும் பெரிய மனத்
தோன் சாகியிற்சா, வற்றபொழுது நாய்க்கெரிப்போ ருழை
சாவுறினு முறும்பதங்கேள்.”—எ-ம்,

“ஞான மடைந்த பொழுதிலிவ னல்வீ டற்றோன்மன
மிற்றதோ, னினமான வகம்பாவப் பிராந்தியன்றோ விடர்பந்
த, மான வீடா வதுமடமை யந்தகாரங் கேடலன்றோ, மான
மிருத்த விவனெய்தின் மனிதர்பூசை செயவேண்டும்.”—
எ-ம்,

கூறியிருப்பதால் தூலதேகம் வீழ்வதும், வீழாமற் போவதும்
பத்தமோட்சமல்ல; ஆதலால்,

“சூச்சுமந்தனது காரணமடையத் தூலமிங்ககன்றதே
யென்றால்” —

என்னும் சுத்தசாதகம் ஸ்துதியர்த்தவாதமாம். ஞானவாசிட்
டக் கருத்தின்படியே பூஜ்யபாதரான ஸ்ரீ-சங்கரபகவத் பாதாசாரி
யரும் விவேககுடாமணியி லருளிச்செய் திருப்பதுகாண்க. திருமந்
திரந்தில்,

“அந்தமின் ஞானிதன் னாகந் தீயினில்
வெந்திடி னுடேலாம் வெப்புத் தீயினி
னெந்தது நாய்நரி நுகரி னுண்செரு
வந்துநாய் நரிக்குண வாகும் வையமே.”—எ-ம்,

“எண்ணிலா ஞானி யுடலெரி தாவிடி
லண்ணைந் கோயி லழலிட்ட தாங்கொக்கு
மண்ணின் மழைவிழா வையகம் பஞ்சமா
மெண்ணரு மன்ன ரிழப்பா ரரசே.”—எ-ம்,

“புண்ணிய மாமவர் தம்மைப் புதைப்பது
நண்ணி யனல்போக்கி னுட்டி லழிவாகு
மண்ணி லழியி லலங்கார பங்கமா
மண்ணுல கெல்லா மயங்குமனன் மண்டியே.”—
எ-ம்,

“அந்தமில் ஞானி யருளை யடைந்தக்கா
லந்த வுடறான் குகைசெய் திருத்திடிந்
சுந்தர மன்னருந் தொல்புவி யுள்ளோரு
மந்தமி லின்ப வருள் பெறுவாரே.”—எ-ம்.

அருளிச் செய்திருப்பதானும், “பேரிய தூலநங் காலத்தாய்
பிணமாகிவிடும்” என்று இவ்வாசிரியரருளிய விதேக கைவல்லிய
விலக்கணம் அசங்கதமாகாது. “உரியநுக் துமசீரீ முலையிரும் புண்
டநீர்போய் றுரியமாய் விபுவாய்நின்ற சோருபத்திலிந்துபோய்”
என்று உலையிருப்புண்ட நீரை உபமானமாகக் காட்டினது இவ்வா
றெழும் ஆசங்ககையத் தொலைவித்தற் பொருட்டேயாமென்க. ()

(௧௪௮) [பிரமப் பிராப்தியானது கிராமாந்தரப் பிராப்தி
போலல்ல, கண்டசாமீகர நியாயம்போலப்
பிராப்தப் பிராப்தியாமென்று
சொல்லுகின்றார்]

சொல்லிய மகனே யெங்குஞ் சூழ்வெளி யிருக்க மண்ணைக்
கெல்லிய பின்பு தோன்றுங் கிணற்றினு காசம் போலே
ஒல்லையாம் பிரம நூலா லுற்றது போலே தோன்றும்
எல்லையி னுமெப் போது மேகமென் றிருந்து வாழ்வாய். ()

இ-ள். சொல்லிய மகனே—(“நீநானேன்றிரண்டிலாமல் நிறை
நீநபூரணமாயெங்கும் நானாகத்தேளிந்தனானம்” என்று முன்னே
பிரமாநுபவங் கூறியமைந்தா—எங்கும் சூழ் வெளி இருக்க—எவ்வி
டத்தும் நிறைந்துள்ள ஆகாசம் தானிருந்தபடியே யிருக்க—மண்
ணைக்கெல்லிய பின்பு—பூமியை அகழ்ந்தபின்னர்—தோன்றும்—(ஆ
காசம் பூரணமென்னும் ஞானபின்மையனுக்கு நூதனமாக அப்போ
துண்டானதுபோலத்) தோன்றுகின்ற—கிணற்றின் ஆகாசம்போல
—கூபாகாசம்போலும்—ஒல்லையும் பிரமம்—ஏற்கெனவே சித்தமாயி
ள்ள பிரமம்—நூலால்—(குருவுபதேசத்தாலும்), சாஸ்திரவிகாரத்தா
லும்—உற்றதுபோலே தோன்றும்—(அப்போது நூதனமாக) அடை
யப்பட்டதுபோலவே தோன்றுகும்;—(அங்ஙனம் தோற்றினும்
அது வாஸ்தவம்மையின்,) எல்லையில் நாம்—அளவிறந்த (வியாபக்
மான பிரத்தியகபின்ன பிரமமாகிய) நாம்—எப்போதும்—இதற்கு
முன்னும்—ஏசம் என்று—அகண்டைகரசப்பிரமமேயென்று—இரு
ந்து வாழ்வாய்—இவ்வண்ண மிருந்து வாழ்வாயாக.—ஏ-று.

“நூலால்” என்னினும்,

“பேரியமாயை காரணமாம், பொருளான்றாயுங்குருவா
க்காற் புகலும் பொருளாய்க் காரணமாய், மருவுமுணர்வார்
தன்னுருவை வடிவாதளிக்கு முணர்வோர்க்கே.”—

என்னும் சுருதியால் குருவுபதேசம் வருவித்தாம். கூவந்தொட
ற்கு முன்னுங் கூவாகாசம் இருப்பதுபோல விகாரத்திற்கு முன்னும்
பிரமத்வம் சித்தமாகலின், “எல்லையினு மேப்போது மேகமென்
றிருந்து வாழ்வாய்.” என்றார். இவ்வாசிரியர் கூறினவாதே வாசித்
டத்தில்,

“குருவின்வல்லப விளக்கத்தாற் கண்டன மெனல்வீண்
நானுதீதானுங்கண்ட னபரம்பொருட் பொலிவே.”—

என்றருளிச்செய் திருப்பது காண்க.

(௧௦௭)

[கூறிப்போந்த படலத்தின் சாரார்த்தத்தைத் தோகுத்த
விசேஷித்து நம்புதற்பொருட்ச் சபதத்தோடும்;
கூறுகின்றார்.]

கனனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்ப்ப நகர்க் குஷிர்
வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடிசேர் முபலின் கோடு
பினமார் தறிபு மானிற் பிரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே
ஞானமெய் மகனே யுன்னை நம்மாணை மறந்தி டாயே. (௧௦௮)

இ-ள். கானல் நீரில்—கானலிற் சலம்போலும், — கிளிஞ்சில்
வெள்ளியில்—சுத்தியில் இரஜசம்போலும்,—கந்தர்ப்ப நகரில்—கந்
தர்வநகரம்போலும்,—கன ஊரில்—சொப்பன நகரம்போலும்,—வா
னம் மையில்—ஆகாசத்தில் நீலநிறம்போலும்,—கயிற்றில் பாம்பில்—
இரசக்ஷிற் சர்ப்பம்போலும்,—மலடி சேயில் = வந்தியாசுதன்போ
லும்,—முபலின் கோட்டில்—சசவிஷ்ணும்பே லும்,—பினம் ஆம்—
பருமையான—தற்புமானில்—தாணுவிற்புருஷன்போலும்—பிரபஞ்
சம் எல்லாம்—(அகங்காராதிப்) பிரபஞ்சமனைத்தும்—பொய்யி
தை:—ஞானமே—பிரஞ்ஞானகணப்பிரமமே— மெய்—சுத்தியம்;—
மகனே—மைந்தா—உன்னை—இத்தன்மையான உனது ஆன்மாவை
—நம் ஆணை—நல்மேலாணை—மறந்திடாதே—நீ மறவாதே.—ஏ-று.

ஏகாரம் பிரித்துக் கூட்டப்பட்டது. இல் என்னும் ஐந்தனுருபு
எண்ணப்பொருடொறுங் கூட்டப்பட்டது. சிவோகமென் னும்அது
பூதியினுற் றன்னோடொத்தமையின், “நம்மாணை” என்றார். “பிர
பஞ்சமெல்லாம் பொய்யே ஞானமெய்” ஏ-ரு, உ-ம், பட்டினத்
துப்பிள்ளையார் திருக்கழமல மும்மணிக்கோவை,

“எந்தைகின்

றிருவளர் நாட்டங் சருணையிற் பெறலும்
யாவையு மெனக்குப் பொய்யெனத் தோன்றி

மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றினே
 ஓவியப் புலவன் சாயல்பெற வெழுதிய
 சிற்ப விகற்ப மெல்ல மொன்றிற்
 றவிராது தடவியர் தமக்குச்
 சுவராய்த் தோன்றுந் துணிவுபொன் றனவே.”—

எனவரும்,

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(க ௮)

மு த லா வது,
 தத்துவவிளக்கப்படலம்
 முற்றிற்று.

படலம், ௧-ஆம் செய்யுள் - ௧௦௮.

உ

சுவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

இ ர ண் டா வது,

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

[“ஐயம்போ லரந்தையுண்டோ” என்று வாசிட்டத்தும், “ஐயந்
 தவிர்த்து நிலைத்தவாசகவு முத்தியருள்பவன்விகிதகுருவாம்
 என்று வேதாந்த சூடாமணியினுங் கூறியிருத்தலால்
 ஐயமறுப்பது ஆசிரியர்க் கவசியகடமை யாகலின்
 நண்டுச் சந்தேகந் தெளிதற்படலங் கூறத்
 தொடங்கினர்.]

சமூசயம் ஓர்விசேஷியத்தின் விருத்தமான இரண்டுவிசேஷண
 ஞானமாம்; சனதபாலாதிசுரணத்தி லாபாசமாவதால் இதனைப் பிரம
 [அ] ம் என்பர்.

(க ௮௩) சமூசயரூப்பிரம [அ] மும் பிரமாண சமூசயம், பிர
 மேயசமூசயம் என இருவகைத்து. பிரமாணகோசர சந்தேகம் பிர
 மாண சமூசயமெனப்படும்; அதனையே பிரமாணகத வசம்பாவனே
 மென்பர். வேதாந்தவாக்கியம் அத்துவிதீயப் பிரமத்தின் கண்ணே
 பிரமாணமாகவுண்டோ ! இல்லையோ என்பது பிரமாணசமூசயம்;
 அதனது நிலிர்த்தி சாரீரகத்தின்பிரசமாத்தியாயத்தின் படனத்தால்
 அல்லது, சிரவணத்தாலுளதாம். பிரமேயசமூசயமும் ஆன்மசமூசய,
 அநான்ம சமூசயபேதத்தால் இருவகைத்து. அநான்மசமூசயம் அந
 ந்தலிதம்; அவற்றை விரிப்பதாற் பயனின்று. ஆன்ம சமூசயமும்
 அநேக பிரகாரமாம்; அவை ஆன்மா பிரமத்தோடு அபின்னமோ!
 அல்லது பின்னமோ, அபின்னமாயினும் சர்வதா அபின்னமோ! அல்
 லது, மோட்சகாலத்திலே தன் அபின்னமோ, சர்வதா அபின்னமா
 யினும் ஆந்தாதி ஐசுவரியவானோ! ஆந்தாதிசுரணத்தோ, ஆந்தாதி

* “சந்தேகம்”=ஐயம், சமூசயம் என்பன ஒருபொருட் கிளவி
 சள். “தெளிதல்”=நிலிர்த்தி.

ஜகவரியவானுயினும் ஆரந்தாதிகள் குணமோ! பிரமான்மாவின் சொ
ரூபமோ என இவைமுதலாகத் தற்பதார்த்தத்திற்கு அபின்னமான
துவம்பதார்த்தத்தில் அநேக பிரகாரமான சமுசயங்களுளவாம். அப்
படியே கேவலம் துவம்பதார்த்த கோசர சமுசயமும் ஆன்மகோசர
சமுசயமேயாம்; அது ஆன்மா தேகாதிகளின் பின்னமோ! பின்னமல்
லவோ, பின்னமெனினும் அணுரூபமோ! மத்திமபரிமாணமோ!
விப்புப்பரிமாணமோ, விப்புப்பரிமாணமெனினும் கர்த்தாவோ! அகர்த்
தாவோ, அகர்த்தாவெனினும் பரஸ்பரம் பின்னமாக அநேகமோ!
அல்லது, ஏகமோ என இவ்வாறு அநேகசமுசயங்கள் கேவலம் துவம்
பதார்த்த கோசரமாக வுளவாம். அப்படியே கேவலம் தற்பதார்த்த
கோசரமாகவும் அநேகபிரகாரமான சமுசயங்களுள; அவை ஈசுரன்
வைகுண்டாதி லோக விசேஷத்தில் வசிக்கும் பரிச்சின்ன அஸ்தபா
தாதி அவயவத்தோடுகூடியசரீரியோ! அல்லது, சரீரம் இன்மைடனான
விபுவோ, சரீரமின்மையான விபுவாயினும் சகத்துக்குப் பரமானு
வாதிகளை அபேட்சித்த கர்த்தாவோ! அவைகளை அபேட்சியாதகர்த்
தாவோ, பரமானுவாதிகளை அபேட்சியாத கர்த்தாவெனினும் கேவ
லம் கர்த்தாவோ! அபின்னரிமித்தோபாதான ரூபகர்த்தாவோ, அபி
ன்ன ரிமித்தோபாதான ரூபகர்த்தாவெனினும் பிராணிகளின் கரு
மங்களை அபேட்சியாத கர்த்தாவாய் விஷமகாரிதை முதலியதோஷ
முடையனோ! பிராணிகளின் கருமங்களை அபேட்சித்த கர்த்தாவாய்
விஷமகாரிதை முதலிய தோஷாதிகளோ என இவைமுதலிய அநேக
பிரகாரமாகத் தற்பதார்த்த கோசர சமுசயமுளவாம்; அச்சமுசயங்
கள் யாவும் பிரமேய சமுசயமெனப்படும்; அவைகளின் நிவிர்த்திமன
னத்தினாலுளவாம்; சாரீரகத்தின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் அத்
தியயனத்தினால், அல்லது சிரவணத்தினால் மனனம்சித்தியாநிற்கும்;
அதனால் பிரமேய சமுசயம் நிவிர்த்தியாம்.

ஞானசாதன சமுசயமும், மோட்சசாதன சமுசயமும் பிரமேய
சமுசயமாம். என்னை? பிரமாவின் விஷயத்தைப் பிரமேயமென்பர்.
ஞானசாதன, மோட்சசாதனங்களும் பிரமாவுக்கு விஷயமாகலின்
பிரமேயமாய்; ஆதலால், ஞானசாதன சமுசயமும், மோட்சசாதன
சமுசயமும் பிரமேய சமுசயமெனப்படும்; அவைகள் சாரீரகத்தின்
மூன்றாம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம். அப்படியே மோட்ச சொ
ரூபத்தின் சமுசயம் பிரமேய சமுசயமேயாம்; அது சாரீரகத்தின்
நான்காம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம். சாரீரகத்தின் நான்காம்
அத்தியாயத்திலே முன்னர்சாதனவிசாரமும், பின்னர் பலவிசாரமும்

உள்ளனவாயினும் நான்காம் அத்தியாயத்தில் சாதன விசாரம் எவ்
வளவிலுண்டோ! அவ்வளவு நான்காம் அத்தியாயத்தோடுகூடமூன்
றும் அத்தியாயத்தாற் சாதன சமுசயம் நிவிர்த்தியாம்: சேஷமான
நான்காம் அத்தியாயத்தால் பலசமுசய நிவிர்த்தியாம். [மோட்சத்
தைப்பலம் என்பர்; பலமெனினும் பயனெனினும் ஒக்கும்.] இந்
தப்படி விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்திற் கூறியிருக்கின்றது; இச்சமு
சயங்களை இப்படலத்தில் வராநிற்கும் அவ்வவ்விடங்களிற் காட்டு
தும், ஆங்காங்குணர்க.

[இனி நுதலிப்புதல்.]

நரர்குழி பறித்து மெள்ள நாட்டிய நெடிய கம்பம்
உரமுறக் குத்திக் குத்தி யுறைப்பிக்கு முபாயம் போலே
பரமசிற் சொரூபந் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி
திரநிலை பெறச்சந் தேகந் தெளிதலை மொழிகின் றேனே. (க)

இ-ள். நரர்=(உலகில்) மருடர்—குழிபறித்து=குழி தோண்டி—
மெள்ளநாட்டிய=மெள்ள அதில் நிறுத்திய—நெடியகம்பம்=நீண்
டஸ்தம்பமானது—உரம்உற=(அசையாமல்)வலியடையும்பொருட்டு
—குத்திக் குத்தி=கெட்டித்துக்கெட்டித்து—உறைப்பிக்கும்=பலப்
படுத்தாநிற்கும்—உபாயம்போலே=தந்திரம்போலவே (*“துணுகநந
நியாயம்” போலேயென்றபடி.)—பரம சிற்சொரூபந் தன்னில்=சர்
வோத் கிருஷ்டமானசிதான்மசொரூபத்தில்—பற்றியமனோவிருத்தி
=(அபேதமாகப்) பொருந்திய (அகண்டாகாரமான) அந்தக்கரணத்
தின்விருத்தி—திரநிலைபெற=(அதன்கண்ணே) நிச்சலமாக நிற்கற்
பொருட்டு—சந்தேகம் தெளிதலை—சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை—
மொழிகின்றேன்=இப்போது கூறுகின்றேன்.—எ-று. (க)

[சீடன் குருவை யநுசரித்திருந்த திறங் கூறுகின்றார்.]

நற்கருத் தடையோ னுகி ஞானவா னுகி நின்றேன்
மர்க்கட நியாயம் போலே மகாபூத விகாரந் தொட்டு
நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலைபரி யந்தஞ் சொன்ன
சற்குரு வினைவி டாமற் சந்தத மதுச ரித்தான். (உ)

* “துணு”=கம்பம். “கருநம்”=புதைத்தல். “நியாயம்”=திரு
ஷ்டார்த்தம்.

இ-ள். நற்கருத்து உடையோன் ஆகி=சத்துவமான அந்தக்கரணத்தை யுடையவனும்,—(அதனால்) ஞானவான் ஆகி = (பிரமான்மவயிக்கிய) ஞானமுடையவனும்— நின்றோன் = நின்றசீடன்— மர்க்கட நியாயம்போலே= (* “மார்ச்சீசால நியாயம்” போலாது,) † “மர்க்கடநியாயம்” போலவே—மகாபூத விகாரம்தொட்டு=பஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதங்களின் காரியமான தூலதேகந்தொடுத்து—நிர்சுருண விதேகமுத்திரிலை பரியந்தம் =சத்துவகுணமுமிற்றத்தவிதேக கைவல்யம்வரையும்—சொன்ன= உபதேசித்தருளிய—சற்குருவினோ விடாமல்=சற்குருவைவிட்டுநீங்காமல்—சந்ததம்=எப்பொழுதும்— † அநுசரித்தான்=அநுசரித்திருந்தான்.—எ-று.

“தேசார் குருதான் மாணக்கன் சிறக்க விம்மு வருங் கூடிற், பாசா தீதப் பரமெய்தும் பன்னாணீங்கா விக் கூட்ட, மேசா லுணர்வைத் தரும்.”—

என்னும் வாசிட்டக் கருத்தின்படியே மாணக்கன் இங்ஙனம் நின்றனனென்க. “மர்க்கடநியாயம்போல” எ-கு, உ-ம், பட்டினநீ துப்பிநீயாரி,

“மந்திக் குருனையொத் தேனில்லை நாயேன் வழக்கறி ந்துள், சிந்திக்குள் சிந்தையை யானென்செய் வேனெனைத் தீதகற்றிப், புத்திப் பரிவிற் குருனையை யேந்திய பூசையைப் போ, லெந்தைக் குரியவன் காணத்த நேகயி லாயத்தனே.”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(உ)

[குருவானவர் மாணக்கனை அநுபவம் வினாதுல்.]

சந்ததம் புருடன் றன்னைச் சாயைபோல் விடாம லன்பாம் மைந்தனை நோக்கிச் சாட்சி மாத்திர மாய்நின் றுயோ

* “மார்ச்சீசாலநியாயம்”=தாய்ப்பூனை தன் குட்டிகள் கிடக்கு மிடத்தைத்தேடித் தானேகொளவியெடுத்துப்போய்க் காப்பாற்றுவதல்.

† “மர்க்கடநியாயம்”=குரங்கின்குட்டி தன் றுய்க்குரங்கு எங் கேதாலினும் தான் அதனைவிடாது பற்றியிருத்தல். † அநுசரித்தல்=வழிபடல்.

சிந்தையி லைய மெல்லார் தீர்த்தவோ தெளிவி னுள்ளோ அந்தரங் கலந்த துண்டோ வதுபவ முரைசெய் வாயே. (ங)

இ-ள். புருடன் தன்னைச் சந்ததம்=புருஷனை எப்பொழுதும் (விட்டுநீங்காத)—சாயைபோல்=நிழல்போல—விடாமல் அன்புஆம் மைந்தனைநோக்கி=கணமும் நீங்காமற் றன்னிடத் தன்புடையன யிருக்கும், ஞானங்கொழிந்து ஞேயரூபமான) சாட்சிமா த்திரமாக நிற்கின்றனையோ?—சிந்தையில் ஐயம் எல்லாம்=அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள (பிரமாணகத, பிரமேயகதங்களான) சமுசயங்களைத் தும்—தீர்த்தவோ=ஒழிந்தனவோ?—தெளிவின்உள்ளே = (உனது) புத்தியினிடத்தே--அந்தரங்கலந்ததுண்டோ=பேதப்பிரதிபிதிவந்து பொருந்தினதுண்டோ—அநுபவம் உரைசெய்வாய்=உனதுபவம் (எங்ஙனமுளது) அதனைச்சொல்லுதி.—எ-று.

“பராபாமா மப்பொருளை வயங்கக் கண்டாற்பெருமனக் கட்டறுமைய மறுங்கரும மலும்.”—

என வாசிட்டத்திற் கூறியபடி ஆருடனான மடைந்தனையோ என ஆசான் வினாவினதாம், அல்லது அசம்பாவனை, சமுசயபாவனை விபர்தபாவனைகளிற்த வறுத்தியடைந்தனையோ என வினாவின தாம் எனினும் ஒக்கும். (ங.)

[தேவாரூடைய கிருபாபலங்கொண்டு பிரதிபந்த மிகுந்த வறுத்தியடைந்தேனெனல்.]

எனவுரைத் தருளு மாசா னிருபதம் வணங்கி யெந்தாய் சன்னவன் காட்டின் மோகத் தமத்தெழு பேதப் பேய்கள் உனதரு னுதய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றோன்றி மனவிழி தெரிய ஞான வான்கதிர் பரந்தா லுண்டோ. (சு)

இ-ள். என உரைத்து அருளும் ஆசான்=என்று கேட்டருளிய குருவினுடைய—இருபதம்வணங்கி=உபயபாதங்களையும்பணிந்து— எந்தாம்=எனதுபிதாவே—சன்னவன்காட்டில்=சம்சாரமாகியவலிய வாரணயத்தில்—மோகத் தமத்து = அஞ்ஞானமாகிய இருளில்— எழு பேதப் பேய்கள்=எழாநிற்கும் (பேதப்பிரதிபிதிகளாகிய) பசாசங் கள்—உனது அருள் உதயவெற்பில்=தேவாரூடைய கிருபையாகிய

உதயகிரியினின்றும்—உபதேச அருக்கன் தோன்றி—பிரமோபதேச மாகிய சூரியன் உதயமாகி—மனவிழி தெரிய—உளக்கண்விளங்க—
ஞானவான் கதிர் பரந்தால்—ஞானமாகிய பெருமையையுடைய கிர
ணங்களைப் பரம்பச்செய்தால்—உண்டோ—அதன்முன் உளவாகா
நிற்குமோ! (இல்லாதொழிந்தன.)—எ-று.

ஐந்தாம் எண்பத்துநான்கு லட்சம்யோனி பேதங்களாய்க் கடத்
தற்கரிதாகவின் அதனை, “வனிகாடு” எ-ம், பொருள்களையும், விழி
களையும் மறைக்கும் இருள்போல அகிஷ்டான வாரோபங்களின் பே
தங்களையும், அறிவையும் மறைத்தலால் அஞ்ஞானத்தைத் “தமம்”
எ-ம், உண்மையாக இல்லாதிருந்தும் இருளினாலெழுந்து அச்சந்தந்து
இருளொழிவில் தாமும் ஒழிந்துபோம் பேய்களின் றோற்றம்போல
உண்மையில் இல்லாதிருந்தும் அஞ்ஞானத்தாலெழுந்து அளவிறந்த
வனர்த்தங்களைத்தந்து அஞ்ஞான நாசத்தில் தாமும் ஒழிந்துபோத
வின் பேதப்பிரதிதிகளைப் “பேய்கள்” எ-ம், அளத்தற்கருமையா
னும், பிரமோபதேசமுண்டாதற் கேதுவாதலானும் குருவருளை,
“உதயவெற்பு” எ-ம், பிரமோபதேசம் முக்கியவதிகாரிக்குத் தசம
னுக்கு ஆப்தோபதேசம்போல உடனே அஞ்ஞானத்தையொழிவித்த
லால் உபதேசத்தை, “அருக்கன்” எ-ம், சூரியோதயமாகி விழிகள்
தோன்றக் கிரணம்எங்கும்வியாபிக்கில் பேய்த்தோற்றத்திற் கவகாச
வின்மைபோலப் பரிபூரணப்பிரமம் தானென்னும்ஞானம் வீரிந்துண்
டாகி ஆவரணமின்றிப் பரிபூரணப் பிரமாகாரமாக மனதுவிளங்கவே
பேதப்பிரதிதிகட்கு அவகாசம் இன்மையின் ஞானத்தை, “வானிக
தீ” எ-ம் உருவகப்படுத்திக் கூறினான். “உபதேசவருக்கன்றோன்றி,
மனவிழிதெரிய” என்றதால், அஞ்ஞான, சமுசயங்கள் ஒழிந்தன
வெண்பதைக் குறிப்பா லுணர்த்தினானென்க.

(கூடு) பேதம் ஐந்துவகை; அவை ௧-வது சீவகரபேதமும்,
௨-வது சீவர்களின் பரஸ்பரபேதமும், ௩-வது சீவசடங்களின்பேத
மும், ௪-வது ஈசரசடங்களின்பேதமும், ௫-வது சடவ்வுளினான்
றற்கொன்று பேதமும் என்னும் இவைகளாம்.

“கனாவனிகாடு” எ-கு, உ-ம் அமிர்ந்தாரம்,—

“ஊர்வ பதினென்ற மொன்பானு மாதுடவர்
சீர்பறவை நாற்காலி நேர்பந்தாள்—சீர்திகழு

மூவாறார் தாபரங்கன் முப்பது மும்மையோ
ராவா ரொருப தாறும்.”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சு)

[அஞ்ஞானம்யுயிமுதலிவைஒழிந்தனவாயினும்புத்திதித்தின்
பொருட்டு இன்னும் யான் ஆட்சேபித்து அறியத்
தக்கவையுள எனத் திருஷ்டாந்த முகமாகக்
கூறுகின்றான்.]

மந்திர மூர்த்தி தன்னான் மாற்றிய பேய்போனாலும்
எந்திர மெழுதிக் கட்டி யினிவரா வகைசெய் வார்போல்
முந்தியுள் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னாலு மையா
புத்தியின் னுறைக்க வின்னம் புகலும்விண் ணப்ப முண்டே.

இ-ள். மந்திரமூர்த்திதன்னால்=(உலகில்) மந்திர மூர்த்தியினால்
—மாற்றியபேய் போனாலும்=கீக்கியபேயானது (உடலைவிட்டு) நீங்
கப்போகினும்—எந்திரம் எழுதிக்கட்டி=மந்திரசக்கரம் எழுதிப்
(பேய் கீக்கிய அவ்வுடலிற்) பந்தித்து=இனிவராங்கை=மீண்டு மப்
பேய் அவ்வுடலில் வந்து சம்பந்தியா திருக்கும்படி—செய்வார்போல்
=செய்பவர்போல—முந்தி=முன்னரே—உன் உபதேசத்தால்=தேவ
ரார் அருளிய பிரமோபதேசத்தால்—மோகம் போனாலும்=அஞ்ஞா
னம் நிவிர்த்தித்ததேனும்—ஐயா=குருவே—புத்தியின்று உறைக்க=
எனது புத்தியானது (அறுத்தியிற்சலியாமல்) நின்றமுந்த—இன்னம்
=மேலும்—புகலும் விண்ணப்பம் உண்டே=(யான்)வினவாநிற்கும்
விண்ணப்பங்களுள்.—எ-று.

“மோகம்” எ-று, உபலட்சணமாகிற்றால் ‘தாமசய’ விபரீதங்
களுங் கொள்க.

(இ)

[பூருவபடலத்தில் உபதேசித்த வாக்கியங்களைப்பற்றித்
தனதந்தக்கரணத்தில் எழாநிற்குஞ் சந்தேகந்
தேளிதற்பொருட்டு வினாதல்.]

ஆகமப் பிரமா ணத்தா லறிபென்றும் வாக்குக் கெட்டா
தேகமாம் பிரம மென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றும்
சோகமாமனத்திற்கெட்டா சயஞ்சோதியென்னுஞ்சொன்னிர்
மோகமா மிரண்டு சங்கை முனைத்தன பறித்தி டரே. (சு)

இ-ள். ஆகம்பிரமாணத்தால் அறி என்றும்=(நீயேபிரமமென்னும்)சுருதிப்பிரமாணத்தால்(உனதுநிஜரூபமானபிரமத்தை)அறிதியென்றும்,—ஏகம் ஆம்பிரமம்=அகண்டைகரசமான பிரமமானது—வாக்குக்கு எட்டாது என்றும்=சுருதிவாக்கியத்திற்குக் கோசரமாகாதென்றும்,—இதயத்தால் உணர்வாய் என்றும்=(உனது)மனதினால்(உன்னை நீயே)உணர்தியென்றும்,—சோகம்ஆம்மனத்திற்கு=துக்கமயமாகிய மனத்திற்கு—எட்டா=விஷயமாகாத—சுயஞ்சோதி என்றும்=சுயம்பிரகாசரூபமென்றும்-சொன்னீர்=உபதேசித் தருளினீர்:(இங்ஙனம் உபதேசித்ததால்)—மோகம்ஆம் இரண்ட்சங்கை=மயக்கமாகிய இருவிதசந்தேகங்கள்—முனத்தன=(எனத்தந்தக்கரணத்தின் கண்ணே)உண்டாயின;-பறித்திடர்=(அவைகளை)நிவிர்த்திசெய்தருளுவீராக.—எ-று.

“சுசிபேஷமிலட்சியார்த்தந் துவம்பதந் தம்பதங்கடிகசிபந் வைக்கியஞ் செய்யமுதுசெயு முண்மை கேளாய்.”என்னும் சுசு-ம் செய்யுண்முதல், “கடநீரின் மேகநீரிற்கண்டவானிரண்டும் பொய்யே, துடவாலும் பெரியவாலும் கூடியோன் றமெப் போது, மீடமான பிரமஞ் சாட்சி யிரண்டுமெப் போது மேகம்.” என்னும் அஉ-ம் செய்யுள்வையும் பூர்ப்படலத்தில் உபதேசித்தருளிய சுருதி வாக்கியங்களால் என்பான், “ஆகம்ப பிரமாணத்தால் லறியேனும் வாக்குக் கேட்டா, தேகமாம் பிரம மென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றுத், சோகமா மனத்திற்கேட்டா சுயஞ்சோதி யென்றுத், சோளினீர்” எ-ம், தன்னால் விசேஷித்துத் தெளியக்கூடாமையின், “மோகமாம்” எ-ம், பயிருக்குக் கோளாயாதிய களைகளைப் பறித்தெறியாவிடில் அது, பலத்தைப் பயவாததுபோலச் சந்தேகநிவிர்த்தி செய்யாதனாவில் ஞானமும் சம்சாரநிவிர்த்திரூபமான பலத்தைப் பயவாதென்பான், “இரண்டு சங்கை முனத்தன பறித்திடர்.” என்றும் கூறினான்.

இவை பிரமாணகத சந்தேகங்கள்.

(சு)

[முதற்சங்கைக்கு உத்தரம்]

(கடுக)

மற்றைமுப் பிரமாணத்தால் வத்துவிண் ணையங்கூடாதே உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் றுத லாலே ரூற்றமாங் குணவி சேடங் கூடாம லிருக்கையாலே இற்றது வாக்குத் தெட்டா தென்பது மறிவாய் நீயே. (எ)

இ-ள். (பிரத்தியகபின்ன பரப்பிரமம்) உற்றது ஓர் விடயம் (அன்று)=(நேத்திராதி இந்திரியங்களோடு) சம்பந்திப்பதான (உருவ முதலிய விஷயங்களுள்ளே) ஓர்விஷயமுமன்று,—பூதம் (அன்று)=பூதமும் அன்று,—உபயம்அன்று=உபயமும் அன்று;—ஆதலாலே=ஆதலினாலே—மற்றைமுப்பிரமாணத்தால்=(பிரத்தியட்சம்,அநுமானம், உபமானம் என்னும்) ஏனையமூன்று பிரமாணங்களால்—வத்து நின்னயம் கூடாது=பிரமநிச்சயம் (எப்படி)கூடாதோ (அப்படி)—ரூற்றம் ஆம் குணவிசேடம்=ரூற்றமாகிய குணவிசேடங்களை—கூடாமல்இருக்கையாலே=(பரமார்த்தமாகச்)சம்பந்தியாமலிருத்தலினாலே—இற்றது=இத்தன்மைத்தான அப்பிரமாணது—வாக்குக்கு எட்டாது என்பதும்=(ஆகம்பிரமாணரூபமான) வாக்குக்கு விஷயமாகாதென்பதையும்—நீயே அறுவாய்.—எ-று.

“பூதம்” எ-து, அக்கினி. “உபயம்” எ-து, இரண்டு. பிரத்தியட்சம், அநுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தபத்தி, அநுபலப்தி எனப் பிரமாணம் அறுவகைத்து.

(கடுக) க-வது அவற்றுள், சார்வாகர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் ஒன்றே அங்கீகரித்தனர்.

உ-வது—கணதகதமநாநுசாரியர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமொன்றே யங்கீகரிக்கில் திருப்தி வேண்டினோனுக்குப் போஜனத்தின்கட் பிரவிர்த்தி யுண்டாகாதாகலின், இரண்டாவதான அநுமானப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். என்னை? அபுத்தபோஜனத்தில் திருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையின் ஞானம், பிரத்தியட்சப்பிரமாண ஜநியமான பிரத்தியட்சஞானமாகலின்றாகலின் * புத்தபோஜனத்தில் அநுபலித்த திருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையை அபுத்தபோஜனத்தின் கண்ணும் அநுமானத்தாலறிந்து திருப்திவேண்டினோன் போஜனத்தின்கட் பிரவிர்த்தித்தலால் என்க.

ங-வது சாங்கியசாஸ்திரகர்த்தாவாகிய கபிலமநாநுசாரியர் பிரத்தியட்சம், அநுமானம் என்னும் இரண்டேபிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் தேசாந்தரத்திற் சென்றிருந்த வொருவன் பிதா மரணமாயினாக, யதார்த்தஞ் சொல்பவனான ஒருவன் வந்து உன் பிதாமரணமாயினன் என அதுகேட்ட புத்திரனுக்குப் பிதாவின்மரணநிச்சயம்

* புத்தபோஜனம்=முன்னே தான் உண்ட அந்நம்.

பிரத்தியட்சம், அநுமானங்களாலுண்டாகாமல் சப்தத்தாலுண்டாக
லின், சப்தத்தோடு மூன்று பிரமாணம் அங்கீகரித்தனர்.

சு-வது நியாயசாஸ்திர கரீந்தாவாகிய கேளதம மதாநுசாரீ
யர் பிரத்தியட்சமுதலிய மூன்றே பிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் மனா
யறியா ஒருவன் வனவாசிபுருஷனால் பசவுக்குச் சமானம் மனா என்
பதைக் கேட்டிருந்து வனத்திற்கென்று மனையைக் கண்டபோது
அவனுக்குப் பசவுக்குச் சமானமாம் மனா என்று வனவாசிபுருஷன்
சொன்ன வாக்கியார்த்தத்தின் ஸ்மரணமுண்டாகி அநந்தரம் இது
மனா என்னும்ஞானமுண்டாகின்றதாகலான், இப்படிப்பட்ட விலட்
சுண ஞானத்திற்கு ஏதுவான உபமானப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்
தனர்.

ரு-வது பூர்வமீமாஞ்சையின்ரகதேசியும், பட்டநுடையச் சீஷ்ய
ருமாகிய பிரபாகரர் ஐந்தாவதான அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமும் அ
ங்கீகரித்தனர். பகலில் போஜனத்தியாகியான புருஷனுடைய ஸ்தூ
லத்தைக்கண்டு இவன் இராத்திரியில் போஜனஞ்செய்வன் என்னும்
ஞானம் உண்டாகின்றது; அங்கே இராத்திரிபோஜனமின்றிப் பகற்
போஜனத் தியாகியின்கட் லேத்துவங்கூடாதாகலின், இராத்திரிபோ
ஜனத்தின் சம்பாத்தம் தூலத்துவமாம். இராத்திரிபோஜனம்சம்பா
தியம்; சம்பாத்தமாய் யாதொருஇராத்திரி போஜனமுண்டோ!
அதனது ஞானத்திற்கேதுவான ஸ்தூலத்துவத்தின் ஞானம் அர்த்தா
பத்தின் பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். இது விசாரசாகரீதி.
சம்பாத்தியமாய

சு-வது பூர்வமீமாஞ்சகரணபட்டர் ஆளுவதான அநுபலப்
திப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். வேதாந்தசாஸ்திரத்திலும் ஆறு
பிரமாண மங்கீகரித்துனர். கிரகமுதலியவற்றில் கடமுதலியவற்றின்
அபாவஞானம் உளதாதல் அநுபலப்பிப்பிரமாணத்தின்பிரயோஜன
மாம்; அங்கே யாதொரு பதார்த்தம் பிரதிதியாகவில்லையோ! அத்
னாவஞான முளதாம். அப்பிரதிதியை அநுபலப்பதியென்பர். கடத்
தின் அநுபலப்பதியென்னும் அப்பிரதிதியாற் கடத்தினபாவ நிச்சய
முண்டாகின்றது. இப்படிப் பதார்த்தங்களின் அபாவிச்சயத்திற்கு
ஏதுவான பதார்த்தங்களின் அப்பிரதிதியை அநுபலப்பிப்பிரமாணம்
என்பர்.

(கருரு) பிரமா ஞானத்திற்குக் கரணம் யாது அது பிரமாணம்
என்பதும். ஸ்மிருதியின்வேரும், அபாதிதப்பொருளை விஷயமாக

வுடைய ஞானம் யாது அது பிரமா எனப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் பிர
மா அல்ல எனின்? பிரமா ஞானம் பிரமாதாவினானிரிதமாம். ஸ்மி
ருதி பிரமாதாவினானிரிதமல்ல, சாட்சியினிரிதமென்று அங்கீகரித்து
இப்படியேயிராத்தினுனமும், சமுசயமும் சாட்சியினிரிதமென்றே
அங்கீகரித்தனர். இக்காரணத்தால் ஸ்மிருதி ஞானம், சமுசய ஞானம்
பிராத்தினுனம் இம்மூன்றும் ஆபாசகதிமான அவித்திபாவிருத்தி
ரூபமாம்: அந்தக்கரண விருத்திருபமல்ல; ஆலின் பிரமாதாவின்
ஆசிரிதமல்ல; சாட்சியின் ஆசிரிதமாம்; யாதொன்று அந்தக்கரண
விருத்திருபஞானமோ அது பிரமாதாவின் ஆசிரிதமாம்; அதுவே
பிரமா எனப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியல்
லாயின் பிரமாதாவின் ஆசிரிதமல்ல, பிரமாவல்ல; ஆசலால்,
பிரமாவினிலக்கணத்தில் ஸ்மிருதியின் வேறென்று சொல்லவேண்
டும். ஸ்மிருதி ஞானம் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஞான
ந்தான்; ஆபினும் அது ஸ்மிருதியின் வேறல்ல; ஆகலான் அபாதிதப்
பொருளை விஷயமாகவுடைய ஸ்மிருதியின் வேறான ஞானம் பிரமா
எனப்படும். இவ் விலக்கணத்திற்கு யாதொரு தோஷமும் இன்றும்.

க - வது பிரத்தியட்சப்பிரமா, உ - வது அந்மீதிப்பிரமா,
ரு-வது உபமீதிப்பிரமா, சு - வது சாப்திப்பிரமா, ரு - வது
அர்த்தாபத்திப்பிரமா, சு-வது அபாவப்பிரமா; பூருவஞ்சொன்ன
பிரத்தியட்சமுதலிய ஆறு பிரமாணங்களுமே கிரமமாக அச்சப்பிரமா
க்கட்டுக் கரணங்களாம். [பிரமாவெனினும், பிரமையெனினும் ஒக்
கும்.] பிரத்தியட்சப்பிரமாவுக்குக் கரணம் யாது அது பிரத்தியட்சப்பிர
மாணம்; அசாதாரண கரணம் யாது அது கரணம், சர்வகாரியங்கட்
குங்காரணமாயுள்ளவை சாதாரண கரணமெனப்படும். தர்மாதர்ம
முதலியவை சர்வகாரியங்கட்டுக்குக் காரணமாதலால் சாதாரண கார
ணங்களாம். சர்வகாரியங்கட்டுக்குக் காரணமாகாமல் யாதானும் ஒர்
காரியத்துக்கு யாது காரணமாமோ அலேதசாதாரண காரணமெனப்
படும். கடமுதலிய காரியவிசேஷங்கட்டுத் தண்டம் எப்படி அசா
தாரண காரணமாமோ! அப்படிப் பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கு ஈசுர
னும், அவரது இச்சைமுதலியனவும் சாதாரண காரணங்களாம்
எனின்? அவையின்றி எவ்வகைக் காரியங்களு முளவாகாமையின்
என்க; இதனால் ஈசுரன்முதலியவை சாதாரண காரணங்களாம்.
நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கு அசா தா
ரண காரணங்களாம். ஆதலால், அவை பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்குக்
கரணங்களாம்.

(கருச) நேத்திரேந்திரியத்தால் உருவமுடையது, அல்லது நிலம் முதலிய நிறம் இவைகளின் ஞானமுளதாம். பிரமம் இப்படிப்பட்ட மல்ல. ஆதலால் நேத்திரேந்திரிய ஐந்தியஞானத்திற்கு அது விஷய மல்ல. துவாச்சேந்திரியம் பரிசுத்தையும், பரிசுத்தின் ஆசிரயத்தை யும் விஷயம்பண்ணும். பிரமம் பரிசுத்தின் ஆசிரயமும் மல்ல, பரிசு மு மல்ல; ஆதலால் * துவாச்சேந்திரியத்துக்குப் பிரமம் விஷயமல்ல. † ரசனேந்திரியத்தால் ரசஞானமும், கிராணேந்திரியத்தால் கந்த ஞானமும், சுரோத்திரேந்திரியத்தால் சத்தஞானமு முளவாம்; ரச ஞானம், கந்த, சத்தங்கட்குப் பிரமம் விலட்சணமாதலான் ரசன, கிராண, சுரோத்திரங்களால் பிரமஞானம் பொருந்தாது. ஆதலால் பிரமம் பிரத்தியட்சப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், உற்பதோர் விடய மன்று ஆதலால்” என்றார்.

(கருரு) அநுமிதிப் பிரமாவுக்குக் கரணம்யாது அஃதனுமானப் பிரமாண மெனப்படும். லிங்கஞானத்தாற் றோன்றும் ஞானம் அநு மிதி; அஃதெங்ஙனம் எனின்? பருவதத்தில் தாமத்தின் பிரத்தியட்ச ஞானமுண்டாய் வன்னியின் ஞானமுண்டாகா நின்றது; அங்கே தாமத்தின் பிரத்தியட்ச ஞானம் லிங்கஞானமாம்; அதனால் வன்னி யின் ஞானம் தோன்றுதலால் பருவதத்தில் வன்னியின் ஞானம் அநு மிதி என்க. யாதொன்றினுடைய ஞானத்தினால் சாத்தியத்தின் ஞான முண்டாமோ! அது ‡ லிங்கமெனப்படும்; அநுமிதி ஞானத்திற்கு விஷ யம் சாத்தியமெனப்படும்; அநுமிதிவிஷயம் வன்னியாதலால் வன்னி சாத்தியமாம். தாமஞானத்தால் வன்னியுபசாத்தியத்தின் ஞானமுண் டாகின்றதாகலால் § தாமம் லிங்கமாம். வியாப்பியஞானத்தால் வியா பகத்தின் ஞானமுண்டாவதால் வியாப்பியத்தை லிங்க மென்பார்; வியாபகத்தைச் சாத்தியமென்பார்; வியாப்பியுடையதை வியாப்பிய மென்பார்; வியாப்தி நிரூபகத்தை வியாபகமென்பார்; வியாப்தியின் நிச்சயம் அநுமிதிக்கேதுவாம்.

(கருரு) வேதாந்த வாக்கியங்களால் ஜீவனிடத்துப் பிரமத்தி னபேதம் நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கின்றது; அஃதனுமானத்தானும் பெறப்படுகின்றது. அநுமானமாமாறு;—சேவன் பிரமா பின்னன்: சேதனத்துவத்தால்; எங்கே எங்கே சேதனத்துவமுண்டோ அங்கே அங்கே பிரமாபேதமுண்டு: பிரமத்திற்போல; இது மூன்றவயவங்

* துவாச்சேந்திரியம் = துவக்கிந்திரியம். † ரசனேந்திரியம் = ஜீவனேந்திரியம். ‡ லிங்கம் = குறி. § தாமம் = புனை.

களின் சமுதாயரூபமான மஹாவாக்கியமாகலின், பார்த்தாநுமான மெனப்படும். இங்கே சேவன்பட்சம் பிரமாபேதம் சாத்தியம், சேத னத்துவம் ஏது, பிரமம் திருஷ்டாந்தம்; இங்கே சேவனிடத்துச்சேத னத்துவ ஏதுவோ உண்டு, பிரமாபேதரூப சாத்தியமில்லை என பட் சத்தில், சேதனத்துவ ஏதுவுக்குப் பிரமாபேதரூபசாத்தியத்தோடு வியபிசாரசங்கை பிரதிவாதிசெய்யில் தர்க்கத்தால் அச்சங்கை நிவிர்த்திக்கத்தக்கது; ஜீவனிடத்துச் சேதனத்துவ ஏதுவையொப்பி, பிர மாபேதரூப சாத்தியத்தையொப்பாவிடில் சேதனத்திற்கு அத்துவிதீ யத்துவப் பிரதிபாதகசுருதிவிரோதமாமென்பது இங்கே தர்க்கத்தின் சொரூபமாய்: சுருதிவிரோதம் சர்வ ஆஸ்திக்கட்கும் அறிஷ்டமாத லால் அச்சங்கை நிவிர்த்தியாம். பிரபஞ்சமித்தை என்பது அநுமா னத்தானுஞ் சித்திக்கிறது; அவ்வநுமானமாமாறு;—வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை: ஞானமித்தியத்தன்மையால்; எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம்: சுத்திரஜ தாதிகன்போல; இங்கே வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் பட்சம் மித்தி யாத்வன்மை சாத்தியம், ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை ஏதுவியாவகாரி கப்பிரபஞ்சம் மித்தை என்பது பிரதிஞ்ஞான, ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை யால் என்பது ஏது, எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம் சுத்திரஜாதிகள் போல என்பது உதா ரணம்; இங்கேயும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை ஒப்பி, மித்தியாத்வன்மை ஒப்பாவிடில் சத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிர்த்தி கூடாதாகலின் ஞானத்தாற் சகல பிரபஞ்ச நிவிர்த்திப் பிரதிபாதக சுருதி, ஸ்மிருதிகளின் விரோதமுண்டாமென்னும் தர்க்கத்தால் விய பிசாரசங்கை நிவிர்த்தியாம்; இவ்வாறு வேதாந்தார்த்தத்தின் அநு சாரிகளான அநேக அநுமானங்களுள்.

(கருரு) ஆயினும், வேதாந்த வாக்கியங்களால் அத்துவிதீயப் பிரமநிச்சயம் சித்திப்பதால் சம்பாவனை மாத்திரத்திற்கு அநுமானப் பிரமாணமல்லாமற் சுதந்தரமாகப் பிரமநிச்சயத்திற் கேதுவல்ல. என்னை? பிரமத்தின்கண்ணே வேதாந்த வாக்கியமன்றி அந்நியப் பிரமாணங்களின் பிரவிர்த்தி நிலை; இது சித்தாந்தம்; ஆகலின் இது ஞானம், அக்கினி தாமங்கன்போலக் காரியகாரணபாவம் பரமார்த்த மாகப் பிரமத்தின்கண் இம்மையானும் பிரமம் அநுமானப்பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “பூதமன்றதலாலே” என்றார்.

(கருஅ) உபமிதிப் பிரமாவுக்குக் கரணம் உபமானப் பிரமாண மெனப்படும். சதிருசஞானத்தால் உபமிதியுண்டாகும்: ஆகாசமுத

லத்திற் அத்துவிதியப் பிரமாத்திரம் சேஷமாய்நிற்கின்றது. சகல அநான்மவஸ்துக்கள் மாசனமாயினல்லது அதன்விலயத்தால் அவை அபாவமாகா: ஆகலின், சகலதொய்தமும் மனோமாத்திரம் என்னுங் நற்பனையுண்டாகின்றது. இங்கே மனதின் விலயத்தால் சகலதொய்தத்தின் விலயமும் உபபாத்தியமாம்; அதன் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். சகலதொய்தத்திற்கும், மானசத்தன்மை உபபாதமாம்; அதன் ஞானம், அர்த்தாபத்திப் பிரமாவாம்; இங்கே உபபாதகப் பிரமாவின் அசாதாரணகாரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம் என்க.

(ககூ௩) அபாவப்பிரமாவின் அசாதாரண காரணத்தை அநுபலப்திப் பிரமாணம் என்பர். அபாவப்பிரமாவின் அசாதாரண காரணரூபமான யாதொரு பிரதியோகியின் அநுபலம்பமுண்டோ அது கரணமாவதால் பிரமாணமாம். [உபலம்பம்=ஞானம்;] அதையே பிரதீதி, உபலப்தி என்பர்; அதன் அபாவத்தை அநுபலம்பம், அநுபலப்தி, யென்பர்.

(ககூ௪) சிஞ்ஞாசுக்கு அநுபலப்தி நிருபணத்தின் உபயோகம் இனிக்கூறுதும்;—“ஈண்டு நாநாவானவை சிறிதுமில்லை” என்பதா தியசுருதி, பிரபஞ்சத்தின் தினாகாலிக அபாவங்கூறுகின்றது. அநுபலப்தித்தமான பிரபஞ்சத்திற்குத் தினாகாலிக அபாவங் கூடாதா லான் பிரபஞ்சத்தைச் சொரூபமாக நிஷேதஞ் செய்யவில்லை; மற் றெங்கும் நிஷேதஞ் செய்ததோ வெனின்? பிரபஞ்சம் பாரமார்த் திகமல்ல ஆகலான், பாரமார்த்திகத்வ வசிஷ்டப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தினாகாலிக அபாவஞ் சுருதிகூறிற்று; இதனால் பாரமார்த்திகத்வ வசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவம் சுருதிக்ந்தமாம். மற்றும் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தாலுஞ் சித்தமாம். பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகத்வ வசிஷ்டமாமேல், எப்படிப்பிரபஞ்சம் சொரூபமாக உபலப்தியாகா நின்றதோ அப்படிப் பிரபஞ்சத்தினது பாரமார்த்திகமும் உபலப்தி யாம்; அஃதா காமையின், பாரமார்த்திகத்வ வசிஷ்டப்பிரபஞ்சத்தின் அபாவமுளது; இவ்வாற்றால், பிரபஞ்சத்தினது அபாவஞானம் அநுபலப்தியின லுண்டாகின்றது. அந்நியமதங்களில் எவ்வளவு அபாவ கேவலம் அநுபலப்திஜந்நியமாம். நையாயிகமதத்தில் இந்நிரியங்கர ணமாம், அநுபலப்தி சககாரிகாரணமாம் ஆதலால், இந்நிரியத்தில் பிரமாணத்தன்மை உண்டு. அநுபலப்தியில் பிரமாணத் தன்மை இல்லை; இதனால் நையாயிகமதத்தில் அநுபலப்தியேவது பிரமாண

மாகக் கூறவில்லை. இனம்பற்றி ஏனைய பிரமாணங்ணங்கலாயும் உடன் கூறினர் என்றறிக.

(ககூ௫)

[இதுவுமது.]

வாக்கியந் தனக்கெட்டாது வத்துவென் றுரைத்த வேதம் வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வத்துவைக் காட்டிற் றன்றோ வாக்கியங் களிலே மான மாவதே தென்றா யாகில் வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள் பொய் யாது கேளாய்.

இ-ள். வத்து=பிரமமானது—வாக்கியம் தனக்கு=யாதொரு வாக்கியத்திற்கும்—எட்டாது என்று=கோசமாகாதென்று—உரை த்தவேதம்=பிரதிபாதித்த சுருதியானது—வாக்கிய விருத்தியால்= (தத்துவமவ்வி) மஹாவாக்கியத்தின் (தற்பத, துவம்பதங்களின்) லட் சணுவிருத்தியால்—அவ்வத்துவை = அப்பிரமத்தை — காட்டிற்று அன்றோ=தரிசிப்பித்ததல்லவா (ஆகலின், பிரமமானது சுருதிவாக்கி யங்கட்குக் கோசமாம்.)—வாக்கியங்களில்= (ஆனால் அவ்விருவகை வாக்கியங்களுள்ளே, —மானம் ஆவது=பிரமாணமாகக் கொள்ளற்பா லது—எது என்றாய்கூகில்=யாதென்றசுருதிப்பாயாகில்—வாக்கியம் இரண்டும் மெய்யே—அவ்வாக்கியங்கள் இரண்டும் உண்மையே— மறைகள் பொய்யாது=சுருதிகள் அசத்தியங்கூறுவாசலின்;—கேளாய்= (இதற்கு இன்னும் சமாதானங்கூறுதும்) கேட்பாய்.—எ-று.

“காட்டியு” என்றதால், இலட்சணைவருவித்தாம். விசேஷண சம்பந்தமுடையதாய் சக்திவிருத்திக்கு விஷயமாகாமையின், பிரமம் வாக்குக்கு எட்டாதென்பதும், இலட்சணுவிருத்தியால் ஞானி கரத் லாமலகம்போல அநுபலப்தித்தலால் வாக்குக்கு எட்டுமென்பதும் மெய்யேயென்பார். “வாக்கிய மிரண்டு மெய்யேமறைகள் பொய்யாது” என்றார். இங்கே லட்சணை எ-து, பாகத்தியாகலட்சணைய. சக்தி விருத்தி, லட்சணுவிருத்திகளின் சொரூபம் முற்படலத்தில், ஈசு-ம் செய்யுளின் விசேஷவுரையிற் காண்க. (அ)

(ககூ௬)

[இதுவுமது.]

நன்பதி யல்லாப் பேர்க டமையல்ல னல்ல னென்றாள் அன்பனைக் கேட்ட நேர மவள்வெட்கி மௌந மானாள் என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் றெனச்சே டித்த பின்பரப் பிரமந் தன்னைப் பேசாமற் காட்டும் வேதம், (க)

இ-ள். (சிலபுருஷரோடு கூடிநின்ற நாயகனையுடைய இரய கியை மற்றொருத்தி நோக்கி உண்புருஷன் இவனா? இவனா என்று அக்குழுவிலுள்ளோரை ஒவ்வொருவராகச் சுட்டிக்கேட்டுவர அந்ற்கு அந்நாயகியானவள்) தன்பதி அல்லாப்பேர்கள் தமை=தனது நாயகனல்லாதவர்களை—அல்லன் அல்லன் என்றான்=(இவன்) அல்லன், (இவன்) அல்லன் எனக்கூறிவந்தனன்—அன்பனைக் கேட்ட நேரம்=(தனது) நாயகனைச் சுட்டிக் கேட்டகாலையில்—அவர் வெட்கி=அந்நாயகி நாணமுற்று—மௌனம் ஆனான்=சும்மாவிருந்தான்—என்பதுபோல=என்னும் நியாயம்போல—இதன்றுஇதன்று என நீக்கி=(பிரமமல்லாதவைகள் சடமாதலால்) அவைகளை இதுபிரமம் அன்று, இதுபிரமம் அன்று என ஒவ்வொன்றாக நினைத்து—பின்=பின்னர்—சேடித்த பரப்பிரமம் தன்னை=சேடித்த (சேதனரூபமாகிய) பரப்பிரமத்தை—பேசாமல் = மௌனமாக—வேதம் காட்டிம்=வேதம் தரிசிப்பிக்கும்.—எ-று.

இது “அதந்நியாவிர்த்தி” லட்சணமாகிய சுருதி என்க.

தனது நாயகனல்லாதவர்களை அல்லன், அல்லன் என்ற நாயகி மௌனமாயிருந்து நாயகனை அறிவித்தாற்போல, அதத்துக்களைமாத்திரம் இது பிரமமல்ல, இது பிரமமல்ல என்று நினைத்துவந்த முடிவில் மௌனமாயிருந்த சுருதியும் பிரமத்தைக் காட்டிற்றுதலால், இன்னும் அச்சங்கை ஒழிதி என்பது கருத்து.

இதற்கு, உ-ம், பாகவதம்,

“புனிதபற் றுன்னை யல்லாப் பொருள்பரப் பிரம மல்ல வெனவெடுத் துணைப்ப தல்லா லீரெடு தோற்ற மின்றித் தனிமுத லாகி நின்ற சச்சிதா நந்த முர்த்தி நினைவருஞ் சுடரே நினை நிசுழ்த்துயா றறிகிலேமால்.”—

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

எனவரும்.
(க)

(கக௭) [இரண்டாரு சங்கைக்கு உத்தரம்]

முந்திய சங்கை தீர மொழிந்ததையறிந்து கொள்வாய் பிந்தியங் சங்கை தீரப் பேசமுத் தரீ கேளாய் இந்தியங் களுக்கி ராச னிதயமா மதினெண் ணங்கள் புந்திபு மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாடும். (க0)

இ-ள். முந்திய சங்கை தீர=பிரமம் ஆகப் பிரமாணத்திற்குக் கோசராகோசரமாவது எவ்வாறும் என நீ சங்கித்த முதற்சங்கை (உனதத்தக்கரணத்தி னின்றும்) நிவிர்த்தியாகும்படி—மொழிந்ததை அறிந்து கொள்வாய்=நாம் கூறிய உத்தரத்தை அறிந்து அகத்தே கொள்ளுவாய்.—பிந்திய சங்கை தீரப்பேசும் உத்தரம் நீ கேளாய்=சுயஞ்சோதியாகிய பிரமம் மனத்திற்குக் கோசராகோசரமாக எவ்வாறும் என்னும் இரண்டாருசங்கை ஒழியும்படி நாம் அருளாநிற்கும் உத்தரத்தையும் இப்போது நீ கேட்பாய்.—இந்தியங்களுக்கு=(நேத்திராதி) சர்வேந்திரியங்களுக்கும்—இதயம்இராஜன் ஆம்=அந்தக்கரணம் இராஜாவாய்;—அதின் எண்ணங்கள் = அவ்வந்தக்கரணத்தி னதுவிருத்திகள்—புந்தியும்மனமும்என்றே=புந்தியும், மனமுமென—புறத்து அகத்து=(தேகத்திற்கு) வெளியிலும், உள்விலும்—உலாவியும்=சஞ்சரித்துக் கூத்தாடாநிற்கும்.—எ-று.

அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தி என்பர். புத்திரூப பரிணாமமான அந்தக்கரணத்தை ஞானத்திற்கு ஆசிரியகர்த்தா எ-ம், அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமரூபமான மனதை ஞானத்திற்குக் கரணம் எ-ம் கூறுப.

“இந்தியங்களுக்கிராச னிதயமாய்” எ-று,

“மானதரினை த்ததைம்பொறிபியற் றுமன்னவர்க்கு கம ச்சர்போல்”

என்னும் வாசிட்டக்கருத்து.

[இதுவுமது.]

ராமற்
ருதமான
சுதலம்
[பேதி

உன்முகம் போற்கண் ணடிக் குள்ளொரு முகங்கண் டாழ சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும் நின்மனோ விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும் தன்மகள் மகனே யித்தைத் தானன்றோ ஞான மென்பார்.

இ-ள். உன் முகம் போல்=உனது (கிரிவாஸ்த) முகம்போல்—கண்ணாடிக்குள்=தர்ப்பணத்தினுள்ளே—ஒருமுகம்கண்டால் போல்=மற்றொருமுகம்பிரதிபலித்தாற்போல—சின்மய வடிவின்சாயை=சித்தரூபமான கூடஸ்தனுடைய சாயையானது—சித்துப் போல்=(மற்றொரு) சேதனம்போல—புத்தி தோன்றும்=புத்திரூபமான அந்தக்கரணத்தின் கண்ணே பிரதிபலிக்கும்.—நின் மனோவிருத்தி=உன்னுடைய மனோவிருத்தியானது=அந்த நிழல் வழியாய்=அச்சா

யையின் வழியாகுசரித்ததாய்—உலாவும்=(விஷயதேசத்திற்) சஞ்சரி யாநிற்கும்.—தன்ம நன்மகனே=தர்மரூபியான நல்லமைந்தா—இத் தைத்தான் அன்றே=இவ்விருத்தியையல்லவா—ஞானம் என்பார்= ஞானமென்று கூறுவர் (பெரியோர்.)—எ-று.

(ககஅ) [பிரமத்தின்கட்பல*வியாப்தியினபாவங்காட்டும் போருட்டு அநானம் பதார்த்தங்களில் விருத்தி வியாப்தி, பலவியாப்தி இரண்டும்உண்டென்று கூறுகின்றார்.]

உருக்கிய தராதீர் நானா வருவங்க ளானாற் போல விருத்திகள் கடபடாதி விடயமாப்ப் பரிண மிக்கும் அருப்பல விடய மெல்லா மாபாசன் றேற்று விற்கும் இருட்டினில்விளக் கும் கண்ணுமில்லாமற் பொருள்காணாதே.

இ-ள். உருக்கிய தராதீர்=(குகையிலிட்டி நெருப்பில்யைத்து) உருகச்செய்த தராச்சலமானது—நானா உருவங்கள் ஆனால்போல= (அச்சுக்கருவில் விடப்பட்டமாத்திரத்தில் தான் சென்றுவீழ்ந்த) நா நா அச்சுருவங்கட்குச் சமான உருவமானாற்போல—விருத்திகள்= (தேகத்தினின்றும்) நேத்திராதி இந்திரியவாயிலால் வெளிப்படா நின்றஅந்தக்கரணவிருத்திகள்--கடபடா திவிடயம்ஆய்=கடபடமுத் திவிஷய சமானாகாரமாய்—பரிணமிக்கும்=பரிணமித்து விஷயங் குறையுணர்ந்தைப் பங்கமா) க்கும்.—விடயம் எல்லாம்=கடப டாதிவிஷயங்களைமெல்லாம்—அருப்பல ஆபாசன் தோற்றுவித் து—அருவமான ஸ்புரணமென்னும் ஆபாசனவன் தோற்றுவிப் பி.—[சொல்லிப் பிபாயத்தை வியதிரேக திருஷ்டாந்தமுதந்தால் விளக்குகின்றார்.] இருட்டினில்= அந்தகாரத்தில்—விளக்கும் கண் ணும் இல்லாமல்=நீபமும், நேத்திரமும்இல்லாமல்—பொருள் காணாதே=கடபடாதி பதார்த்தங்கள் (எப்படி) காணப்படாவோ (அப்படி) ஆவரண நிவிர்த்தியின்பொருட்டு விருத்தியும், ஸ்புரணரூப்பிரயோ ஜன நிமித்தம் சிதாபாசனும் இல்லாமல் அநான்மபதார்த்தங்கள் பிர காசியாவாம்.—எ-று.

இந்திரியத்துக்கும், கடத்துக்கும் கையோகமுண்டாகும்போது இந்திரியத் துவாரத்தாற் புறம்போந்து உருக்கி அச்சில்விடப்பட்ட தராச்சலம்போலக் கடாகாரத்துக்குச் சமானாகாரத்தையடையும்

* வியாப்தி=விஷயம்.

அந்தக்கரணத்தின் பரிணமத்தை விருத்தியென்பர். அந்தக்கரணம் சத்துவகுணகாரியமாய்ச் சொச்சமாகலின் அதில்சேதனத்தின்ஆபாச மிருப்பதுபோலச் சொச்சமான அந்தக்கரணத்தின்காரியமாகியவிரு த்தியிலும் சேதனத்தின்ஆபாசம்உண்டு. விஷயமாகியகடம் தமோ குண காரியமாதலால், சொரூபமாகவே கடமாம்; ஆகலின், அதன் கண் அஞ்ஞானமும், அதனதுஆவரணமும் உண்டென்னல்கூடாது விசாரதிருஷ்டியினால் நோக்கில் அஞ்ஞானமும், அதன் ஆவரண மும் சேதனத்தின்கண் ணுண்டேயல்லாமல் கடத்தின்கண் இல்லை. அஞ்ஞானம் சேதனத்தின் ஆசிரிதமாய்ச் சேதனத்தையே விஷயம் பண்ணுகின்றதென்பது வேதாந்தசித்தாந்தம்; ஆயிலும், கடாதிக ளின் அதிஷ்டானசேதனாசிரிதமன அஞ்ஞானமும் சேதனத்தை ஆச்சாதித்துச் சுபாவமாகஆவிருதமான கடாதிகளையும் மறைத்திருக் கிறது உலகிற்பிரசித்தம்; அவ்வஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத் தை விஷயமாகவுடைய அந்தக்கரணத்தின் ஆபாசசிதமான கடா காரவிருத்தியின்கண் விருத்திபாகமோ கடத்தின் ஆவரணத்தை நிவிர்த்திப்பிக்கின்றது. விருத்தியின்கண்ணுள்ள ஆபாசபாகம் கடத் தைப் பிரகாசஞ் செய்கின்றது; இவ்வாற்றான் வாகியபதார்த்தத்தில் விருத்தி, ஆபாசம் இரண்டிற்கும் உபயோகம் உண்டு. தீருஷ்டாந் தம்;—அந்தகாரத்தில் குடத்தில் யாதானும் ஓர் பாத்திரம் மூடி வைத்திருந்ததாக அங்கே தடியாலடித்துக் குடத்தை உடைத்தும் பின்னர் தீபமின்றி அந்நிராவரண பாத்திரமும் பிரகாசமாகாமற் றீபத்தினாற் பிரகாசமாகவதுபோல அஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தியானது பங்கஞ்செய்தும்அச்சுடம் பிரகாசமாகாது. என்னை? கடமோ சொரூபமாகச்சடம்: விருத்தி யுஞ் சடம். விருத்திக்கு ஆவரணபங்கமாத்திரம் பிரயோஜனம்; அதனாற் கடமானதுபிரகாசியாது; ஆதலால் கடத்தைப்பிரகாசிப்பிக் கிறது ஆபாசமாம்;இங்ஙனங்கூறியது நேத்திரப்பிரத்தியட்ச்ஞானத் தின் நன்மையாம். ஏனையசுரோத்திரமுதலிய இந்திரியப்பிரத்தியட் சத்திலும் இவ்வாறே அறிக.

(கஉ)

(ககக) [அநான்மாவினும் பிரமத்தின்கண்ணுள்ள விலட் சணத்தன்மையைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு காட்டுகின்றார்]

எரிகின்ற விளக்காற் கண்ணு விருட்பொருள் காணல் வேண்டும், தெரிகின்ற பரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே

போதும், விரிகின்ற சகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும்; புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண் போர்க்கே. (க௭)

பலம்=சிதாபாசம்—புரிகின்றவிருத்தி=முழுட்சுக்களால்விரும்பாநிற்கும் அகண்டபிரமாகாரவிருத்தி—ஏனையபதப்பொருள்வெளி.

(க௭) [பிரமத்திற்கு அநான்மாவினும் விலட்சணத் தன்மை கூறிச் சங்கையின் உத்தரம் இவ்வாறுமென்று முடிக்கின்றார்.]

விருத்தியும் பலமுங் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்கள் கருத்தெழு விருத்திவேண்டுங் கணக்கினுன் மனத்திற் கெட்டு வருத்திய பலமா மிந்த மனத்திற்கெட் டாது கண்டாய் [ம் அருத்தமிப் படியென் றைய மகன்றுநீ தெளிந்தி டாயே. (]

இ-ள். விருத்தியும் = (அந்தக்கரணத்தின்) விருத்தியும்,—பலமும்=(சிதாபாசமென்னும்) பலமும்—கூடும் விகாரமே=கூடாநிற்கும்பரிணாமே—மனம் என்பார்கள்=மனமென்றுசொல்லுவர் பெரியோர்.—கருத்து எழு விருத்தி வேண்டும் கணக்கினுள்=அந்தக்கரணத்தினின்றும் எழாநிற்கும் பிரமாகார விருத்திமாத்திரத்தையே பிச்சுக்குரியாய்தால்—மனத்திற்குஎட்டும்=(பிரமமானது)மனதுக்கு விஷயமாம்.—வருத்தியு= (விருட்டிதொடங்கி இதுகாறுந்) துன்பப்படுத்திய—பலம் ஆம் இந்தமனத்திற்கு=(சிதாபாசமென்னும்)பலத்தோடுகூடின இம்மனதுக்கு—எட்டாதுகண்டாய்=(பிரமமானது)விஷயமாகாது.—அருத்தம் இப்படி என்று=(பிரமமானது மனத்திற்கு எட்டும், எட்டாதென்று கருதுகூறினதற்குப்)பொருள் இவ்வாறுமென்றறிந்து—ஐயம் அகன்று=(இதுவிஷயமாக உண்ணிடத்தெழுந்த) சந்தேகம் ஒழிந்து—நீ தெளிந்திடாய்=நீதெளிவாயாக.—என்று

கண்டாய் எ-து, முன்னிலையகை.

(க௭)மானசஞானநீதிநித்புபிரமம்விஷயமல்லவேன்பதந்த அபிப்பிராயம்;—சமதமாதிசம்ஸ்காராகிதவிட்சிப்தமனதின்னின்றும் உண்டாகாநிற்கும் ஞானத்திற்குப் பிரமம் விஷயமல்ல.மானசஞானமாகிய பலவியாப்பியத்தன்மை பிரமத்தின்கண்ணில்லை.விருத்தியில் சிதாபாசம் பலமென்று சொல்லப்படும்; அதற்குப் பிரமம் விஷய

மன்று. கடமுதலிய அநான்மபதார்த்தங்களை விருத்தியடையு மாகில் அங்கே விருத்தி, சிதாபாசம் இரண்டிற்கும் கடமுதலிய பதார்த்தங்கள் விஷயமாம். பிரமாகாரவிருத்தியில் உள்ள சிதாபாசனுக்குப்பிரமம் விஷயமன்று; விருத்திமாத்திரத்திற்கே பிரமம் விஷயமாம்.

(க௭) மனத்தின் விஷயத்தன்மை பிரமத்தன்மை நிஷேதிக் கப்பட்டதுபோலவே சத்தத்தின் விஷயத்தன்மையுட நிஷேதிக் கப்பட்டிருக்கிறது; அங்கே சத்தஜ்ஞிய ஞானத்திற்குப் பிரமம் விஷய மன்றென்று பொருள் கொள்ளின்,மஹாவாக்ஷியமும்சத்தஜ்ஞியோ கலான் அதனால் உண்டாகாநிற்கும்ஞானத்திற்கும் பிரமம்விஷயமன் றென்று பொருள்படும்; படவே சித்தநாந்தந்திநிஷேபங்கம்வரும்;ஆத லால் நிஷேதவசனத்திற்குப் பொருள், சத்தத்தின் லட்சணவிருத்தி ஜ்ஞியஞானத்திற்கு பிரமம் விஷயமேயல்லாமல், சத்தத்தின் சக்தி விருத்தி ஜ்ஞியஞானத்திற்கு விஷயமன்றென்பதும்,அப்படியேலட்ச ணவிருத்தி ஜ்ஞியஞானத்திலும் ஆவரணபங்கரூப விருத்திமாத்திர விஷயத்தன்மை பிரமத்தின்கண் ணுண்டென்பதல்லாமல் சிதாபாச ரூபபலத்திற்குப் பிரமம் விஷயமன்றென்பதும் ஆம். (க௭)

(க௭) [சஞ்சலசுபாவமாய் விஷயபரிணாமமுடைய சித்தம் சமாதியடையுமாறு எங்ஙனென வினாதல்.]

[வேறு.]

வஞ்சகமில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன வழிகளறிந் தேனினியோர் வசனங் கேளீர் சஞ்சலமற் றகண்டபூ ரணமாய்ச் சித்தந் ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம் உஞ்சலையொத் தலைவதுதன் சுபாவ மாகி யொருகணத்திற் பலவுலகா யுதிக்கு மிந்த நெஞ்சகம்வத் துவிலசையா நிவாத தீப நிலையடைவ தெப்படியோ நீர்சொல் வீரே. (க௭)

இ-ள். வஞ்சகம்இல்பரமார்த்தகுருவே= (உபாயம்அல்லாதவை களை உபாயமென்று உபதேசக்கும்)வஞ்சகக்குணம் இல்லாத மெய்ம் மையான ஆசிரியரே—சொன்ன வழிகள்அறிந்தேன்=(வாக்குக்கும், மனத்துக்கும் பிரமம் எட்டும், எட்டாதென்பதற்குத் தேவரீர்) அரு ளியகாரணங்களைநன்குணர்ந்தேன்:—இனி = இப்போழுது—ஓர்வச

னக்கேளீர்=(யான்வினவாநிற்கும்) ஓர்விண்ணப்பங்கேட்டருளுவீர்;
—சித்தம்=சித்தமானது—சஞ்சலம்அற்று=அசஞ்சலமாய்,—அகண்ட
பூரணம் ஆய்=அகண்டபரிபூரணமாய்—தத் ஆகாரம்ஆவது அன்
றே=பிரமாகாரமாவதல்லவா—சமாதியோகம்=சமாதியென்றுசொ
ல்லப்படுஞ் சித்தநிரோதம்:—உஞ்சலேஒத்துஅலைவது=ஊசலேப்போ
லுமலையா நிற்பதே—தன்சுபாவம் ஆகி=தனதுஇயற்கையாய்,—ஒரு
கணத்தில்=ஒருக்ஷணநேரத்தில்—பலஉலகுஆய்உதிக்கும்=நாநாஉல
களாய்த் தூலியாநிற்கும்—இந்த நெஞ்சகம்=இச்சித்தமானது—
உத்துவில்=(அசஞ்சல, அதிசூட்சுமமான) பிரமத்தில்—அசையா=
அசையாத—நிவாத தீப நிலை=நிவாததீபத்தின் ஸ்திதியை=அடை
வது எப்படியோ = அடையாநிற்பதெவ்வாறோ (யானறியேன்);—
நீர் சொல்வீர்=தேவரீரருள்வீராக.—எ-று.

இது பிரமேயசந்தேகம்.

(கரு)

(கரு) [சங்கைக் குத்தரங்கூறப்படுந்து, அதற்கு ஏதுவான
விசேஷங்களைக் கூறுகின்றார்.]

கருதுமனோ குணமுன்று மூன்றி லொன்று
கதித்தெழுந்தான் மற்றிரண்டுங் கரந்து நிற்கும்
தருமமிகுஞ் சத்துவமே லான போது
சன்மார்க்க மானதெய்வ சம்பத் துண்டாம்
மருவுரசோ குணமாகி லுலக தேக
வாதனையாஞ் சாத்திரவா தனையு மாகும்
அருமகனே தமோகுணமே லான போதி
லசரசம்பத் துண்டாகு மறிந்து கொள்ளே. (கரு)

இ-ள். கருது மனோகுணம் மூன்று ஆம்=(விஷயங்களைக்) கரு
தாநிற்கும் மனத்தின்குணங்கள் மூவகைத்தாம்;—மூன்றில் ஒன்று
கதித்து எழுந்தால்=அம்மூவகைக்குணங்களுள்ளே ஓர்குணமானது
அதிகரித்தெழுந்ததாயின்,—மற்று இரண்டும்கரந்து நிற்கும்=ஏனைய
இரண்டு குணங்களும் அடங்கிநிற்கும்.—தருமமிகும்=தருமம் மிகுந்
துண்டாதற்குக்காரணமான—சத்துவம்மேல்ஆனபோது=சத்துவகு
ணம்மேலிட்டபோது—சன்மார்க்கம் ஆனதெய்வசம்பத்துண்டாம்
—சன்மார்க்கமாகிய தெய்வசம்பத்துண்டாகும்:—மருவுரசோகுணம்
ஆகில்=கலவாரின்ற இரஜோகுணம்மேலிடமாயின்—உலக தேகவா

தனை ஆம் சாத்திரவாதனையும் ஆகும்=உலகவாசனை, தேகவாசனை,
சாஸ்திரவாசனை என்னும் மூவிதவாசனையு முண்டாம்:—அருமக
னே=அருமையான மைந்தா—தமோகுணம் மேல் ஆன் போதில்=
தமோகுணம்மேலிட்டபொழுது—அசரசம்பத்து உண்டாகும்=(துன்
மார்க்கமான) அசரசம்பத்துண்டாகும்;—அறிந்துகொள்=(நீ இங்ங
னம்) தெரிந்துகொள்ளுதி.—எ-று.

“தூயசத் துவங்கொள் சங்கற்பம் மிக்கநற் றரும ஞா
னம் வீடுதாய் வேந்தர்வேந் தெனமிக விளங்கும்.”—

என்னும் சுருதியால், “தருமயிருஞ் சத்துவம்” எ-ம், “சத்துவ
ஞானமாந்தமமஞ் ஞானமா மத்திமங் கலப்பதாம்” என்னும் சுருதி
யால் “மருவுரசோகுணம்” என்றும் கூறினர். சன்மார்க்கமெனவே
துன்மார்க்கம் வருவித்தாம்.

(கரு) சாவயவமாய், அரித்தியமாய் அரக்குச் சுவர்ணம்மெழு
கு முதலியவைபோல வெகுவித பரிணமயோக்கியத் திரவியம்யாது
அது மனது. நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களால் கடபடாதி விளங்
குவபோலச் சாட்சியாகிய பிரத்தியகான்மாவாலே பிரகாசமாக விள
ங்குவனவான காமக்குரோதாதி விருத்திகட்கு உபாதான காரணமா
யிருப்பது மனது. கண்ணுக்கு எதிரே வெளிச்சத்திலிருக்கும் கட
படாதியும், காதுக்குச் சமீபத்திற் றிடமாய்ச்சரிக்கும் சத்தமும் யா
தொன்று சாவதானமாயில்லாவிடில் அறியப்படாமல், யாதொன்று
சாவதானமாயிருந்தால் அறியப்படுகின்றனவோ! அதுவே அந்நுவய
வியதிரேகங்களால் சகலவிஷய ஞானத்திற்கும் சாதாரணகாரண
மான மனதென்று பிருகதாரணிய உபரிடத்திற் கூறியிருக்கிறது;
அது மனனம் பண்ணுகின்றமையால்மனதென்றும்,சித்தனைசெய்கின்
றமையால் சித்தமென்னுஞ் சொல்லப்படும்; அச்சித்தமானது முக்
குண காரியங்களான ஞானம், பிரவிர்த்தி, மோகம் என்னும் மூன்ற
னையும் அநுபவித்தலால் திரிகுணம்மகமாக இருக்கும்; அந்தத்திரி
குணங்களும் சமுத்திரத்தினிலேபோல நிரந்தரம் பரிணம மடையும்;
அப்பொழுது இரண்டு குணம் அடங்கி ஒருகுணம் அதிகரித்திருக்
கும். சத்துவகுண மதிகரிக்கும்போது தெய்வசம்பத்தும், ரஜோ
குண மதிகரிக்கும்போது உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திர
வாசனையும், தமோகுண மதிகரிக்கும்போது அசரசம்பத்தும் உண்
டாகும்.

(கௌ) வாசனையாவது, திட்பாவனையால் முன்பினென்றைப்
மாலோஜியாமலுண்டாகுங் குரோதாதிவிருத்திக்கேதுவான சித்தத்
தின் குட்சுமாவஸ்தையாகிய சம்ஸ்காரம்; சுத்தாசுத்த பேதத்தால்
அஃதிருவகைத்தாம். [அசுத்தமென்றும், மலினமென்றும் ஒக்கும்.]

(கௌ) அவற்றுள் டம்பம், கர்வம், அடங்காதவகங்காரம், கா
மம், குரோதம், உலோபம், அவிவேகம், நித்தினை, ஆலசியம், பயம்,
மைதுனம் இவை முதலியனார்க்குணங்களாகிய அசுரசம்பத்துண்டு,
உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை, தேகவாசனை மூன்று ஆகநான்கும்
மலினவாசனை; இவற்றுள் தம்பம், தர்ப்பமுதலிய அசுரசம்பத்து
நாகத்திற் கேதுவாதலால் மலினமென்பது பிரசித்தம்.

(கௌ) சர்வசனங்களும் நாம் எவ்வாறிருக்கின் நம்மை நித்தி
யாமல் ஸ்துதிசெய்வரோ அவ்வாறு நடக்கவேண்டுமென்னுந் தூபி
மானம் உலகவாசனை; இது சப்பாதிப்ப தருமையாகலின், மலின
வாசனை யெனப்படும்.

(கௌ) இதத்தாரணம் என்னையோவேனின்;— சர்வகுண
சப்பன்னான ஸ்ரீ-ராமச்சித்திரார்க்கும், பதிவிரதாசிராமணியாகிய
சிதைக்கும்காதினார்க்கேட்கக்கூடாத * அபவாதம் சனங்களாலுண்டா
யிருப்பது. தேசபேதத்தால் ஒருவரையொருவர் நித்திப்பது காணப்
படுகிறது; என்ன? தட்சணதேசத்துப் பிராமணரால் உத்தர
தேசத்து நிவாசிகளாய் வேதமறிந்து மாம்சபட்சணம் பண்ணுஞ்
சனங்கள் நித்திக்கப்படுகின்றனர்; உத்தரதேசத்துப் பிராமணரால்
மாதுலன்கன்னியை மணம்புரியும் தட்சணதேசத்து நிவாசிகளான
பிராமணர்கள் நித்திக்கப்படுகின்றனர்; இப்படியே தத்தங் குலம்,
கோத்திரம், பந்துவர்க்கம், இவ்வுத்தேவதைமுதலியவைகளைத்துதிப்
பதும், அந்நியகுல கோத்திராதிகளை நித்திப்பதும் வித்துவான்முதல்
கோபாலர் பரியந்தம் பிரசித்தம்.

(கௌ) இவ்வுலகவாசனைநிச்சித்தம்படியானவுபாயம் என்ன
யோவேனின்;—சர்வசனங்கட்கும் சந்தேஷம் வரும்படி நடக்கத்
தக்கவுபாயம் யாதொன்றுமில்லை; தத்தம் மனதுக்குத் தோற்றின
வாறே சொல்லாநிற்குஞ் சனங்களுடையசொல்லால் நமக்குள்ளை
எவ்வழியானும் நமக்கு உறுதிபயப்பதையே நாம் அநுஷ்டிக்கவேண்
டும் என்னும் விவேகமே உலகவாசனை நிசித்தந்தருபாயமாகும்; இவ்

* அபவாதம்—நிந்தை.

பிப்பிராய முட்கொண்டே மோட்சசாஸ்திரங்களில் அங்கங்கே
தியானியாகிய புருஷனுக்கு நிந்தையிலும், ஸ்துதியிலும் சமபுத்தி
வேண்டுமென்று கூறியிருக்கின்றது.

(கௌ) கர்மசாஸ்திர பாடாபிமானம், அர்த்தாபிமானம், அநு
ஷ்டானுபிமானம் எனச் சாஸ்திரவாசனை மூவகைத்தாம்.

(கௌ) அவற்றுள், சாஸ்திர பாடாபிமானத்திற் துதாரணம்
என்னையோ வேனின்;—பரத்துவாசர் மூன்று புருஷாயுள்வரையும்
வெகு வேதங்களை அத்தியயனம்பண்ணி நாலாம் புருஷாயுளிலே
இத்திரானுலே மீண்டும் வேதபாடத்திற் பிரவிர்த்திக்கப் பட்டபொ
ழுது மிஞ்சியிருந்த வேதாத்தியயனத்தின்பொருட்டு முயற்சிபண்
ணிநாள்; அப்படிப்பட்ட பரத்துவாசருக்கேவேதபாடமுழுதுக்கிட
க்காமற் போனதால் அப்பாடாபிமானம் மலினவாசனையெனப்படும்.

(கௌ) அப்படியே வெகு சாஸ்திரார்த்தங்களை யறியவேண்டு
மென்னு மபிமானமும் பரமபுருஷார்த்தத்துக்குச் சாதனமாகாமையின்
மலினவாசனையே, இந்நித்தாரணம்—ஒரிருடியானவர் வெகு
வித சாஸ்திரபுத்தக பாரத்தோடுகூட மஹாதேவனாத் தரிசித்தம்
பொருட்டுச் சந்தானத்தில் வரஅங்கிருந்த மந்திரேரிருடி அவரைப்
பார்த்துப் பாரஞ்சுமகித்துங் கழுதைபோல நீவிர் புஸ்தகபாரங்களை
நன்றாய்ச் சுமக்கின்றீரென்று கிருபையினுலே பரிசாசுப்பண்ண அது
கேட்டு அவ்விருடியானவர் புஸ்தகங்கையெல்லாம் லவணசுமுத்திர
த்தி லெறிந்துவிட்டனர்; அப்போது கிருபாமூத்தியாகிய மஹர்
தேவர் அவ்விருடியை ஆத்மவிச்சையிலேபிரவிர்த்திப்பித்தாரென்று
சொல்லப்படுகின்றது.

(கௌ) சாஸ்திரார்த்தத்திற் அநுஷ்டானுபிமானம் மலினவா
சனை யென்பதற்கு உதாரணம். நிதாகரென்பவர் ரிபுவினுலே
அடிக்கடி ஆத்மசத்துவமுபதேசிக்கப்பட்டும் கர்மானுஷ்டானத்தில்
சிரத்தை விடவில்லை யென்பதும், நூநூர் கர்மானுஷ்டானத்தின்
பொருட்டுப் பூயியிலோரிடத்தும் பரிசுத்தவிடத்தை யடைந்தில
ரென்பதும் ஆம். சாஸ்திரவாசனை பிரமாப்பியாசத்திற்கு விரோதி
யாவதானும், மேன்மேற் சென்மத்திற் கேதுவாதலானும், சுவேத
கேதுவுக்குப்போலக் கர்வத்திற் கேதுவாதலானும் மலினவாசனை
என்ப.

(கௌ) தேகாதம்பிராந்தியானும், அதற்குக் குணஞ் சம்பா
திக்க வேண்டுமென்னும் பிராந்தியானும், தோஷத்தைப் போக்க

வேண்டுமென்னும் பிரார்த்தியானும் தேகவாசனை மூவகைத்தாம், அதற்றுள், தேகாத்மப்பிரார்த்திரூபமான தேகவாசனை சார்வாகுரீழ் லியோரிடத்துப் பிரசித்தம்.

(கஅக) லௌகீக, சாஸ்திரீய பேதத்தால் தேகத்திற்குக் குண சம்பாதன மிருவகைத்தாம்; அவற்றுள், நல்ல இராகத்தோடு கூடக் கானம்பண்ணுவதற்காக விளக்கெண்ணெய், மிளகு, நெய் முதலிய வற்றைப் புசிப்பதும், தேகத்தைத்தொடும்போது மெத்தெனவிருத் தற்காகப் புஷ்டியைப் பண்ணத்தக்க ஓளவுதங்களைப் புசிப்பதும், சரீரமழகா யிருத்தற்பொருட்டு அப்பியங்க ஸ்நான முதலியவை பண்ணி நல்ல வஸ்திராபரணங்களைத் தரிப்பதும், சரீரம்சுகந்தமாயி ருத்தற்பொருட்டுப் புஷ்பமாலையணிந்துகொண்டு சந்தன முதலிய வைகளைப் புசிக்கொள்வதும் லௌகீககுண சம்பாதனம். கங்கை முதலிய புண்ணியதீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் பண்ணுவதும், சாளக்கிரா மாதீர்த்தத்தைப் புரோட்சித்துக் கொள்வதும் சாஸ்திரீய குண சம்பாதனம்.

(கஅஎ) தேகத்தின் றோஷத்தைப் போக்குவதும் லௌகீக; சாஸ்திரீய பேதத்தால் இருவகைத்தாம்; அவற்றில், வைத்திய சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஓளவுதங்களான் முகப்பிரச்சாளாதி லேளகீ கம் சௌச, ஆசமனாதி சாஸ்திரீயம்.

(கஅஅ) இம்மூவகைத் தேகவாசனைகளும் மலினவாசனைகள். என்னை? தேகமே ஆத்மாவென்பது அப்பிரமாணமாகலானும், சுகல துக்க ஏதுவாகலானும் மலினவாசனையாம்; இதைப்பெரும்பாலும் பூர்வாசிரியர் கூறியிருத்தலின், யாம் விசேஷமாக வுரைத்திலேம். குணசம்பாதனமும் வெகுமுயற்சி பண்ணியக்காலும், அநேகம் பே ருக்கு முழுதுஞ் சித்திக்கக்காணேம். என்னை? இராகத்தோடுகானம் பண்ணுவதில் பிரசித்தராயிருக்கிற பாடகரும், வேதாத்தியயனம் பண்ணுவிக்கிறவரும் கீழ்ச்சொன்ன முயற்சிகளைச்செய்தும் நல்ல கண்டத்தொனியை யடைகிலர். நியமமாகச் சரீரபுஷ்டியுங் காணப் படவில்லை. அழகும், சுதந்தரமும்வஸ்திராபரணங்கட்கும், மலைமுத லியவைகட்குமே யல்லது தேகத்திற் குளவாதலில்லை; இச்சாஸ்திரீ யகுண சம்பாதனமும் பிரபலமாகிய ஏனையசாஸ்திரங்களால் வாதி க்கப்படுகிறது; அவையாவையோவேனின்;—யாவனோருவன்வாதம், பித்தம், சிலேட்டுமென்னும் மூவகைத் தாதுக்களோடு கூடிய

பிரேதரூபமான தேகத்தில் யானெனும் புத்தியும், புத்திர, மித்திர, களத்திராதிகளில் எனதெனும் மமதையும், பாஷாணம், மிருத்து, தாரு, தாம்பிர முதலியவற்றின் விகாரமான மூர்த்திகளில்மாத்மிரம் தெய்வபுத்தியும், கங்கையாதிய ஜலமாத்மிரத்தில் தீர்த்தபுத்தியும் உடையனோ அவன் தத்துவவித்துக்களாகிய பெரியோர் சபையில் கர்த்தபமென்று சொல்லப்படுவனென்னும் பாகவதமும், தேகம்அத் தியந்தம் மலினம், ஆன்மா அத்தியந்தம் நிர்மலம் ஆதலான் தேகத் திற்கு எவ்வளவு சௌசம் பண்ணினும் அது சுத்தியுறாது, ஆன்மா நித்திய சுத்தனாதலால் சௌசப்பிரசித்தியே அவற்கில்லை என்னும் சூதசம்மிதையும் பிரபல சாஸ்திரங்களாம். ஓளவுதம் புசித்தல் முத லியவற்றால் சாந்தமான உரோகம் மீண்டு மடிக்கடி யுளதாதலின், லௌகீக சரீரதோஷ நீக்கங்கூடாது. கீழ்ச்சொன்ன பாகவதவச னம், சூதசம்மிதை வசனங்களால் சாஸ்திரீயமான சரீரதோஷ நீக்க முங்கூடாது; ஆகலால், தேகவாசனை மலினவாசனையே.

(கஅக) சுத்தவாசனைதான் யாதோவேனின்;—பிரத்தியகபின் ன-பிரமத்தைத் திடாபரோட்சமாக வறிந்தவனிடத் திருப்பதாயும், வறுத்தவிசைபோலத் தேகஞ் சீவித்தற்பொருட்டு உபயோகிக்கிற தாயும், டம்பம், கர்வமுதலிய வசரசம்பத்தை யுண்டுபண்ணாததாயும், ஜன்மந்தரத்திற் கேதுவாகாததாயும் உள்வாசனை சுத்தவாசனை என்றிக. (கஅ)

[“மனமணி பேதச் செற்றின் மறைந்தோரு வருக்குந் தோன்ற, கனமுறு விவேக நீராற் கழலினற் சித்தி காட்டும்” என்று இதற்கு முன்னாலாகியவாசிட்டுத் திற்கூறியபடியேசத்துவசோருபமானமனதில் ஆகந் துகமாக இராஜத தாமதங்கள் அடைந்திருத்தலின், சன்மார்க்கத்தின் நிரந்தராநு சந்தானத்தால் அவை நீங்கி, அது சமாதானய யடையுமென்று, கரு.ம் சே ய்புளில் செய்த சங்கைக்கு உத்தரங்கூறல்.

மனதுசத் துவசோரூப மற்றி ரண்டும்

வந்துகலர் தனவவற்றை மாற்றி னுற்போம்

தனது சன்மார்க் கத்தைவிடா திருந்தபோது

தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்கும் பின்னைக்

கனபரிண மஞ்சலனம் போம்போ னக்தாற்
கனங்கமற்று நின்றவா காசம் போலும்
நிளநுளமப் படியாமம் பிரமத் தொன்றாய்
நிருவிகற்ப சமாதியிலே நிற்குந் தானே. (கௌ)

இ-ள். மனதுசத்துவசொருபம்=மனத்திற்குச்சத்துவமே(உபா
தானமாகலின் அதற்கு அதுவே) சொருபமாம்.—மற்று இரண்டும்
வந்து கலந்தன=ஏனையவிரண்டுஞ் (சகாயமாக இடையே) வந்து
பொருந்தின;—அவற்றை மாற்றினால்போம்=அவைகளை நீக்கினால்
நீங்கும்.—[நீக்குபாயங்கூறல்.] தனதுசன்மார்க்கத்தை=மனத்தி
னியற்கையுருவமானசன்மார்க்க(மாகியதெய்வசம்ப)த்தை—விடாது
இருந்தபோது=விடாது (அதுவந்தது) நிற்கும்போது—தமோரு
ணமும், ரசோருணமும்சமிக்ஞம்=(விஷயபரிணாமேதுவான) தமோ
ருணமும், (சலனவேதுவான) ரசோருணமும் நசிக்கும்.—பின்னை
—கனபரிணமம் சலனம்போம்=கனமாகிய (விடம்) பரிணாமம்,
(ஒன்றினின் றென்றிற் றுவாநிற்குஞ்) சலனமும் (அதன்னைக்கிப்)
போம்;—போனக்கால்=(அவை)போகவே—நிளநுளமம்=உளமன
மானது—களங்கம்அற்றுகின்ற=(மேகபடலமுதலிய) களங்கமொழிந்
தநின்ற—ஆகாசம்போலும்=(சுரந்தால்) வானம்போலச் சொச்ச
மாய், அசஞ்சல அதிகுட்சுமமாய்; (ஆகவே), வானம்போலச் சொச்ச
மாய், அசஞ்சல அதிகுட்சுமமாய்; (ஆகவே)—அப்படி ஆம்அப்பிர
மத்து=அப்படி அசஞ்சல அதிகுட்சுமமாகிய அந்தப்பிரமத்தில்—
ஒன்று ஆம்=ஏகாசமாய்—நிருவிகற்ப சமாதியில்—தானேநிற்கும்.
—எ-து.

இதன்கருத்து—மனதுக்குச் சத்துவகுணமே முக்கியஉபாதான
காரணம்: ரஜோருண, தமோருணங்கள் சகாயமாம்; ஆகலின், சன்
மார்க்கமான தெய்வசம்பத்தால் ரஜசு, தமசெனும் இரண்டு குணங்
களையும் போக்கும்போது சத்துவகுணமே அந்தக்கரணத்தின் சொ
ருபமாகச் சேவதிக்கும்; அச்சத்துவகுணமுஞ் சஞ்சலத்திற்கேதுவான
ரஜோருணமின்மையின் ஏகாக்கிரமாயும், பிராக்ரியினுற் கற்பிக்கப்
பட்ட அநான்மரூபமான ஸ்தூலபதார்த்தாகாரத்திற் கேதுவான
தமோருண மின்மையின் குட்சுமமாயும் ஆன்மதரிசனத்திற்குயோக்
கியமாகுமென்பது. (கௌ)

[மனது நிருவிகற்பசமாதியில் பிரமத்தோடு ஏகமரய்
நின்றற்கு உபமானங்கூறிச் சந்தேகம் ஒழிதியேன
உத்தரத்தை முடித்தல்.]

கனங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேறோர்
கனங்கமற்ற கண்ணாடி காட்டும் போது

விளங்கியதன் மயமாகி யபேத மாகி
விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மானுற் போல
அளந்தறியப் படாவிடிவாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தா
யாநந்த மாம்பிரமத் தைக்கிய மான
உளந்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே
யுலவெங்கே யென்றுசங்கை யொழித்தி டாயே. (க அ)

இ-ள். களங்கம் அற்ற கண்ணாடி தன்முன்=நீர்மலமான (ஒர்)
தர்ப்பணத்தினென்கிறே—வேறு ஓர் களங்கம் அற்றகண்ணாடிகாட்டும்
போது=நீர்மலமான மற்றோர் தர்ப்பணத்தைக் காண்பிக்கும்போது
—விளங்கிய தன்மயம் ஆகி=நீர்மலமாகிய அக்கண்ணாடிமயமாய்,—
அபேதம்ஆகி=அபேதமாய்—விகற்பம்இன்றி=விகற்பமில்லாமல்,—
நிருவிகற்பம் ஆனால் போல=நீர்விகற்பமாயினுற் போல—அளந்த
அறியப்படா விடி ஆம்=இத்துணையளவினசென் றளவிட்டறியப்படா
த வியாபகமாய்,—சத்து ஆய் சித்து ஆய் ஆர்த்தம் ஆம் பிரமத்த
=சத்தாயும், சித்தாயும், ஆர்த்தமாயும் உள்ள பிரமத்தின்கண்—ஐக்கி
யம் ஆன உளம்=ஏகாசமான அந்தக்கரணம்—தெளிந்தபடி இருந்
தால்=(தான்)தெளிந்தவண்ணமே நின்றால்—உலகம் எங்கே=(அத
ற்கு) உலகரூப பரிணாமேது—உலவு எங்கே = சலன முளதாத
லேது—என்று சங்கை ஒழித்திடாய் = என இவ்வாறு நிச்சயித்து
(இதுவிஷயமாயெழுந்தள்ள)சந்தேகத்தை யொழித்திடுதி.—எ-து.

“உளந்தேளிந்த படியிருந்தால்” எ-து, ஆருடத்தன்மையை
ஆருடர்க்குப் பிரபஞ்சத்தின் பாரமார்த்தத்தன்மை அபாவமாய் விவி
தலின் அதன் பரிணாமமும், அதைப்பற்றியுளதாகுஞ்சலனமும் அவர்
கண் மனத்திற்கிலவாம்; ஆகலின், “உளந்தேளிந்த படியிருந்தால்”
லக மெங்கே யுலவெங்கே யென்று சங்கை யொழித்திடாய்”
என்றார். இப்படியே,

“தத்துவஞானிகாணிலுஞ் சுகத்தைக்கண்டிலன், நத்
வமேகண்டான்” —

என்று பிரமகேதயிலும்,

“குடதலின் ஞானியத்தைக் கண்ணினுற்றெரியக்காணான்”

என்று பகவந்தேதயிலுங் கூறியிருப்பது காண்க.

(கக0) [மனம்போகசாதனமாகலானும், மனமிறந்தோர் முத்தராகலானும் அவர்க்கு அஃதின்றிப் போகங் கூமோ நெங்ஙனேயென வினாது.]

“ஏகமாய் மனமிறந்தாற் சீவன் முத்த
நிருக்குமட்டும் பிராரத்த மெதினா லுண்பார்
போகமா னதுபுசித்துத் தொலைப்ப தன்றோ
புசிப்பதென்றான் மனந்தர்னும் போன தன்றே
சோகமா மனமிறந்தாற் போக மில்லை
தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொல்கூ டாதே
மோகமா மிதுதெளியக் குருவே நன்று
மொழிந்தருள்வாய் தெளிந்ததன்றோ முத்தி தானே. (1)

இ-ள். ஏகம் ஆய் மனம் இறந்தால் = (நன்னீரினுப்புப்போலப் பிரமத்தின்கண்) ஒன்றாய் மனமானது ந சமாயின், —சீவன்முத்தர் = ஜீவன் முத்தர்கள்—இருக்கும் மட்டும்=(தேகம்) உள்ளவரும்—பிராரத்தம் எதினா லுண்பார்=பிராரத்தபோகம் எச்சாதனங்களை ண்டுபவிப்பார்;—போகம் ஆனது புசித்துத் தொலைப்பது அன்றோ =பிராரத்தபோகம் அதுபவித்துத் தொலைக்கவேண்டுவே (தோ?) அவ் லவோ—புசிப்பது என்றால்=அதுபவித்துத் தொலைக்க வேண்டுவது தானென்னின்?—மனந்தானும் போனது அன்றே=(போகசாதன மான) மனமும் இறந்ததல்லவே, —சோகம் ஆம் மனம் இறந்தால்= அன்பமயமான மனமானது நாசமானால்—போகம் இல்லை=(சுழுத்தி யிற்போலப்) பிராரத்த போகாதுபவமில்லை;—தோன்றும் எனின் =(அஞ்ஞானிகட்குப்போல மனமிறவாமல்)தோன்றுமாயின், —முத் தர் என்று சொல்கூடாதே=ஜீவன்முத்தரென்று சொல்லலாமா?— (ஆகலின்) மோகம் ஆம் இது தெளிய=மயக்கமாகிய இச்சந்தேகம் ஒழிய—குருவே—நன்று மொழிந்தருள்வாய்=விசேஷமாக உத்தர முபதேசித்தருள்வீராக:—தெளிந்தது அன்றோ முத்தி=ஐயந்தெளிந்த நிலையல்லவா ஜீவன்முத்தி.—எ-று.

தான், ஏ - இரண்டும் அசைநிலைகள்.

இப்படியே வாசிட்டத்தில்,

“தூய்ணந்தோர், கொள்ளுற்ற தொழிலெல்லாமன த்த தன்றோ, கொன்மனமன் றியினடக்குங் கொள்கை யெ ன்னோ” —

என்று சித்திநுவலால் வினவப்பட்டிருக்கிறது.

(கக)

(ககக)

[சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மனநாசஞ் சொரூபமென்று மருப மென்றும்
வகுத்துரைப்பா ரிருவகையா வருமி வற்றில்
வினவாத சீவன்முத்த ரிடத்தி லொன்றும்
விதேகமுத்த ரிடத்திலொன்று மேவுங் கண்டாய்
தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சே ழித்துத்
தமசரச சுகணசித்தல் சொரூப நாசம்
அனகாசத் துவந்தானு மிலிங்க தேக
மடங்கும்போ தடங்குதலே யருப நாசம். (உ0)

இ-ள். வெளி.

“ஒன்று மருவு முருவுமென வுளத்தினுச மோரிரண்டே’,
—எ-ம்,

“சீவன் முத்தி தனிலுருவ நாசஞ் சித்தந் தனக்குளதார்
தாவினுடரீர் முத்திதனிற் சாற்று மருவ நாசமுறும்” —எ-ம்,

இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதுபோல இங்குக் கூறினர். (உ0)

(ககஉ)

[சங்கைக்குத்தரங்கூறி முடித்தல்.]

சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகுந்
துகளிருள்போ னுன்மன்மென் சொல்லும்போம்போம்
வர்த்தமா னத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார்
வருவதும்போ வதுரினைந்து மகிழார் வாடார்
கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகித்
கரணவிருத் திகளவத்தை காண்பா ராகி
முத்தரா யிருக்கலுமாம் புசிப்புங் கூடு
முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே. (உக)

இ-ள். சுத்தம் ஆம் சத்துவமே=சுத்தமான சத்துவகுணமே—
உண்மைஆகும்=(மனத்திற்கு)உபாதானகாரணமாம். —துகள்=துக
ளென்னும் (இரகோகுணமும்,) — இருள்=இருளென்னும் (தமோ
குணமும்) — போனால்=(சன்மார்க்கமான ஞானப்பியாசத்தினால்

ஒழிந்து)போமாயின்,—மனம் என்சொல்லும்=மனமென்னும் வியவ
காரமும்—போம்போம்=ஒழிந்துவிடும்.—வர்த்தமானத்தில் = நிகழ்
காலத்தில்—வந்த உணவை= பிராரத்தகர்மத்தால் வந்துபொருந்
துகின்ற உணவுகளை—உண்பார்=உண்ணுநிற்பர்.—வருவதும் போ
வதும் நினைந்து=(இனி) வருவதும், (முன்) போனதுமான (பதார்த்
தங்களை) அஞ்ஞானிகளைப்போல) நினைந்து நினைந்து—மகிழார் வா
டார்=சந்தோஷியார், கிலேசியார்.—கர்த்தர்ஆம் அகந்தைபைவிட்டு
=(நாம் இதற்குக்) கர்த்தாவாமென்னும் அகம்பாவத்தை விடுத்து—
அகர்த்தர் ஆகி=அகர்த்தாவாய்—கரணவிருத்திகள்=அந்தக்கரணத்
திருத்திகளையும்,—அவத்தை=விருத்திகட்கு ஆதாரகாலமாகிய(சாக்
கிரமுதலிய) அவஸ்தைகளையும்—காண்பார் ஆகி=காணுஞ் சாட்சி
ரூபாய்,—முத்தர் ஆம் இருக்கலும் ஆம்=முத்தராயிருக்கவுங்கூடும்:
—புசிப்புங்கூடும்=பிராரத்தபோகமுங்கூடும்;—முட்டு இலை என்று
அறிந்து=(இவ்வாறிருத்தற்கு) யாதொரு தடையுமின்றென்று நிச்ச
யித்து—சங்கை மோசுப்பாய்=சங்கையை யொழிப்பாய்.—எ-று.

“சுந்தமாஞ் சந்திவமே யுண்மை யாதும்” என்றதால், சத்
துவ நாசமாகும் விதேசகைவல்யத்தில் உபாதானகாரணம் ஈகித்தூந்
காரியம் இராத்தாலால் மனதத்தியந்த நாசமாமென்பது பெறப்படு
கின்றது.

“சுந்தமோ டழக்கிருட்டாச் சொல்லு முக்துணழும்” என்று,
முதற்படலத்திற் கூறியபடியே இராஜததாமதங்களை இங்கும், “துக்
ளநுள்” என்றார்.

“இல்லை யில்லை யென் றீசனியம்பினுன்” —

என்பதுபோல, “போம் போம்” என்னும் அடுக்கு நிச்சயப்
பொருளில் வந்தது. “வர்த்தமானத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார்
வருவதும்போ வதுநினைந்து மகிழார் வாடார்” எ-கு, அருவமனம்
உண்மையானும், உருவமனம் இன்மையானும் என்பது கருத்து;
இக்காரணத்தால் முத்தராயிருத்தற்கும், போகம் புசித்தற்கும் சந்
தேசமின்றென்றறிதி என்பார், “முத்தராயிருக்கலுமாய் புசிப்புங்
கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசுப்பாய்” என்றார்.
“சுந்தராமகந்தையைவிட்டுகர்த்த ராகிக் கரணவிருத் திகளவந்
தை காண்பாராகி” எ-து, முத்தர்க்கு விசேஷணம்; இவ்விசேஷண
த்தில், “சுந்தராமகந்தையைவிட்டு” என்ற விசேஷணம், இதற்கு
முன்னாலாகிய வாசிட்டத்தில்,

“சித்தமாவது நானெனச் செப்புவர்” —எ-ம்,

“அகங்காரத் துருவா மந்தமன நிச்சயமாகத் திதமாய்
நழு விநெடு நாளாம்.” —

என்றுங் கூறியிருப்பதால் இம்முக்கிப மனநாசமுண்மையின்
முத்தராதல் கூடுமென்று, “நோன்றுமெனின் முத்தரோன்று சொல
க்கூடாதே” என்னும் ஐயம் ஒழிவித்தற் பொருட்டாமென்க. “கர
ணவிருத் திகளவந்தை” எ-கு, அந்தக்கரணத்தின் கோர, சாந்த மு
டலிருத்தி ரூபங்களாகிய சாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளைப்பெரி
அமையும்.

“துகளநுள்போ னுன்மனமென் சொல்லும் போம் போம்,
எ-கு, உ-ம் வாசிட்டம்,

“உடையெனமன் நவன்கேட்பக் சும்பன் சொல்லா
னுளமென்று சொன்னதுவே றென்று மன்று
கரையறுபல பவந்தருவா தனையேயுள்ளங்
கண்டதனை யறிந்தாலக் கவலை யில்லை
வரையறுக்கண் டவர்கருமங் களிற் சரிக்கும்
வாதனைதான் மறுபிறப்பை வழங்கா தந்தப்
புரைமனஞ்சத் துவமென்பர் சித்த மென்று
போதமில்லாச் சித்தத்தைப் புகல்வ ரன்றே.” —

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(உக)

[விகற்பரூபமான வியவகாரமுடையோர்க்கு ஏகாக்கிர
சித்தத்தின்க ணுளதாகும் பிரமாறுபவம் அவ்வேகாக்
கிர சித்தவொழிவா லொழிந்துபோமல்லவா வென்று
சீடன்கொள்ளு மாசங்கையைப் பற்றிக், கேவுண
மனநாசமில்லையாயினும் அகங்காரரூபமான முக்கிய
மனநாசமுண்மையான், ஆருடர்க்கு வியவகாரத்தில்
பிரமாறுபவம் நீங்காதேன்பதைத் திருஷ்டாந்த முந்
த்தாற் கூறுகின்றார்.]

“விவகார வேளையெலாஞ் சமாதி யென்றால்

விசுப்பமன்றே மனமலைந்து விடாதோ விட்டால்

அவதான நழுவுமன்றே வென்று யாகி

லதற்கொருதிட் டார்தங்கே ளாசை கொண்டு

நவமாகப் பரபுருடன் றன்னைக் கூடி
நயந்தசுக மதுபவித்த நாரி நெஞ்சந்
தவமாக மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதூர்
தழுவினது பவித்தசுகந் தனைவி டாதே. (உஉ)

அவதானம்=பிரமான்ம வைக்கியருபமான நிச்சயம்.— ஏனைய
பதப்பொருள் வெளி.

(ககக) அபிப்பிராயம்—திடஞானம், அதிடஞானம் என ஞா
னம் இருவகைத்தாம்; அவற்றுள் வைராக்கிய, தியானப்பியாச வலி
யாற் சுவர்தின சித்தமுடையோனுக்குத் தத்துவஞான முண்டாகில்
அவன்புத்தி சோரநாயகனிடத் தன்புள்ள நாரியின்புத்தி தனதுவீட்
டுக்காரியஞ் செய்யும்போதும் அச்சோரநாயகனையே தியானியா நிற்
பதுபோல நிரந்தரத் தத்துவத்தையே தியானித்துக்கொண்டிருக்
கும்; அத்தன்மையான ஞானந்திடஞானமென்பபேயும் வைராக்கியம்,
தியானப்பியாச பின்மையோனுக்கு ஏதேனு மொருபுண்ணிய விசே
ஷத்தால் தத்துவஞான முண்டாயினும் அவன் புத்தி சோரநாரியின்
புத்தி வீட்டுக்காரியத்தை மறந்து விடுவதுபோல உடனே தத்துவ
த்தை மறந்துவிடும்; அத்தன்மையான ஞானம் அதிடஞானமென்ப
பேயும். திடஞானமுடையோர் திடப்பிரஞ்ஞர்; இத்திடப் பிரஞ்ஞர்
காலபேதத்தால் சமாதிகர், உத்திகர் என இருவகையாயிருப்பர்;
அவர்களுடைய லட்சணம் கீதையில் பகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே திடப்பிரஞ்ஞரைச் சொன்னதால் அவருக்கு
வியவகாரம் விரோதமாகாதென்பது.

இதற்கு, உ-ம் வாசிட்டம்,

“காயத்தில் வேறுகத் தன்னைக் கண்டோன்
காயம் ரினுமறியான் கன்னற் கட்டி
தீபிற்கா யினுமறிந்த போது மின்பந்
தீராத வாறுபோற் றெளிந்த ஞானி
மாயத்தின் மோகத்தாற் பேத மாகான்
மணந்தபர புருடன்மேல் மனஞ்சேர் மங்கை
நேயத்தான் மனைத்தொழில்கள் செய்யு மாபோ
னிகழ்தொழிற்செய் யினும்பரத்தி நிலைமை நீங்கா
[ன்.]—எம்

“வேறிதி ருக்கினுந் தொழிலினை மேவினும் விடாம
லறிஞ் னென்றுதான் சமாதிவிட் டகன்றவ னாகுஞ்
செறியுஞ் னஞ்சேர் மனத்தினர் சுகத்தொழில் செயினும்
பிறிவி றத்துவ ரிட்டராய்ச் சமாதியிற் பெயரார்.”—

எனவும்வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (உஉ)

[இனித் திடஞானத்தின்பலத்தை அறிவிக்குங் கருத்தின்
ராய்ச் சீடன்வினவும் வினாவைத் தாமே யெடுத்துக்
காட்டி அதற்கு விடைகூறத் தொடங்குகின்றார்.]

“தேகத்த னலஹி யகர்த்த னாகிச்
சீவனின் றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன்
போகத்தை யுண்பனென்றற் கருத்தா வாமே
பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ
சோகத்தை யறுத்தருளுந் குருவே யிர்தத்
துகளறுக்க வேண்டுமென்று சொன்ன யாகில்
மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தி யாகி
வகைமுன்று யவரிருக்கு மகிமை கேளாய். (உ௩)

இ-ள். தேகத்தன் அலன் ஆகி=ஸ்துலகுட்சும சங்காதங்களி
லிருக்கும் மறுஷத்வ, பிராமணத்வாதிகளின்றோ தான்மிய மற்றவனாய்,
—அகர்த்தன் ஆகி=அகர்த்தனாய்—சீவன் இன்றி=(அச்சங்காதங்களோ
விசேஷணமாகவுடைய) ஜீவத்வமிறந்து—பிரமம் ஆய்=பரிபூரணப்
பிரமமாய்—தெளிந்த முத்தன்=தன்னையறிந்திருக்கும் சீவன் முத்
தன்—போகத்தை உண்பன் என்றால்=போகத்தைப்பின்பென்று
சொல்லில்—கருத்தா ஆமே=கருமகருத்தாவாகிய ஸ்துலகுட்சுமசங்
காதங்களும், சங்காதவிசிஷ்டனும் தானாவனே?—பூரணம் ஆம் அகர்
த்தனுக்கு=பரிபூரணப் பிரமமேதானாயிருக்கும் அகர்த்தனாகியசீவன்
முத்தனுக்கு—போகம் உண்டோ=பிராரத்தபோகமேது?—சோகத்
தை அறுத்தருளும் குருவே=துன்பத்தை யொழித்தருளா நிற்கும்
ஆசிரியரோ—இந்தத்துகள் அறுக்கவேண்டும் என்றுசொன்னாய் ஆகில்
=இச்சந்தேகம் நிவர்த்திப்பித் தருளவேண்டுமென்றுநீசொல்லில்—
மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகி (என)—மூன்றுவகை ஆய்=மூவ
கையாய்—அவர் இருக்கும்=அச்சீவன்முத்தரிருக்கும்—மகிமை கே
ளாய்=பெருமையைக் கேட்பாய்.—எ-று.

கிரகத்தன் என்பதுபோல “நேகந்தீநா” என்றார். “நேகந்தீநா
லனுதி” என்பதற்கியற்றிய வுனாயின் கருத்தை, ௧௯௩-ம் பிரசுரத்த
தில் தருமாத்தியாசத்திற் குதாரணங் கூறியிருப்பழி காண்க.

வினாவின்கருத்து;—யாவனிடத்துத் துக்கமுண்டோ அவன் துக்கசிவிர்த்தி, சுசீப்பிராப்திகளினிமித்தத் கிரியை செய்பாரித்பன்; அவனே கர்த்தாவாம்; எவன் கர்த்தாவோ அவன் போகத்தை புண்ணும் போக்தாவுமாம். புண்ணிய பாவங்களின் ஜகதமான கர்மத்திற்குக் கர்த்தாவும், கர்மபலமானசுதூக்கங்களைப்பிசிக்கும்போக்த்தாவும் ஸ்தாவரகுட்சும சங்காதங்களாகவின், அவற்றிற்குச் சாட்சியான பரிபூரணப் பிரமசொரூபம் தானான சீவன்முத்தனுக்கு எவ்வாறு கர்த்திருத்துவ, போக்திருத்துவம் கூடும் என்பதாம். (உரு)

(ககசு) மஹாகர்த்தன் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.

66 செய்கையுஞ்செய் விக் கையுமற் றிருக்குங் காத் தச்
சிலைமீ லுமுன் னிரும்புகள் சேட் டிக்கு மாபேரல்
செய்கையுஞ்செய் விக் கையுமற் றிருக்கு மென்முன்
செடமான வுலகமெலாந் தோட்டை செய்யும்

மெய்கலந்த விந்தரிய விகார மூப

விவகார விருத்திக்கும் விருத்தி தானு

விவகார விருத்திக்குச் சாட்சி யேநான்
மெய்கலந்த சமாதிக் குஞ்

வெயில்போலென் றுறைத்தவனே விபுமா கார்த்தன்.

இ-ள். செய்கையும் = (ஒன்றைச்) செய்யுந்தன்மையும், —செய்
விக்கையும் = செய்விக்குந்தன்மையும் —அற்று = (தான்) உடைத்தாகா
மல் —இருக்கும் = (ஏகமாய்ப்பெரிதாய் அசஞ்சலமாய்) இருக்கின்ற—
காந்தச்சிலை மலேமுன் = காந்தக்கல்லாகிய மலையின்முன்னே —இரும்
புகன் = (அநேகமாய்ப் பரிச்சின்னங்களாய்த் தமக்கெனைச் சேட்டை
யுற்றுள்ள ஊசிமுதலிய) இரும்புகள் —சேட்டிக்குமாபோல் = சலியா
யுற்றுள்ள ஊசிமுதலிய) —செய்கையும் = (ஒன்றைச்) செய்யுத் தன்மை
யிருந்து தன்மைபோல —செய்விக்கையும் = செய்விக்குந்தன்மையும் —அற்று இருக்கும் =
யும், —செய்விக்கையும் = செய்விக்குந்தன்மையும் —அற்று இருக்கும் = எனது
இன்றி (ஏகமாய்ப்புரணமாய்ச்சித்தாய்) இருக்கும் —என்முன் = எனது
சங்கீதியில் —செடம் ஆன உலகம் எலாம் = (அநேகமாய்ப் பரிச்
சங்கீதியில்) சடமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களெல்லாம் —சேட்டை
சின்னங்களாய்ச்) சடமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களைச் செய்யாதிற்கும். —வெயில்
செய்யும் = (தத்தம்) வியவகாரத்திற்கும், வியவகாரத்தின் அபாவத்தின்
போய் = (உலக வியவகாரத்திற்கும், வியவகாரத்தின் அபாவத்தின்

கும் சாட்சிமாத்திரமாயிருக்கும்) சூரியன்போல—மெய்கலந்த=சரி
ரத்தின்கட்பொருந்திய—இந்திரியவிகாரரூப=(நேத்திராதி) இந்திரி
யங்களால் ஐவியவகாரரூமான—விவகார விருத்திக்கும்=(காண்டன்
முதலிய)வியவகாரங்களையுடைய(மனோ) விருத்திக்கும்—விருத்தி=
மனோவிருத்தி—தானு=தன்மயமாக—மெய்கலந்த=பிரமத்தின்கட்
பொருந்திய—சமாதிகும்—நான் சாட்சியே என்றுயான் சாட்சி
மாத்திரமாகவுள்ளென்று—உறைந்தவனே=அமுந்திய அருபவமு
டையவனே—விபு மாகுர்த்தன்=வியாபகமான மஹாகுர்த்தனும்.—
ஏ-று.

“வேயில்” எ-து சினை யாகுபெயர்.

“கூட்டு பொறியின் றொழிலெல்லாம் கொள்ளு மனஞ் செய் குவதன்றே”—எ-ம்,

“குணையுணர்ந் தோர்கொள் ளுற்ற தொழிலெல்லா மன
த்த தன்றே” — எ-ம,

வாசிட்டுத்திற் கூறியபடியே இங்கும், “மெய்கலந்த விந்திரிய
விகார நுப வவகார விருத்திகீதம்” என்றார். “செய்கை” = சபங்க
ருத்திருத்வம். “செய்விகீகை” = அந்நியப்பிரேரணவேது நுத்திருத்
வம்; இவ்விரண்டு மில்லையென்பது அகர்த்தாத்ம திடபிச்சயத்தா
லென்க. (உச)

[மஹாபோகி, மஹாத்தியாகிகளின் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

இறுசுவையின் குணங்குற்ற மசுத்தஞ் சுத்த

மபத்தியம்பத் தியமெனவு னாய்ந்தி டாமல்

பொறுமையுடன் கிட்டினதைக் காட்டுத் தீப்போற்

போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகி யாகும்

சிறிதுபெரி துகடனதந் நியங்க ணன்மை

தீமைகள்சே ரினும்பழிகச் செயல்போற் சித்தம்

வெறிதிருக்கு மவனேமாத் தியாகி யாவன்

விரதம்மீழன் றுடையவரே வீடு னோரே. (உரு)

இ-ள். அறுசுவையின் ஊண் = சமரசங்களை யுடைய உணவுகள்
 ளள்—குணம் குற்றம் (என) = (இது) குணமென்றும், (இது) குற்ற

* விகாரம் = வேறுபாடு.

மென்றும், — அசுத்தம்சுத்தம்(என) = (இது) அசுத்தமென்றும், (இது) சுத்தமென்றும், — அபத்தியம் பத்தியம் என = (இது) அபத்தியமென்றும், (இது) பத்தியமென்றும் — ஆய்த்திடாமல் = பகுத்துப்பாராமல் — பொறுமை உடன் = சகிப்போடுகூட — கிட்டினதைக் காட்டுத்தீயோல் = (சன்னை) நெருங்கிய சகலத்தையும் காட்டக்கிளி புசிப்பது போல் — போகங்கள் புசிப்பவன் = (உணவாகி) போகங்களைப் புசியா நிற்பவன் — மாபோகியாகும் = மஹாபோகியாம், — சிறிதுபெரிதாகன் = சிறிதும், பெரிதுமான பொருள்கள், — தனது அந்நியங்கள் = தன்னுடையதும், பிறருடையதுமான பொருள்கள், — நன்மை தீமைகள் = புண்ணியபாவங்கள் — சேரினும் = தன்னைவந் தடையினும் — பழகச் செயல்போல் = (அடுத்த வர்ணங்களைப்பற்றாத) பழகத்தின்றன்மை யோல் — சித்தம் — வெறிது இருக்கும் அவனே = பற்றற்றிருக்கு மவனே — மாத்தியாகி ஆவன் = மஹாத்தியாகி யெனப்படுவன்; — இம்மூன்று வீரதம் உடையவரே = (மஹாகர்த்தன், மஹாபோகி, மஹாத்தியாகி என்னும்) இம்மூவகை வீரதமுமுடையோரே — வீடு உளோர் = மோட்சத்தை யுடையராவர், — எ-று.

“குணம்” = ரசமுடைய உக்கிருஷ்டாந்நாதிகள். “சூழ்நம்” = ரச மில்லாத நிகிருஷ்டாந்நாதிகள்; அல்லது, சாத்துவீகாகாரம், தாம் தாகாரமெனினு மொக்கும். “அசுத்தம்” = ஊசினபழஞ்சோறு, உச்சிஷ்டம், தேவாராதனத்துக்கு அருகமல்லாதது முதலியன. “சுத்தம்” சீராக அப்போது சமைக்கப்பட்டுக் கண்ணுக்கு ரம்மியமாயும், நாவுக்கு ருசியாயுமுள்ள அந்நாதிகள். “அபத்தியம்” = வைத்தியசாஸ்திரத்தில் நிகேதத்திதவை: “பத்தியம்” = அதில் விதித்தவை என்க. இங்கே “பொறுமை” எ-து, வீகாரம் அடையாமையை: காட்டுத்தீயானது இது சந்தனமரம், இஃதெட்டிமரம், இது பச்சைமரம்; இது பட்டமரம் எனப் பகுக்காமலும், கிட்டினதைவிட்டு அப்புறந் தாவாமலும், தான் அவைகளின் மயமாகாமலும் தன்மயமாக அவைகளைத் தகிப்பதுபோலத் தத்துவஞானியும் உசிதமான உணவுகளை நிரதிகையாந்த பூரண அத்தைதாத்மபுத்தியால், அல்லது மித்தியா புத்தியால் பகுத்துப்பாராமலும், கிடைத்ததைவிட்டுக் கிடையாததை இச்சியாமலும், தான் அவைகளின் மயமாகாமலும் தன்மயமாகவே புசிப்பன்; இங்ஙனம் புசிப்பினும் நித்தியதிருப்தாத்ம தரிசனத் தாம் புசித்திலன். “ஊனுய்த்தீதிடாமல்” என்றதால், நன்றெனப்புசியாநிற்ப வென்பது கொள்ளக்கிடந்தது. இதற்கு முன்னாலான வாசிட்டத்தில்,

“அகலரச மிதிகளு நன்றெனப் புசிப்போன்.” —

என்று கூறியிருப்பதால் “உணவாகி” என்றும். சுவர்ணத்தினுற் செய்யப்பட்ட வியாக்கிரம் இரம்மியமானசுவர்ண திருஷ்டியால் இரம்மியமாவதுபோலப் பிரமதிருஷ்டியால் சகல போகங்களும்சேவன் முத்தனுக்கு இரம்மியமாகத் தோற்றுவதால், “ஆய்த்திடாமல்” என்றார். “வெறிதிருக்கும்” எ-று, மித்தியாபுத்தியாலென்க. “விரதமிம்மூன்றுடையவரே” என்னுந் தேற்றேகாரத்தால் தவம், மகம், தீர்த்தம், சேவை, அருச்சுனை, தானமாதிய புறக்கருமங்களுடைய மற்றையர் நிரதிகையாந்த மோட்சம் அடையாரென்பது பெறப்படுகின்றது. இம்மூன்றையும் விஸ்தாரமாக அறியவேண்டில் வாசிட்டத்தீயிலவிர தத்தீரயகதையில்பரமசிவனால் பிருங்கீசங்குளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால் அதிற்காண்க. இம்மூவகைவிரதம் கூறினவழியால், “போகத்தை யுண்பனென் றுக்கருத்தாவாமே பூரணபாமகர்த்தனுக்கீதப்போக முண்டோ” என்னும் சங்கைக்குப் பிரார்த்த வசத்தால் போகத்தை உண்பவனாயும், உசிதமான கருமத்தைச்செய்யவனாயும் ஞானி தோற்றினும் அகர்த்தாத்ம திருஷ்டியால் அவை அவனுக்கு இன்றென் றுத்தரம் கூறினதாம். (உரு)

(ககரு) [ஞானபலமான கிருத கிருத்தியத் தன்மையைப்பற்றி உளதாகும் பிரமேயசந்தேகத்தை நிவர்த்திசெய்து கோடற்பொருட்டுச் சீடன்வினாது.]

[வேறு.]

மெய்யுந் கொண்டுபிராரதத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும் உய்யுந் கர்மிக ளுக்கரு குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும் செய்புஞ்செய்கைமுடிந்தவ னென்றுரைசெப்புவதெப்படியோ ரையுந் துன்பம கற்றிய குருவே நலமா வருள்வீரே. (உரு)

இ-ள். மெய்யும் கொண்டு = (சாலமீது தோழிப் பறவைக்கிட மாங் கூடு” என்னும்) சரீரமுந் தரித்துக்கொண்டு — பிராரதத்தந்தரு = பிராரதத்ததால் வரப்பட்ட — விதிவழி = நிபதியின் நெறியில் — நின்றிடவும் = சிந்தவும், — உய்யுந் கர்மிகளுக்கும் = (உறுதியறிந்ததாம்) பிழைக்கவேண்டுமென்னும் கருமகாண்டிகட்கு — அதுகுணமா = அதுகூலமாக — உறுதொழில் = பொருந்துகின்ற கருமோபாசனைகளை — செய்திடவும் = செய்யாநிற்கவும் — செய்யும் செய்கை முடிந்தவன் என்று = (ஞானி) கிருதகிருத்தியனுமென்று — உரைசெப்புவது = கூறாநிற்பது

—எப்படியோ—எவ்வாறோ (யான் அறியேன்)—நையும் துன்பம்—
(வெகுசாலமாக)வருந்துதற்குக் காரணமாயிருந்த துக்கங்கள்—அக்
ற்றிய குருவே—ஒழிவித்தருளிய குருவே—நலமா அருள்வீர்—(இச்
சங்கைக்கு) நன்றாக உத்தரம் அருள்செய்வீராக.—எ-று.

ஞானத்தால் அஞ்ஞானிவிர்த்திசெய்து துன்பம் ஒழிவித்தமை
யின், “நெய்யுநீதுள்பமகற்றிய குருவே.” என்றான். (௨௬)

[மேலேவினாவிற்கு விடைசூறல்.]

ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகும் வித்தைவசத்
துறுநான், ஏடணை மமதைய கந்தையு ளார்க்கே யிகபர விவ
காரம், விடணு குவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தைப
டிப்பதெலாம், பாடன்மி குத்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரி
பூரணமானால். (௨௭)

இ-ள். அவித்தை வசத்து உறும்நான் = (தத்துவஞானத்திற்கு
முன்னே) அவித்தியாவசத்திற் பொருந்தி யிருக்குங்காலையில்—ஆட
வர்க்குத்தொழில்=(இவ்விடப்பிராப்தி, அநிஷ்டநிவிர்த்திக்காகப்) புரு
ஷராயினோர் செய்யத்தக்கனவான கிருத்தியங்கள்—மூவகை ஆகும்
=(உழவாதி, எக்ஞாதி, சிவவணாதி என) மூவிதமாம்;—(அவற்றின்)
ஏடணை=(போகத்தில்) இச்சையும்,—மமதை=(குடும்பத்தில் எம்
தென்னும்) அபிமானமும்,—அகந்தை=(தேகத்தில் ஆத்மத்துவ, பிரா
மணத்துவாதி) அபிமானமும்—உளார்க்கே=உடையோர்க்கே—இக்
பர விவகாரம்=(உழவாதிகளான) இதலோக (வியவகாரங்களும்,
எக்ஞாதிகளான) பரலோக வியவகாரங்களும்(செய்யத்தக்கனவாம்.)
—வீடு அணுகுவம் எனும்=(அநேகஜகந்நொடுத்துத் தாம் அதுவத்
தித்துவர்த நிஷ்காமபுண்ணிய புஞ்சபரிபாசவசத்தால் சித்தசுத்தி
யடைந்து சுதந்து அநித்தியமென்னும் விவேகமுதையமாகலின், ஏட
ணை மமதை அகந்தைகள் குறைந்து)மோட்சமடையக் கடவேமென்
னும்—இச்சைஉளார்க்கே=இச்சையுடையோர்க்கே—வித்தைபடிப்
பது ஏலாம்=ஞானசாஸ்திர சிவவண, மனன, நிதித்தியாசவங்க
ளான துறம்(செய்யத்தக்கனவாம்)பிரமமேதாமானால்—பாடல்=சிவவண
கஸ்து பரிச்சேதகுணியமான (மோட்சகிருத்தியங்களும்) யிதும் தொழிலால்
பயித்த (உழவாதிகளான) இதலோக கிருத்தியங்களாலும், எத்

ஞாதிகளான) பரலோக கிருத்தியங்களாலும்—பலன் உண்டோ—
(அவர் அடையத்தக்க) பயன் யாதேனும் உண்டோ? (இல்லை).—
எ-று.

“பாடல்” எ-து, உபலட்சணம்.

“யாதொன் றினைப்பெற் றவரிதனின் மிக்கதொப்ப
துண்டென்றார்” =

என்று கீதையில் பசவானாலும், யாதொருலாபத்துக்குமேலான
லாபம் வேறென்றுமில்லையோ அதுபிரமமென்று ஆத்மபோதத்தில்
பூஜ்யபாதரான சங்கராசாரியராலும் அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்ப
தாலும், தமதுஅறுபவபலத்தானும் பிரமலாபத்துக்கு மேலானதாக
ஞானிகளால் அடையத்தக்கதான இலாபம் வேறென்று மில்லை
யென்பார், “பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்.” என்றார்.

குடும்பபுத்தியும், போகத்திச்சையும் இன்மையின், உழவாதிச
ளும், கிருதிஞ்ஞானுக்கு விஷயமான எக்ஞாதிகள் தனக்கு விஷயமாகா
மையின் அவ்வெக்ஞாதிசளும், பிரமமானது கண்டசாமிகரதியாய்
போல ஞானியால் அடையப்பட்டிருத்தலின் சிவவணாதிகளும் ஞா
னிக்குச் செய்யவேண்டுவனவாகவில்லை; இதுவே கிருதகிருத்தியத்
தன்மையென்றறிதி என்பதாம். (௨௮)

(௧௧௬) [இன்னும் இதனை நன்றாக அறியவேண்டித் தூணுகந்
[நியாயப்படி சங்கிக்கின்றான்.]

குரவர்கி காமணி யேகே னீர்கீர் கூறின வழியொக்
கும், பரமுட னிசமுமி முந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்
ஞானம், விரவுமு யற்சியின் மீண்டவ ரதைபினி வேண்வெ
ரோ வேண்டார், சிவவண மனது திகன்வேண் டாவோ சித்த
முறைத்திடவே. (௨௯)

இ-ள். குரவர் காமணியே கேளீர் = தேசிகசிரோத்தமே
(எனது விண்ணப்பம்) கேட்டோக;—கீர் கூறின வழி ஒக்கும்=
“(பாடல்மீதுத் தொழிலாப்பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்)” என்று
தேவரருளிச்செய்தவழி ஒவ்வும்;—பரமுடன் இஃமும் இழந்தவர்
அன்றோ = பரலோகத்திச்சையும், இதலோகத்திச்சையும் விட்டவ
ரல்லவர்—மெய்ஞ்ஞானம் பழகுவர்=தத்துவஞானம் பயிலாநிற்பர்.

—விரவும் முயற்சியின் மீண்டவர்=(போகேச்சையுடையரால்) பொருந்தாநிற்கும் (இகலோக பரலோக) முயற்சியினின்னும் (ஞானநெறிக்கண்) மீண்டவர்—அதை இனி வேண்டுவரோ வேண்டார்=அவ்விதலோக பரலோக கிருத்தியங்களாகிய உழவாதி, எஞ்ஞாநிகளை இனி(ச்செய்ய)விரும்புவுரா விரும்பார்.—சித்தம் உறைத்திட=சித்தம் அறுபூதிக்கண்ணமுந்த—சிரவண மனனஆதிகள்வேண்டாவோ—சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்கள் (அவர்க்கு) வேண்டாவோ.—
எ-று. (உஅ)

[மேலை வினாவிற்கு விடைகூறல்.]

கிளர்மகனேகேள் தத்துவ மறிபார் கேட்டல்செய்துக்
படனே, தளர்வறு சிந்தித் தலின்முயல் வார்சிலர் சந்தே கங்
களுளார், தெளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீரா வாதனை
யோர், வெளியுரு வாயறி வாய்நிறை வாயினர் வேண்டுவ
தொன் னுண்டேர.
(உஅ)

இ-ள். கிளர் மகனே கேள்=(ஞானமயமாய்) விளங்காநின்ற
மைந்தா (உனது வினாவிற்கு யாங்கூறும்விடையினை)நீகேட்பாய்;—
தத்துவம் அறியார்=(அத்துவிதமான) பிரமத்தை (ஆன்மாவாக) அறி
யாதவர்—கேட்டல் செய்க்கடனே=சிரவணஞ்செய்ய வேண்டுவது
முறைமைதான்.—தளர்வு அறு சிந்தித்தலின் முயல்வார்=(சுகல)
இடருமறுதற்குக்காரணமான மனனத்தின் முயற்சிப்பர்—சந்தேகங்
கள் உளார் சிலர்=சந்தேகங்களை யுடைய சிலபேர்.—விபரீதப் பேய்
தீரா வாதனையோர்=விபரீதப்பெயன்று மொழியாத (மலின) வாச
னையுடையவர்—தெளிதலில் நிற்பார்=நிதித்தியாசனத்தின்கண் (முய
ற்சிபுடையராய்) இருப்பர்.—வெளி உருவு ஆய்=(அஞ்ஞானத்தின்)
மறைப்பொழிந்த சொருபமாய்,—அறிவு ஆய்=(அஞ்ஞானத்தின்)
ளக்காணும்) அறிவாய்,—நிறைவு ஆயினர்=(பன்மைப்பேய்களுக்கவ
காசமில்லாத) பூரணரூபமாயினோர்—வேண்டுவது ஒன்றுஉண்டோ
—வேண்டுமென்று (அறுவட்டிக்கத்தக்கது சிரவண மனனநிதித்தியா
சனங்களுக்கே யாதானும்) ஒன்றுண்டோ! (இல்லை.)—எ-று.

திதி, வார, நட்சத்திர, யோக, கரணங்களை அறியாதோர் பஞ்
சாங்கத்தைக் கேட்டாவது, பார்த்தாவது அறியவேண்டுவதுபோலத்
தத்துவம் அறியாதோர் சிரவணஞ் செய்யவேண்டுவது. பொன்னின்

மாற்று நிர்ணயத்திற் சந்தேகமுள்ளவர்கள், ஆணியைத்து உலாத்
துப் பார்த்துக் கொள்ளுவதுபோலச் சேவபிரமங்களின் அபேதஞ் சத்
தியமா? அல்லது பேதஞ்சத்தியமா என்பது முதலிய சந்தேகமுடை
யவர்கள் மனனம் பண்ணவேண்டுவது. திக்குப்பிரமைகொண்டோர்
அதற்குக் காரணமான சூரியாதிகளை நாடித் தெளிவதுபோல விபரீத
பாவனையுடையோர் நிதித்தியாசனஞ் செய்யவேண்டுவது. “வெளி
யுருவாய்” என்றதால், சிரவணஞ் செய்தற்குக் காரணமான அஞ்
ஞானமும், “அறிவாய்” என்றதால், மனனஞ்செய்தற்குக் காரண
மாகிய சந்தேகமும், “நிறைவாய்” என்றதால், நிதித்தியாசனஞ்
செய்தற்குக் காரணமான விபரீதபாவனையும் ஆளுடர்க்கு இன்றென்
பதைக் குறிப்பித்தனர் என்க. (உஅ)

(ககௌ) [வியவகாரமுடைய ஞானிகளிடத்து அஞ்ஞான,
சந்தேக, விபரீதங்களுள் விபரீதபாவனை
இல்லையென்பது எங்ஙனென வினாது.]

ஐயா கேளீர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞானிகள்போலே
செய்யா நின்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே நெனலா
பொய்யாம் விபரீ தங்கன வற்குப் போயின வென்றிரே[மோ
மெய்யாம் பிரமவி சாரமி தன்றே வெளியா ளுளாயிரே.(உரு)]

இ-ள். ஐயாகேளீர்=குருவே கேட்பீராக;—தத்துவஞானியும்
பிரமஞானியும்--அஞ்ஞானிகள்போலே=அஞ்ஞானிகளைப்போலவே
—செய்யாநின்றேன்=(ஸ்வநாமுதலியவற்றைச்) செய்கின்றேன்,—
கண்டேன்=(இவனைக்) கண்டேன்,—உண்டேன்=(இன்னவந்நாதி
களை) உண்டேன்,—சென்றேன்=(இன்ன கிராமத்திற்குச்) சென்
றேன்—எனல் ஆமோ=என்றுசொல்லலாமா?—பொய் ஆம் விபரீத
ங்கள்=மித்தையாகிய விபரீதபாவனைகள்—அவற்குப்போயின என்
றிரே=அப்பிரமஞானிக்கு நீக்கினவென் நருளிச்செய்திரே—மெய்
யாம் பிரமவிசாரம் இது அன்றே=(அவனுக்குரிய) சத்தியமாகிய
பிரமவிசாரம் இஃதல்லவே?—வெளியா உளாயீர்=வெளியாக
இதனை யருள்வீராக.—எ-று.

“பிரமவிசாரமிதன்றே” என்றும் பாடமுளது; அது பிறழ்ந்த
பாடம். “பிரமவிசாரமாவது”

“அஞ்ஞானிக் கணுவ நானே யப்படி மகத்து நானே
தனயிலெப் பொருளு நானே சோதியுட் சோதி நானே

பணிவுறத் தகுவே னானே பழையனும் புருட னானே
யிணைதனக் கில்லா வீச னாகிய விற்ப னானே.”—எ-ம்,

“ஒன்றி லணுகே னன் சரைபற் றுள்ள மமதை யகங்கார,
மென்ற வொன்று மிலன், துன்றுகுண மூன்றிலன் சரைசா
விலனன் சுத்தன் றாவறினன், நின்ற சாந்தன் சமரசனன்.”—
எ-ம்,

“திரண துனிகள் விசம்பிரவி தேவ நுகர் நாரிடத்தி
ல், விரியு மறிவே நான், குறுக்கு மேல்கீ மென்போ தப்பெ
ருமை யுலாவியது.”—என்பதுமாம்.

நான் சென்றேன், உண்டேன், உண்டேன் என்பது அதற்கு
முரணதலான், இங்ஙனம் வியவகரியாரின்ற ஞானிக்கு விபரீதபாவ
னை இன்றாவது எவ்வாறுமென்பது சீடன் கருத்து. (ந.0)

[அதற்கு விடைகூறல்]

ஒய்ந்தக னாவிற் கண்டப முங்கதையோ துவன் வாதனை
யால், ஆய்ந்தறி வற்றவ னப்படி செப்புவ னபா சனுமா
கான், மாய்ந்தத னுடல்வே மளவும் விண்ணவன் மறுடனெ
னப்படுவான், விய்ந்தகி தாபா சன்போ மளவும் விவகா ரர்
தொடரும். (ந.க)

இ-ள். ஒய்ந்த கனாவில்=சாக்கிர வியவகார மொழிந்த சொப்
பனத்தில்—உண்டப முங்கதை=(ஒருவன்நாநாவியவகாரங்களைக்கண்டு
சாக்கிரத்தில் விழித்துப்) பூர்வந்தான்கண்ட வியவகாரங்களை—வாத
னையால்=(பூர்வ)வாசனையால்—ஒதுவன்=(எப்படிச்)சொல்லுவனோ
—அப்படி—ஆய்ந்து அறிவுள்ளவன்=(ஆன்மா, அநான்மாக்களைத்)
தேர்ந்து (அநான்மாவாகிய சேகாதிசனில் அத்தியாசமொழிந்து சந்
தேசமில்லாமல் ஆன்மாவை) அறிந்தவன்—செப்புவன்=(பூர்வவாச
னையால் செய்யாரின்றேன், கண்டேன், உண்டேன், சென்றேன்
நன்று) வியவகரியாரிற்பன்;—[இங்ஙனம்வியவகரிக்கிறும்,] ஆபாச
னும் ஆகான்=(வியவகாரகர்த்தாவாகிய) அந்தக்கரணசகிதனும், (விய
வகாரகரணமும்) அவனலனவன்.—[வியவகாரம்எதுகாறுந்தோடர்
துநிதமெனின்:]—மாய்ந்த தன் உடல் வேம் அளவும்=(தேவத்

துவ மடைவோமென்று அக்கினியிற்பிரவேசமாய்) மாய்ந்த தன்|தே
கம் வெந்து நீருகுமளவும்—விண்ணவன்=தேவனு யிருப்பவன்—
மறுடன் எனப்படுவான்=(அந்நியரால்) மறுடனென்று (எங்ஙனம்)
வியவகரிக்கப்படுவனோ (அங்ஙனம்)—விய்ந்த சிதாபாசன் போம்
அளவும்=(சத்துவஞானத்தினால் அகம்பாவம்) இறந்த சிதாபாசன்
(அத்தியந்தம்) அபாவமாகும் (விதேககைவல்லியம்) அளவும்—விய
காரம் தொடரும்=வியவகாரம் தொடர்ந்து நிற்கும்.—எ-று.

அரசனாயுள்ளோன், நித்திரா மோகத்தாற் சொப்பனத்தில்
பிட்சை யேற்பவனாகத் தன்னுக்கண்டு விழித்தபின் அம்மோகம்
நீக்கி அரசனா யிருந்துகொண்டு முன்னே சொப்பனத்திற் கண்ட
வாசனையால் தன்னைப் பிட்சகனாகச் சொல்லினும் உண்மையாகத்
தான் பிட்சகனென்பது அவனுக்குள்ளே இல்லாமையோல ஞானி
யும் பூர்வவாசனையால் சிதாபாசனாகத் தன்னைவியவகாரத்திற் சொல்
லினும் அவனுள்ளே அகங்காரக்கிரந்தி யின்மையின் அவன் சிதா
பாசனல்லன்.

தான் தேவனாகவேண்டுமென்று அக்கினியிற் புக்கிறந்தோன்
உடனே தேவனானாலும் அவன் தேகம் நசிக்குமளவும் மறுடனாகஅந்
நிபரால் எப்படி வியவகரிக்கப்படுவனோ அப்படித் தத்துவஞானச்
சால் ஞானியும் உடனே பிரமமானாலும் பிரார்த்ததேகம் நசிக்குமள
வும் அந்நியருடைய திருஷ்டிக்குச் சிதாபாசனாக வியவகரிக்கப்படு
வன்; அவ்வியவகாரம் விதேககைவல்லியமளவுத் தொடராரிற்குமென்
பது கருத்து. (ந.க)

[திருசியம் மித்தையாயினும், ஞானியும் நிஷ்டைகூட
வேண்வேது ஆவசியகமாதலால், கர்த்தவ்வியமான
அதனை அதுஷ்டிக்குமவன் கிருதகிருத்தியனாவது
எங்ஙனென வினாது.]

ஆன லையா குருவே காண்ப தசத்திய மென்றாலும்
நானா விவகா ரந்துய ரலவோ ஞானன் கந்தருமோ
போனாலன்றே நன்றா நிட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ
தானா நிட்டை புரிந்தாற் செய்கை தவிர்த்தவ னெப்படியோ.

இ-ள். ஆனல்=ஞானவியவகாரம் விதேககைவல்லியமளவுத் தொ
டருமானால்—ஐயா குருவே—காண்பது அசத்தியம்என்றாலும்=திரு

சியம் பொய்யென்னினும்—நாளு விவகாரம் துயர் அலவோ=(திருநி
யத்தைப்பற்றிய) நாநாவியவகாரங்கள் துன்பமல்லவா?—ஏனாகந்
தருமோ=பரிபூர்ண பரமாத்ம பரமசித்தளமான பிரமாத்மத்தைத்
தருமா?—போனால் அன்றோ நன்று ஆம்=(அவ்வாகியவியவகாரம்)
நீங்கினல்லவா அவ்வாத்மமுளதாம்?—(அதற்கு) நிட்டை பொருந்
திடல் வேண்டாவோ=நிருவிதப் சமாதிகூட வேண்டுமோ?—தான்
ஆம் நிட்டை புரிந்தால்=தன்மயமாகுஞ் சமாதியெயின்—(அவன்)
செய்கை தவிர்த்தவன் எப்படியோ=கிருத்திருத்தியன் (ஆமாம்) எவ்
வாளோ யானறியேன்.—எ-று.

[ஆனால், ஆருடருந் தியானாதிசெய்யக் காணப்படுகின்றனர்; அவை யெற்றிற்கென வினாவி அதற்கு விடைகூறல்.]

உத்தம குருவே யாரு டருமா யொருதொழி லற்றவருள்
சித்தம டங்குதி யான திகன்சிலர் செய்துய தென்னென்றால்
இத்தல மருவும் பிராரத் தப்பி ரி வெப்படி யப்படியே
முத்தரும் வெருவித மாகுய ரென்பது முன்னே சொன்னே
[னே. ௩௨௪]

இ-ள். உத்தமகுருவே=(போதக்குருமுதலியோருள்ளே) உத்
தமமான விகிதகுருவே—ஆருடரும் ஆய்=சொருபத்தில் நிற்பவரும்,
(திருசியத்தில்லீழா தவரும்) ஆய்—ஒருதொழில் அற்றவருள்=யாதொ
ரு தொழிலுந் தமக்கு வேண்டுமென் றில்லாதொழிந்த கிருதகிருத்தி
யருள்ளே—சிலர்=சிலபேர்—சித்தம் அடங்கு தியானாதிகள் = உள்
மொடுங்குந் தியான முதலிய வுபாயங்களை—செய்குவது=பயிலா நிற
பது—என் என்றால்=யாதுகாரணமென்று நீ சங்கிக்கில்,—இத்தலம்
மருவும் = இவ்வுலகில் அவரவரைப் பொருந்தாநிற்கும்—பிராரத்தப்
பிறிவு எப்படி அப்படியே=பிராரத்தபேதம் எவ்வாறே அவ்வாறே
—முத்தரும்=ஜீவன்முத்தரும்—வெருவிதம் ஆகுவான் என்பது=அநே
கப் பிரகாரமான வியவகாரங்களை யுடையவாறென்பது—முன்னே
சொன்னேனே = பூர்வபடலத்தில், கூள்வது செய்யுளிற் கூற்றினே
னே.—எ-று.

[ஆருடர் விவகாரம் லோகசங்கிரக நிமித்தமேயல்லா
மல் வேறல்லவேன மேலும் வற்புறுத்துகின்றார்]

நல்லவனேகே ஞாலருப காரம் ஞானிகள் விவகாரம்
அல்லது வேறொரு பெறுபே தும்பிலை யதனற் பிணியுமில்
வல்லசி ருட்டிமு தற்பல தொழிலால் வருபுன் ணியபாவம்
எல்லவ ருக்கும் துக்கிர கஞ்செயு மீசன டைந்திலனே. ௩௨௫)

இ-ள். நல்லவனே கேள்=சாதுவேகேளாய்; = ஞானிகள் விவ
காரம்=ஞானிகள் செய்யும் வியவகாரம்—உலகு உபகாரம்=உலகுக்
குபகாரமாய்;—அல்லது=இதுவேயன்றி—அதனால் = அவ்வியவகா
ரத்தால்=வேறொரு = வேறேயொரு—பெறுபேதம் இலை=அடை
யாகித்தும் இலாபமுமில்லை,—பிணியும் இலை = துன்பமுமில்லை—

[ஞானிகள்கேய்யும் வியவகாரங்களால் அவர்க்கின்ப துன்பங்கள்
லவாமென்ப தேவ்வாறேவேனிர்;—] வல்ல கிருஷ்டி முதல் பல
தொழிலால் = வல்லமையுடைய கிருஷ்டிமுதலிய அநேக கிருத்தி
யங்களால்—வரு புண்ணியபாவம்=வாறாநிற்குந் தர்மாதர்மங்களை—
எல்லவருக்கும்=சர்வஜீவர்கட்கும்—அதுக்கிரகம்செய்யும்=(மக்களிட
த்துத் தாய்போலக்) கிருபைசெய்யாநிற்கும்—ஈசன் அடைந்திலனே
=ஈசரன் அடைந்திலனே (அதுபோலும்).—எ-று.

அகிததிதி சம்மாரம், திரோபாவங்களால் வரும் பாவத்தையும்,
இததிதி கிருஷ்டி, அதுக்கிரகங்களால் வரும் புண்ணியத்தையும் ஈச
ரன் அடையாததுபோல ஞானி லோகசங்கிரகார்த்தம் புறத்தே கிரி
யைகளைச்செய்யினும் அகத்தே செய்பவனாகிலன்; ஆகலின், இலாப
நஷ்டங்களை யடையாநென்பது கருத்து. (௩௨௫)

(௨00) [முற்செய்யுளில் ஞானியை ஈசரனுக்கு ஒப்பாகச்
சொன்னதுபற்றி உலகத்திற் பெரும்பாலும் சாமா
னியமாய் அறிந்தோர்களாலு மடைந்துள்ள விபரீத
சங்கையைக் குருமுகத்தால் ஒழிவிக்குங் கருத்தின
னாய் ஞானியும், ஈசரனும் எப்படி ஒப்பாவர் எனச்
சீடன் வினாவுமும், அதற்கு விடைகூறலும்.]

ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ளங்குருவே
ஈசனு ஞானியு மொப்பென் றீரே யெப்படி யொப்பென்றால்
ஈசனு ஞானியு மமதைய கந்தை யிகந்ததி னாலொப்பாம்
ஈசனு மாம்பல சீவரு மாமுல கெல்லா மிவனமே. (௩௨௬)

இ-ள். ஆருவாய்=(பரமார்த்தமாக) ஆருவமான அறிவுருவாய்
(இருந்தபடியிருந்தே)—ஈசனும் ஆய்=(மாயையினால்சகத்தின்படை
ப்பாதிக்குக் காரணமான) ஈசரனுமாகி,—உருவு ஆகி=(என்போலி
களை இரட்சிக்கும்பொருட்டுக் கருணையினால்) திருவுருவாகி—எழு
ந்து ஆருளும் குருவே=வந்தருளாநிற்குங் குருவே—ஈசனும் ஞானி
யும்—ஒப்பு என் றீரே=சமானமாவவென்று முற்கூறினீரே;—எப்படி
ஒப்பு என்றால்=எப்படிச் சமானமாவவென்று நீ சங்கிப்பாயாகில்,—
ஈசனும் ஞானியும்—மமதை அகந்தை இகந்ததினால் ஒப்பு ஆம்=
(மாயை அவித்தைகளிலும், அவைகளின் காரியங்களிலும்) மமத்து
வாபிமானமும், அகந்தாபிமானமும் விட்டிருந்தலாற் சமானமாவர்.
—இவன்=இந்த ஞானியானவன்—(ஈசரனோடு முன்சொல்லியவாற்

ரூல் சமானமாவதுந்தவிர, “பிரமவித்துபிரமமே” என்னும் சுருதியால் பிரமத்தின்கண் ணத்தியஸ்தமான) ஈசனும் ஆம்=ஈசரனுமாவன்,—பல சீவரும் ஆம்=நாநாசீவருமாவன்,—உலகு எல்லாம்ஆம்=உலகனைத்துத் தானாவன்.—எ-று.

அத்தியஸ்தம் அதிஷ்டானத்தைத்தவிர வேறின்மையி னென்க. (1)

(20க) [ஒருவன் உண்ண மற்றோர்க்குப் பசிநீங்காதது போல ஞானி அஞ்ஞானநீங்கி முத்தியடைய ஏனைய சீவர் அடையாமையின் இவன் எல்லாச் சீவரும் ஆமெனல் எவ்வாறமென “ஊசிகடாக நியாயம்” போல இடையே சங்கித்தல்.]

எல்லாச் சீவரு மிவனு மென்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைந் தெல்லாச் சீவரு முத்திபெ ருமலி ருப்பா னேனையா எல்லாச் சீவரும் வெவ்வே ருனு லிவனெல் லாமலனே எல்லாப் பொருளு முறைத்தருள் குருவே யிதைநீர் மொழி [யிரே. (ந.எ)]

இ-ள். எல்லாச் சீவரும்=சுர, நர, திரியக்காதி ருபங்களாகிய சர்வசீவரும்—இவன் ஆம்என்றீர்=இஞ்ஞானியாகுமென்றருளினீர்; —இவன் தான் முத்தி அடைந்து=இஞ்ஞானி (அஞ்ஞானநீங்கி) நிரத்யாநந்தரூப மோட்சமடைந்தனனாக—எல்லாச்சீவரும்=சர்வ சீவரும்—முத்திபெருமல் இருப்பான் ஏன்=மோட்சமடையாமலிருக்கு நிமித்த மென்னே?—எல்லாச் சீவரும்=சர்வசீவரும்—உலகவேறு ஆனால்=பரஸ்பரம் பின்னமாயின்—இவன் எல்லாம் அலனே=இஞ்ஞானி முழுது மல்லனே?—எல்லாப்பொருளும் உறைத்தருள் குருவே=யான்வினவாரிற்குஞ் சர்வவினாக்களின் பயன்களையும் உபதேசித்தருளாரிற்கும் ஆசிரியரே—இதை நீர் மொழியீர்=இவ்வினாவின் பயனையும் தேவரீர் அருள்வீராக.—எ-று.

“ஐயா” எ-து விளி. “குருப்பான்” என்பதினான் பான்விருதி, தொழிற்பெயர்ப்பொருட்டு. (ந.எ)

[விம்பப்பிரதிவிம்ப நியாயத்தாற் சங்கைக்கு உத்தரங் கூறுகின்றார்.]

அகமெனு மான்மா பூரண மேகம நேகவி தஞ்சீவர் அகமெனு மந்தக் கரணோ பாதிக ளளவிலே யாதவினால்

சகமுழு துங்குளிர் சந்திர னேகஞ் சலசர் திரர்பலராம் சகமாதி லேரிகு ளஞ்சிறு குழிசால் சட்டிகு டம்பலவால். (1)

இ-ள். அகம் எனும் ஆன்மா=அகமகமென் றனைத்துயிரினிடத் துமிருந்த நவரத முறைப்பதாகிய ஆன்மா—பூரணமேகம்=பரிபூரண மாயேகமாம்:—சீவர்=சீவர்கள் — அனேகவிதம்=பரிச்சின்னராய், அநேகப்பிரகாரமாயிருப்பர்.—[என்னே?] அகம் எனும் அந்தக்கரண உபாதிகள்=நானென்னு அந்தக்கரணவுபாதிகள்—அளவு இலை ஆச லினால்=பரிச்சின்னங்களாய், அநேகங்களா யுள்ளன வாகலின்.— [இனி இவைக்துபமானம்] சகம் முழுதும் குளிர் சந்திரன் ஏகம்=உலகமுழுவதும் சீளமாதற்குக் காரணமாகும் விம்ப சந்திரன் ஒரு வன்—சல சந்திரர் பலர் ஆம்=சலப்பிரதிவிம்ப சந்திரர் அநேகராம்: ன்[என்னே?] சகமதில்=உலகில்—ஏரி ஞாம் சிறுகுழி சால் சட்டிகு டம் பலவால்=ஏரியும், குளமும், சிறுபள்ளமும்,சாலும்,சட்டியும், குடமும் ஆகிய உபாதிகள் பலவாகலின்.—எ-று.

அகம்பதம் ஆன்மாவிற்கும், அந்தக்கரணத்திற்கும் கூறியிருப்பது முறையே லட்சியார்த்தம் வாச்சியார்த்த மாகலான் ஏன்க. “அகம்” எ-து, அந்தக்கரணத்திற்கு இயற்பெயர், ஆன்மவுக்கு ஆகு பெயர் எனினும் ஒக்கும். (ந.அ)

[இதுவுமது.]

சட்டிகு டங்களி லொன்றுந சித்திடி னதினுட் சலசந்திரன் ஒட்டுமு தற்சந் திரனொடு கூடுமொ ழிந்தவை கூடாவே கட்டுமு பாதிக சித்திடு சீவன் காரண வான்மாவில் கிட்டும யிக்கியமு பாதிகெ டாதவர் கேவல மாகாரே. (ந.கூ)

இ-ள். சட்டி குடங்களில்=சட்டிகுடமுதலிய உபாதிகளில்—ஒன்றுநசித்திடின்=ஒருபாதி நசிக்கில் — அதினுள்சந்திரன்=அதிற் பிரதிவிம்பித்திருந்த சந்திரன்—ஒட்டும் முதல் சந்திரனொடுகூடும்=தான் கூடுதற்குரிய காரண சந்திரனொடும்கூடும்:—ஒழிந்தவை=உபா திகெடாத ஏனைய பிரதிவிம்பங்கள்—கூடாவே=(எப்படிக்க) கூடாவோ (அப்படி)—கட்டும் உபாதி நசித்திடு சீவன் = பந்தியாரிற்கும் அந்தக்கரணத்தின்கண் ணுள்ள அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தால் நாசமாகாரிற்குஞ் சீவன்—காரண ஆன்மாவில்=தனக்குக் காரணமாகுள் ஆன்மாவின்கண்—அயிக்கியம்கட்டும்=ஐக்கியத்தைப் பொருந்துவன்

—உபாதிக்கெடாதவர்=அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தாற்கெடாத ஏனை ய சீவர்—கேவலம் ஆகார்=ஐக்கியமாகார்கள்.—எ-று.

சேவத்துவத்திற்கு முக்கியவுபாதி சுழித்தியின்கண்ணுள்ள அவித்தைக்கூறும்; அவ்வவித்தைக்கூறே சாக்கிரவதில் அந்தக்கரணமாகப் பரிணமித்தலானும், அது தோன்றினபின்னரே ஜீவந்தவந் தோன்றலானும் அந்தக்கரணத்தைக் வசேவுபாதியென்றனர்; அவித் தையைச் சேவவுபாதியாகக் கொள்ளாக்கால் பிராஞ்ஞனைச் சொல் லுஞ்சுருதிவிரோதமாம்.

எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாமோ அவ்வந்தக்கரண வவச்சின்ன சேதனத்தின்கண்னுள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் சிவிர்த்தியாம்: அஞ்ஞானம் நீங்கினேன் முத்தனுவன். எவ்வந்தக் கரணத்தில் ஞானமுண்டாகவில்லையோ அவ்வந்தக்கரணத்தின்அஞ் ஞானக்கூறுமுண்டு, பந்தமுமுண்டு. அஞ்ஞானநீங்கி முத்தனுவன் பிரமதிருவடிபால் சகசீவபாங்களாக விளங்குதலின், அவனெல்லா மாவனென்பதிற் சந்தேகமின்றென் றறிதியென்பதாம். (176)

(202) [நக-ம் செய்யுளில் எப்படி ஒப்பாவனென்று வினாவிய தன்கருத்தை இங்கே வெளிப்படுத்துகின்றான்.]

இவனயன் மாட்சிவ னாகிப் வீசுரோ டெப்படி யொப்பாவன் சிவன்முதன் மூவரு மகிலசி ருட்டி திதிரா சங்கன் செய்வார் அவர்பிறர் மதிகளு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார் தவமிகு குரவே யிவனுக் கவையிலொர் சற்றுங் காணோனே.

இ-ள். இவன் அயன் மால் சிவன் ஆகிய ஈசுரோடு=இஞ்ஞானி யென்பவன், அயன், அரி, உருத்திரராகிய வீசுரோடு—எப்படி ஒப்பு ஆவன்=எவ்வனம் இணையாவன்;—சிவன்முதல் மூவரும்—அருத்தி ரன், நாராயணன், பிரமன் என்னும் அம்மூவரும்—அகில சிருட்டி திதி ஈசுக்கள் செய்வார்=எல்லாவகங்களையுஞ் சிருஷ்டி, திதி, சம் மாரங்கள் செய்யாநிற்பர்;—அவர் பிறர் மதிகளும் முக்காலங்களும் அறிவார்=அவர்கள் அந்நியருடைய புத்திகளையும், பூத, பவிஷ்ய வர்த்தமானம் என்னுந் திரிகாலங்களையும் அறியாநிற்பர்.—இதனால், விபு ஆவார்=சர்வத்திலுஞ் சம்பந்தித்தவராவார், அல்லது பிரபு வா னார்;—தவம் மிகுருவே=தவமிருந்துள்ள வாசிரியரோ—இவனுக்கு நஞ்ஞானிக்கு—அகையில ஓர் சற்றும் காணோனே=அம்மகிமை கையில் ஒரு சிறிதும் கண்டிலேன், (ஆகலின்.)—எ-று.

கண்டிலேன் ஆகலின், “எப்படி யொப்பாவன்” எனக்கூட் கிக. இங்கே, “தவம்” எ-து, மனம்பொறிகளினொருமையை : கிருச் சிர, சாந்தராயணதிகளை யல்ல. (20)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

[வேறு.]

குடத்து நீர்விலாத் திரியொளி யுபயமுற் தழுவுமுற் தனைக்காக்கும், குடத்து நீர்விளக் கினிலொளி யிரண்டு மோர் குடும்பமாத் திரங்காக்கும், அடுத்த மைந்தனே ஞா னியு டீசனு மறிவினற் பிறிவில்லை, கெடுத்த மாயையின் குணங்களான் மேலென்றுங் கீழென்றும் பிரிவாமே. (சக)

இ-ள். தடத்துநீர்=ஹ்ருணிச்சலமும்,—நிலாத்திரி ஒளி=பகல் வத்தியினொளியும்—உபயமும் = (ஆகிய) இவ்விரண்டும்—தழுவும் ணர்ச்சனைக் காக்கும்=(சம்மைத்) தழுவாநிற்கும் ணர்முழுதினையும் இரட்சிக்கும்.—குடத்து நீர்=குடத்துச்சலமும்,—விளக்கினில் ஒளி =தீபத்தொளியும்—(ஆகிய) இரண்டும்—ஓர் குடும்பமாத்திரம் காக் கும்=ஓர் குடும்பமாத்திரத்தை இரட்சிக்கும்.—அடுத்த மைந்தனே= (சற்சங்கத்தைக்) கிட்டிய மைந்தா—ஞானியும் ஈசனும் = தத்துவ ஞானியும், ஈசனும்—அறிவினால் பிறிவு இல்லை=(நாம் பிரமமென் னும்) ஞானத்தாற் பேதமில்லை;—கெடுத்த=(சீவர்கள் முத்தியடை யாமற் போகும்படி அவர்களுணர்வை ஆவரணசத்தியான் மறைத் தாக) கெடுத்த மாயையின் குணங்களால்=மூலப்பிரகிருதியின் (சத் துவகுண, ரசோ)குணங்களால்—மேல் என்றும்=ஈசன்மேல்மே னறும்,—கீழ் என்றும்=ஞானி கீழாமென்றும்—பிரிவு ஆம்=பேத மாம்.—எ-று.

தடத்தினீரும் நிலாத்திரியொளியும், குடத்தினீரும், விளக்கி னொளியும் உபாதியாற்பேதமல்லாமற் காக்குத்தன்மையாற் பேதமில் லாமையோல ஈசனும், ஞானியும் மாயாகுணங்களாற் பேதமல்லா மல் ஞானத்தாற் பேதமில்லர் என்பதாம். (சக)

[மேலும் அதனையே விளங்குகின்றார்.]

நரரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே நாரணன் முதலான சூரர்கண்மாயைவல் லவரணிமாதிக டொக்கமா தவமிக்கோர்

தரணி மாதுடர்க் கவைகளில் லாமையாற் றுழவுள ரானாலும்
பிரம பாவனை யாலிவ ரவரெனும் பேதமொன் றிலைபாராய்(

இ-ள். நரில்=மதுடர்களுக்குள்ளே,—மன்னனைச் சித்தபாப்
போலவே=(துஷ்டநிக்கிரகம், சிஷ்டபரிபாலனமுடைய) அரசனை
யும், (சாபாநுக்கிரக சாமர்த்தியமுடைய) சித்தபாபும்போல—நா
னன் முதலான சுரர்கள்=விஷ்ணு முதலான தேவர்கள்—மாயைவல்
லவர்=மாயைசெய்வதில்சமர்த்தர்,—அணிமா ஆதிகள்தொக்க=அணி
மா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா, பிரார்த்தி, பிராகாயியம், நசத்துவம்,
வசித்துவம்என்னும் அஷ்டசித்திகளுக்கைவந்த—மாதவம் பிக்கோர்
=மாதவமிகுந்தோர்.—தரணி மாதுடர்க்கு=பூமியில் மதுடதேசமு
டைய ஞானிகட்கு—அவைகள்=ஆம்மாயாவல்லபமும், அணிமாதி
அஷ்டசித்திகளும்—இல்லாமையால்= இன்மையால்—தாழ்வு உளர்
ஆனாலும்=தாழ்ச்சியுடையராயினும்—பிரமபாவனையால்=(நாம்) பிர
மமென்னும் சம்ஸ்காரத்தினால்—இவர் அவர் எனும் பேதம்=ஞானி
கள் தாழ்வுடையவரென்றும், நசுரனுயர்ச்சியுடையவனென்றுங்கூ
றிற்கும்பேதம்—ஒன்று இலை=சிறிதுமில்லை;—பாராய்=(இதனை பூ
த்துப்) பார்ப்பாயாக.—எ-று.

முன்னே, “நாரானன்” எனக்காட்டினது,

“மாயை பண்ணு மவர்களி லரிநான்” —

என்னும் நசுரகீதையிற் கருத்து. அணிமாதி அஷ்டசித்திகளி
னிப்பல்பை திருவிளையாடலில், நடவது அஷ்டமாசித்தியுரைத்
த படலத்திலும், பாகவதத்தில், கக-ம் ஸ்கந்தத்தில் யோகசித்தியுரை
த்த வந்தியாயத்திலுங் காண்க. (சஉ)

(20௩) [“அணிமாதிக டொக்கமாதவ மிக்கோர்” என முற்
கூறியதால் அவை நசுரவைசுவரியமெனப்போருள்
படுதலின், ஈண்டு முனிவரிடத்துங் காணப்படுவானே
னென வினாதவும், அதற்கு விடையும்.]

முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிகளுக் கணிமாதி,
சித்தி பூமியிற் கண்டிருக் கவுமந்தச் செல்வம் சனதென்றீர்,
புத்தி யொத்திட வுரைத்தரு ளென்றிடிற் புகழாய் சனைநோ
க்கிப், பத்தி செய்திடுந் தவத்தின விபோகத்தாற் பலித்
தென் றறிவாயே. (ச௩)

இ-ள். முத்தி நல்கிய சற்குருவே=அர்த்தநிலிர்த்தி, ஆர்த்தப்
பிராப்திருபமானமோட்சத்தைத் தந்தருளியசற்குருவே=பலமுனி
ளுக்கு=வாதராயணர்முதலியஅநேகமுனிவர்களுக்கு—அணிமாஆதி
சித்தி=அணிமாமுதலியஅஷ்டசித்திகள்—பூமியில்கண்டிருக்கவும்=
(உள்ளனவாகப்) பூமியிற்காணப்பட்டிருக்கவும்—அந்தச் செல்வம்=
அவ்வணிமாதிச்செல்வம்--நசனதுஎன்றீர்=நசுரனுடையசெல்வமெ
ன்றருளினீர்;—புத்தி ஓத்திட=(அச்செல்வம் முனிவர்கட்கு இன்ன
காரணத்தாலுளவாயினவென்பதை என்)புத்தி சம்மதித்திட—உரை
த்தருள்என்றிடில்=உரைத்தருள்வீரென்றுநீவினவிடில்—புகழும் நச
னைநோக்கி=(சர்வாபிஷ்டப்பிரதராகவின், சர்வமதஸ்தர்களுலும்)
துதியாரிற்கும் நசுரனைநாடி—செய்திடும் பத்தி (யால்) = (உட்புற
மொத்து மனமொழிமெய்களாற்) செய்யாரிற்கும் வழிபாட்டினாலும்,
—தவத்தினால்=கிருச்சிரசாந்தராயணதி தவங்களாலும்,—யோகத்
தால்=இயமநியமாதிஅஷ்டாங்கயோகத்தினாலும்—பலித்ததுஎன்று
அறிவாய்=(அணிமாதிச்செல்வம் முனிவர்கட்கு) வாய்த்ததென்றறி
வாயாக.—எ-று.

இயமநியமாதிஅஷ்டாங்கயோகத்தை, நசுரகீதையிற், கக-ம்,
அத்தியாயத்திற் காண்க. (சஉ)

(20௪) [தவமுதலியவற்றூற், அணிமாதிச்செல்வம் முனிவர்
கட்கு வாய்த்ததானால் தவத்தால் பிரமத்தையறிக
வேன்னுஞ் சுருதியால் தவமில்லாதோர்க்குத் தத்துவ
ஞானமுங்கூடாதேயென்னுங் கருத்தையுட்கொண்டு
ஒருவாறு சீடன் வினாதல்.]

சிவசொ ரூபமார் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் தியிர
ண்டும், தவமு ளோரடை குவரெனி லவர்கள்போற் சகலரு
மடைவாரே, அவர்கள் பூருவஞ் சித்தியு ஞானமு மடைந்த
துங் கண்டோமே, இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடிற் சித்திக
ளிவர்க்கிலா வகையேதோ. (சச)

இ-ள். சிவ சொரூபம் ஆம் தேசிக மூர்த்தியே = ஆர்த்தவருவ
மாகிய குருவே=சித்திமுத்திரண்டும்=அணிமாதிசித்தியும், முத்தி
புமாகிய இரண்டினையும்—தவமெனோர் அடைகுவர் எனின்=தவ
முடையோர் அடைவரென்று (சுருதி)சொல்லில்,—அவர்கள் போல்

=வாதராயணர்முதலிய பூர்வாசாரியர்போல—சகலரும்அடைவாரே
=இக்காலத்துள்ள ஞானிகளனைவரு மடையாரிப்பரே?—அவர்கள்=
அப்பூர்வாசாரியர்—பூருவம்சித்தியும் ஞானமும் அடைந்ததும் கண்
டோமே=பூருவம் அணிமாதிசித்தியும், தத்துவஞானமுமாகிய இர
ண்டனையும் அடைந்திருந்ததும் (புராணங்களிற்) கண்டோம்;—
இவர்கள்ஞானிகள்என்றிடில்=இக்காலத்துள்ள இவர்ஞானிகளென்
று சொல்லில்,—சித்திகள் இவர்க்கு இலாவகை ஏதோ=அணிமாதி
சித்திகள் இவர்க்கில்லாதிருக்குங் காரணம் யாதோ! (யானறியேன்;
அதனை யருள்வீராக.)—எ-று. (௪௪)

[அதற்கு விடைகூறல்]

காமியத்தவங் காமிய மொன்றையுங் கருதிடாத் தவ
மென்றும், பூமி யிற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமுந் தரு
மைந்தா, ஆமி வற்றிலொன் றியற்றினு லொன்றையே யடை
குவ ரிதுதீர்வை, யாமு னாத்வவ விரண்டையு மியற்றினு
ரன்றுள பெரியோரே. (௪௫)

இ-ள். காமியத்தவம்(என்றும்)=சகாமதவமெனவும்,—காமியம்
ஒன்றையும் கருதிடாத் தவம் என்றும்=இச்சிக்கப்படுமபொரு ளொன்
றனையும்(அடையக்) கருதாத தவமெனவும் (நிஷ்காம தவமென்ற
படி.)—பூமியில் தவம்இருவகை=பூமியின்கண்ணே தவமானது இரு
வகைத்தாம்;—சித்தியும் போதமும் தரும்=(அவற்றுள்,சகாமதவம்)
அணிமாதிசித்திகளையும்,(நிஷ்காமதவம்) தத்துவஞானத்தையுங்கொ
டாநிற்கும்.—மைந்தா—ஆம் இவற்றில் ஒன்று இயற்றினால்=(சித்தி,
ஞானங்கட்குச்) சாதனங்களாகும் இவ்விருவகைத் தவங்களுள், ஒரு
தவத்தைச் செய்யில்—ஒன்றையே அடைகுவர்=ஓர்பயனையே அடை
யாநிற்பர்;—இது தீர்வை=இது நியமம்.—யாம் உரைத்த = நாக்
கூறிய—அவ்விரண்டையும் இயற்றினார்=அவ்விரண்டுதவங்களையுஞ்
செய்தனர்—அன்று உள பெரியோர்=மூர்காலத்துள்ள வாதராய
ணர் முதலிய பெரியோர்.—எ-று. (௪௫)

(௨௫௫) [மேற்சொன்னதைத் தானே இன்னும்
வற்புறுத்துகின்றார்.]

அனக மைந்தனை முத்திஞா னத்தையே யடைந்தன
ரல்லாமல், ஜெனகன் மாகபலி பகீரதன் முதலினோர் சித்திகள்

படித்தாரோ, இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்
டையு முபன்றாரும், முனிவர் சித்திகள் வினோதமாத் திரந்
தரு முத்தியைத் தாராவே. (௪௬)

இ-ள். அனகமைந்தனை=பாவமற்ற மைந்தனை—முத்திஞான
த்தையே அடைந்தனர் அல்லாமல்=(நேரே) மோட்ச சாதனமான
தத்துவஞானத்தைத் தானே யடைந்தனரன்றி—ஜெனகன்,மாகபலி,
பகீரதன் முதலினோர்—சித்திகள் படித்தாரோ=சித்திகளைப்பழகின
ரா! (இல்லை.)—சிலர் இனிய சித்தியே விரும்பினார்=சில முனிகள்
(தமக்கு) இனிமையாகிய சித்தியைத்தானே விரும்பினர்.—சிலர்இர
ண்டையும் முயன்றார்=சிலமுனிகள் சித்தி, ஞானம் இரண்டினையும்
பழகினர்;—அம்முனிவர்சித்திகள்=அம்முனிவர்களடைந்துள்ளசித்
திகள்—வினோதம்மாத்திரம் தரும்=(மணியாழியுலகமெல்லாங்கண
நேரத்தில் வினோதமாவரும்) வினோயாட்டைமாத் திரந்தரும்:—முத்தி
யைத்தாராவே=அநர்த்தநிவிர்த்தி, ஆநந்தப்பிராப்தி ருபமானமோட்
சத்தைக் கொடாவாம்.—எ-று. (௪௬)

(௨௫௬) [ஆயின், முத்தர்களுள்ளுஞ் சிலபேர் அச்சித்திக
ளின் பொருட்டே சரீரவருத்தமுற்ற தேன்கொ
லோவேனுஞ் சீடன் வினாவைத் தானேவினாவி
அதற்கு விடைகூறல்.]

யோக ஞானமே முத்தியைத் தருமெனி லொழிந்தசித்
திகள்வேண்டி, மோக மாயுடல் வருந்தினார் சிலசில முத்தர்க
ளெனென்றால், போக மாய்வரும் பிராரத்த கர்மங்கள் புசிந்
தன்றோ நசித்தேதும், ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிராரத்த
மாகுமென் றறிவாயே. (௪௭)

இ-ள். யோக ஞானமே=ஜீவான்ம, பரமான்மாக்களி னயிக்கிய
ஞானமே—முத்தியைத் தரும் எனில்=மோட்சத்தைத் தருமென்று
சொல்லில்—ஒழிந்த=முத்தியைத்தவல்லாத—சித்திகள்வேண்டி=
சித்திகளைவிரும்பி—மோகம் ஆய்=அவை வாய்க்கருநெறியிற் பரவச
மாய்—சில சில முத்தர்கள்=(சூடாவைமுதலிய)சிற்சில ஜீவன்முத்தர்
கள்—உடல் வருந்தினார் ஏன் என்றால்=(முன்னே) மெய்வருத்த
முற்றனர்;அஃதென்கொலோவென்று நீ வினாவிடில்—போகம் ஆய்
வரும் பிராரத்தகர்மங்கள்=அதுபோகமாய்வாராநிற்கும்பிராரத்த கர்

மங்கள்—புசித்து அன்றோ நசித்து ஏகம்=புசித்தல்லவா நசித்துப் போம்;—ஆகையால்=ஆகலின்,—அந்தச்சித்திகள் = பூருவஞ்சுடா லுமுதலியோராலடைந்தவச்சித்திகள்--பிரார்த்தம் ஆகும் என்று அறிவாய்=அவர்களது பிரார்த்தமாமென்று நீ யறிவாயாக.—எ-று.(சஎ)

[குருவைவியந்து மேலும் உபதேசிக்கவேண்டுமென் பதற்குக் காரணங் கூறுகின்றான்.]

இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லுரகத்தா லென்மன மசையாமல், பெலக்க வேண்டுமென் றருள்குரு வேயகப் பிராந்தி போய்த் தெளிவானேன், துலக்க மானகண் ணுடையை யடிக்கடி துலக்கினுற் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே. (சஅ)

இ-ம். இலக்கம் ஆயிரம் சுருதியால் = அநேகஞ்சுருதிப் பிரமாணங்களாலும்,—ஊகத்தால்=(அநேக) யுத்திகளாலும்--என் மலம் அலையாமல்=என தந்தக்கரணம் (சொருபத்தினின்றஞ் சந்தேகத்தினுற்) சலியாமல்—பெலக்கவேண்டும் என்று=திடமா யதிலுமுந்த வேண்டுமென்று—அருள்குருவே=(யான் சங்கிக்குஞ்சங்கைகளுக்கிடல் லாம் உத்தரம்) அருளிவராரின்றகுருவே—அகப் பிராந்தி போம் (எனது) அந்தக்கரணத்தில் (முன்னிருந்தபஞ்சப்) பிராந்திகளுமொழிந்து—தெளிவு ஆனேன்=தெளிவுடையவனாயினேன்.—துலக்கம் ஆன கண்ணுடையை=பிரகாசமான கண்ணுடையை—அடிக்கடி துலக்கினால்=மேலுமேலுந்துலக்கிடல்—பழுது அன்றே=குற்றம் என்னை?—அலக்கண் மாற்றிய=(எனது) துன்பங்களை நீக்கிய—தேவரீர்=சுவாமிகள்—எனக்கு உரை அமிர்தங்கள்=அடியேற்குபதேசியாரிற்கும் வாக்கியமிர்தங்கள்—தெவிட்டா = தெவிட்டுகின்றில; (ஆதலால், இன்னுந் தேவரீருபதேச மொழிகளைக்கேட்க விரும்புகின்றேன் அருள்செய்தல் வேண்டும்.)—எ-று.

பிரகாசமான கண்ணுடையை மேன்மேலும் துலக்குவது குறை யின்றதல்போல், பிராந்திநீங்கித் தெளிவெய்தியவென்றோமென்மே லுந் தெளிவெய்தப்பண்ணல் குறையின்றாமகலானும், சுவாமிகளின் வாக்கியமிர்தத்தில் எனக்கு அமைவுண்டாகாமையானும் இன்னும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்பான், “துலக்க மானகண் ணுடையை யடிக்கடி துலக்கினுற் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே” என்று கூறினான்.

“அகப்பிராந்திபோய்” எ-கு, உ-ம் வள்ளலார்,

“நித்தனன் றுரைத்த வாக்கியப் படியே நிகழ்த்துவன் பிராந்தியைந் தினையுந், சத்திய மிர்தச் சகமெனல் கருவி தணந்திடா துடலைநா னென்னல், கத்தபோத் தாவுந் தானெ னல் தானுங் கடவுளும் வேறெனக் கருதல், சித்துரு வாகி யிருந்து நானாகேன் சிவனைனல் சிதடர்பா லறியே.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் றான்க.

(சஅ)

(208) [பரஸ்பரம் விரோதமான சுருதிவாக்கியங்களில் யாது வாஸ்தவமாகக் கொள்ளற்பாலதென வினாது.]

கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ கருணையா லெனையாளும், ஐயனேகுரு வேயெவ ராகிலு மதுபவித் தா லன்றிச், செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனமுந் சென்ம சஞ் சிதம்வேவத், துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனமுந் துணிவதெப் படிநானே. (சக)

இ-ள். கைதவங்கள்=அசத்தியமான வார்த்தைகளை—சாத்திரம் சொல்லுமோ=சாஸ்திரங்கள் போதியறிந்தோ ! (போதியா தே?—கருணையால் என் ஐயம்=கிருபையினாலே அடியேனே ஆண்டருளும்—ஐயனே குருவே=எனது; பிதாவாகிய ஆசிரியரே—எவ ராகிலும்=யாவராயிருந்தபோதிலும்—செய்தகர்மங்கள்=(தாங்கள்) செய்தகர்மபலங்கள்--அநுபவித்தால்அன்றி=அநுபவித்தொழித்தா லல்லது—விடா என்ற வசனமும்=நாசமாகாவென்னும் வசனமும், —சென்மசஞ்சிதம்வேவ = (அநந்த)ஐகநங்கட்கு (க் காரணமான) சஞ்சிதகர்மங்கள் வெந்து நீறாகும்படி—துய்யஞானத்தீ=சுத்தமான ஞானக்கிளி—சுடும் என்ற வசனமும் = தகிக்குமென்னும் வசன மும் (ஆகிய இவ்விரண்டில்)—நான் துணிவது எப்படி = (இதுதான் வாஸ்தவம், இஃதல்லவென்று ஒன்றை) எவ்வாறு யான் நிச்சயிப்பது.—எ-று.

சுருதி சம்மதமான சீவபிரமங்களி னயிக்கியஞான மென்பார், “துய்யஞானம்” என்றார். “செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனம்” எ-து,

“நாலுத்தம் கூடியதே கர்மாகல்ப கோடிசதைரபி” —

என்பது முதலிய வசனங்களை; இதற்கு, பலத்தைப் புசியாமற் சுபாசுபகர்மங்க ண்றகோடி கற்பங்களாலும் நிச்சமாக தென்பது பொருள். “சென்மசஞ் சிதம்பேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனம்” எ-து, கீதையின் நான்காம் அத்தியாயத்தில்,

“எறியாவெரி வருகானிடை யெரியாதன வெவைதா
னறியாவறி வுடையோர்களு மறிவாரது விதுபோற்
குறியால்வரு குணஞானமெ யனலேகொள விடுமெல்
பொறியால்வருவினையானவை பொடியாமிதொற்பொருளே.”

என்று ஸ்ரீ-பகவானால் அருளிச் செய்யப்பட்டிருப்பது முதலிய வசனங்களை என்றறிக.

(சக)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

சீவ பேதங்க ளளவில் மைந்தனே செப்கையு மளவில்
லை, ஆவ வாமவ ரவரதி காரங்க ளறிந்துபக் குவநோக்கிப்,
பூவலர்ந்துபின் பலங்காட் டெவனபோற் பூருவஞ் சித்தாந்தம்,
காவல் வேதங்க ளிரண்டை”பும் வசனிக்குங் காண்டமு வகை
யாலே.

(ரு0)

இ-ள். மைந்தனே = மைந்தா = சீவபேதங்கள் அளவு இலை =
(சீவத்துவ வுபாதிக்கான அலித்தை, அந்தக்கரணங்கள் அளவின்
மையின்) சீவபேதங்களும் அளவில்லை; —செய்கையும் அளவு இல்லை =
(பிரவிர்த்திக்குக் காரணங்களான அவரவர் அந்தக்கரணங்களிலுள்ள
சபம், அசுபம், சுபாசுபமென்னும் வாசனைகள் அளவின்மையின் அவ
ரவர்கள்) செய்கைகளும் அளவில்லை; (ஆகையால்) —ஆவ ஆம் = அவை
களால் ஆவனவாகும். —அவர் அவர் அதிகாரங்கள் = அந்தந்தச்சீவர்க
ளுடைய அதிகாரங்களை —அறிந்து = நிச்சயித்து —பக்குவம்கோக்கி =
பக்குவங்களாகாடி —காவல் வேதங்கள் = (கருணையினால் யாவனையும்)
இரட்சியாறிற்கும் வேதங்கள் —காண்டம் மூவகையாலே = (கர்மம்,
உபாசனே, ஞானம் என) மூன்றுகூறுடையகாண்டங்களாலே —பூரு
வம் சித்தாந்தம் இரண்டையும் வசனிக்கும் = பூருவபட்சம், சித்தாந்த
மென்னும் இரண்டையும் பிரதிபாதிப்பாறிற்கும். —[இனி இதத்தப
மானஞ் கூறுகின்ற:] பூ அலர்ந்து = (முன்னே) புஷ்பங்களைத்தோற்
துவித்து —பின்னே —பலங்கள் காட்டுவனபோல் = பலங்களைக்
காட்டிக்கும் (வாழைமுதலிய) விருட்சங்களைப்போல். —எ-து.

இங்ஙனங் கூறியவாற்றால், “அதுபவித் தாலன்றிச் செய்த கர்
மங்களிவிடா” என்ற வசனம் கர்மகாண்டத்தின் பூருவபட்சம்,
“சன்மசஞ் சிதம்பேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனம்”
ஞானகாண்டத்தின் சித்தாந்தம் என்பது கருத்து. (00)

[இதுவுமது.]

ஆன பாவிசு ளடைவன நரகங்க ளவசிய மானாலும்,
தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிருமென் பதுபொய்
யோ, ஈன மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினே யெத்தனையானாலும்,
ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீணே
டே. (ருக)

இ-ள். ஆன பாவிகள் = (சுபாசுப கர்மங்களுள்ளே, அசுபகர்மங்
களைச்) செய்பவரான பாவிகள் —அடைவன நரகங்கள் = அடைவன
வான நரகங்களானவை —அவசியம் ஆனாலும் = நிச்சயமாக அளவே
னும் —தான மந்திர விரத மங்களால் = தானம், மந்திரம், விரதம்,
எக்கும் எனும் பிராயச்சித்தங்களால் —தவிரும் என்பது பொய்யோ
= (பாவநீங்கி விடுவதால்) அவை வாரா தொழிந்துபோமென்று சாஸ்
திரங் கூறுவது அசத்தியமா (அல்லவோ?) —(அதுபோல) ஈனம் ஆம்
= இழிவான —பலசன்ம சஞ்சிதவினே = அந்தஜன்மங்கட்குக்காரண
மாகிய சஞ்சிதகர்மங்கள் —எத்தனை ஆனாலும் = அனேகங்களாயிருப்பி
னும் —ஞானம் ஆம் கனல் = (சமுசயரகிதமான பிரமான்மவயிக்கிய)
ஞானமாகிய அக்கினியானது —சுடும் என்ற மறைமொழி = (அவற்
றைத்) தகித்துவிடுமென்று கூறும் வேதசித்தாந்தவசனத்தை —நம்பி
னால் —வீடு உண்டே = அவை நீங்கி மோட்சமுளதாதல் நிண்ணம்.
—எ-து.

“மலவேவிய தீவினே யின்வலியான் மகிழும்பர்ப் தத்தி
லிருந்தவிவன், குலமேவிய தென்புல வாணர்களுங் கொடி
தாய்நர கங்குடி யேறினரே.” —

என்பது முதலியசுருதிப்பிரமாணதாற் பாவிகள் நரகமடைவது
சித்தமாயிருத்தலின், “ஆனபாவிகளடைவனநரகங்களுவசியமானா
லும்” எ-ம், தானமந்திர விரத வோமங்களாற் பாவந் தவிர்க்கவென,
கர்மகாண்டத்திலீசுகரன் விதித்தபடி அவை செய்தோர்க்குத் தவிர்
ந்தேயிருப்பதைச் சாஸ்திரத்தும், உலகத்தும் நீ கண்டேயிருக்கின்ற
யென்பார், “தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிருமென் பது

பொய்யோ”-எம், தத்துவஞானத்தாற் சகலசஞ்சிதகர்மங்களும் நா
சமாகுவெனும் ஈசரசங்கற்பமான ஞானகாண்ட சித்தாந்தத்தை
நம்பினால் அவர் சத்தியசங்கற்பமென்று சாஸ்திரங்களிற் பிரசித்த
மாகவிருத்தவின், அவர் சங்கற்பப்படி ஞானத்தாலவை நீக்கி நீ அமி
ர்தமயமாலை என்பார், “ஞான மாங்குளில் சுடுமேன்ற மறைமொழி
நம்பினால் வீடுண்டே” என்றுங் கூறினார்.

கர்மகாண்டத்தின் பூர்வபட்சம் அதன்சித்தாந்தமாகிய பிராயச்
சித்தத்தாலேயே நீங்காநிற்பதாற் சகல சஞ்சித கர்மேந்தனங்கலையும்
ஞானக்கிளி சுடுமென்னும் ஞானகாண்ட சித்தாந்தத்தை நம்பி யறு
ஷ்டிக்கில் அவை ஏன் நீங்கா, சித்தமாய்நீங்கா நிற்கும் எனத் துணி
ந்து சந்தேகம் ஒழிதி என்பதாம். (இக)

(201) [இங்ஙனம் ஞானத்திற்கு அற்புதமானமொழியாயிருக்க
அதனை அடைந்துய்யாமல் அறிவுடையோரும்
கர்மப்படுகுழியில் ஆழ்த்துக் காரணமென்னையோவென
வினாது.]

என்ம னந்திருக் கோயிலாத் தினங்குடி யிருந்தருள் கு
ருமூர்த்தி, சென்ம சஞ்சித வினைகள்வே ரறுத்திடுந் தேவரீர்
மெய்ஞ்ஞானம், தன்ம யந்தரு மகிமையை விபுதராஞ் சமர்
ந்தரு மநியாமல், கன்ம மாங்குழி யினில்விழுந் தழிகின்ற
காரண முரையீரே. (ரு2)

இ-ள். என் மனம்=எனது இருதயத்தையே—திருக்கோயிலா
=சிந்த ஆலயமாகக்கொண்டு— தினம் குடிஇருந்து அருள்=நானும்
குடியாயெழுந்தருளி யிராநிற்கும்—குருமூர்த்தி=குருவே—தேவரீர்
மெய்ஞ்ஞானம்=தேவரீர் (அருளாரின்ற) தத்துவஞானமானது—
சென்ம சஞ்சிதவினைகள்=ஐநந்திற்குக் காரணமான சஞ்சிதகர்மங்
களின்—வேர் அறுத்திடும்=மூலமாகிய அவித்தையை அறியாநிற்கும்:
—தன்மயந்தரும்=(பரிபூரணபரமாதந்தபரமதீதனமான) பிராந்தின்
கண் ணபேதமாயிருக்கும் மோட்ச சாம்பிராச்சியத்தையும் தரும்;—
மகிமையை=இம் மஹத்துவத்தை—விபுதர் ஆம் சமர்த்தரும்=மிகக்
கற்றோராய்க் குணதோஷங்களைப் பகுத்தறிய வல்லோரும்—அறியா
மல்=அறிந்து அதனைப் பெற்றுய்யாமல் (அல்லது. உணர்ந்து அத
னை யடைதற்குக்காரணமான நிவிர்த்தி மார்க்கத்தில் புதியமலர்மெல்
லவையிற் போலப் பொருந்தாமல்)—கன்மம் ஆம் குழியினில்=கர்ம

மாகிய படுகுழியில்—விழுந்து அழிகின்ற=விழுந்து வருந்துகின்ற—
காரணம் உரையீர்=காரணத்தை யருள்வீராக.—எ-று. (இஉ)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனை யகமுதத் தவர்
சேர்வர், வழிநடப்பவர் பராமுக மாயினான் மலர்ந்தகண்
ணிருந்தாலும், ருழியில் வீழ்வர்கா ணப்படி வெளிமுகங்
கொண்டுகா மிகளானோர், பழித ரும்பிற விக்கட லமுந்து
வர் பரகதி யடையர்ரே. (ரு3)

இ-ள். அழிவிலாத தற்பதந்தனை=சித்திய நிரதிசயாதந்த ரூப
மானபிரமபதத்தை—மைந்தனை—அகமுதத்தவர் சேர்வர்=(உள்ளி
லும், புறனிலும்) அகமுதமுடையோர் அடையாநிற்பர்.—வழி நடப்
பவர்=மார்க்கத்திற் செல்பவர்—பராமுகம் ஆயினால் = யராமுகமா
யின்,—மலர்ந்த கண் இருந்தாலும்=விகிதமான நேத்திரங்க ளிருப்
பினும்—ருழியில் வீழ்வர்காண்=(எப்படிச்) குழியின்சண் வீழாநிற்
போ—அப்படி—வெளி முகக்கொண்டு= உள்ளிலும், புறனிலும்)
பகிர்முகமுடையராய்,—கர்மிகள் ஆனோர்=சுவர்க்ககாமிகளாயினோர்
—பழிதரும் பிறவிக்கடம் அமுந்துவர்=(கருவிநூற்பயிற்சிவலியால்
விரிந்தவறி விருந்தாலும்) பழிக்கத்தக்க பிறவிக்கடவி லயிழந்தா நிற்
பர்.—பரகதி அடையார்=மோட்சமடையார்.—எ-று.

“மலர்ந்த கண்ணிருந்தாலும்” என்றதற்கியை விரிந்த அறி
விருந்தாலும் என்பது வருவித்தாம்.

“அபிப்பிராயம்.—”நாநாவானவை ஈண்டற்பழியில்லை” என்
னுஞ் சுருதியால் மித்தையென்றாவது, “ஆன்மாவே யிதனைத்தும்”
என்னுஞ் சுருதியால் தானென்றாவது வாகியாந்தரப்பிரபஞ்சத்தைப்
பார்ப்பது அகமுகம். அலவேகத்தால் பிரபஞ்சத்தைச் சத்தியமென்
றும், அதில் தேகேந்திரியாதிகள் தானென்றும், புத்திரதாராதிகள்
தனதென்றும் இப்படிப் பேதமாகப் பார்ப்பது பகிர்முகம். இப்பகிர்
முகப் பார்வையால் நகலரமான சுவர்க்காதிகளில் காமமுடையரா
யிருக்கையே கர்மப்படுகுழியில் வீழ்வதற்குக் காரணம் என்பதாம்.

“பரகதியடையார்” எ-கு, உ-ம் வரகீட்டம்,

“வழிபடு மிதனைவிட்டு தற்றுள னுல்களென்னுங் [ல்லா
குழிகளிற் புரண்டஞ் ஞானக்குணத்தினுற் பிறப்போர்க் கெ

மொழிவற வொருவர் செய்தற் குரித்தன்றாய்த் தானேயுண்
கழிதலிற் பரமவிற்பங் கற்பங்க ளாலுங்கூடா.”— (டாங்
எனருவம். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(20க) [ஈசுரன் சுதந்தரன், அந்தர்யாமி என்று சாஸ்தி
சங்களிற் கூறியிருத்தலின், அசுதந்தரரான சீவர்
கண்மீது தவறேது என வினாதலும், அதற்கு
விடைகூறத் தொடங்கலும்.]

சிறந்த நன்மைபுந் தீமைபு மீசுனர் செபவிக்குஞ் செய
லன்றோ, பிறந்த சீவர்க ளென்செய்வா ரவர்கண்மேற் பிறை
சொலும் வழியேதோ, துறந்த தேசிக மூர்த்தியே யென்றி
டிற் சுருதிநூற் பொருண் மார்க்கம், மறந்த மூடர்கள் வச
னிற்கும் பிராந்திகாண் மைந்தனே யதுகேளாய். (ருச)

இ-ள். சிறந்த நன்மைபுந் தீமையும்=(யாவர்க்கும் ஒப்பச்ச) சிற
ந்த நல்வினையும். (இழிந்த) சீவினையும்—ஈசுனர்செய்விக்கும்செயல்
அன்றோ=(குத்திரதாரியைப்போலச் சுதந்தரனான) ஈசுரன் செய்
விக்குஞ் செயலல்லவா? பிறந்த சீவர்கள்=(குத்திரப் பாவைபோ
லும், சுதந்தரனான) அவன் ஜிப்பித்தபடியே ஜித்தசீவர்கள்—
என்செய்வார்=யாதுசெய்வார்;—அவர்கள்மேல்=அச்சீவர்கண்மீது
—பிறைசொலும்வழிஎதோ=குற்றங்கூறுநெறியாதுகாரணமோ?—
துறந்த தேசிக மூர்த்தியே என்றிடில்=(அனைத்தையும்) நீத்த (அற்
புதமகிமைபுடைய)குருமூர்த்தியேயென்றுவினாவிடில்,—சுருதிநூல்
பொருள் மார்க்கம்=வேதசாஸ்திரார்த்த நெறியை—மறந்த மூடர்
கள்=மறந்த அறிவிலிகள்—வசனிற்கும் பிராந்திகாண்=சொல்லும்
பிராந்திகாண்,—மைந்தனே அதுகேளாய்=மைந்தா அதை நீ கேட்
பாய் என்று.

“நன்மை தீமை”=சபாசுபக்கிரியை. “பிராந்தி”=அயதார்த்த
ஞானம். “அது” ஏ-து, சுருதிநூற் பொருள் மார்க்கம். (ருச)

[ஆனால், வேதசாஸ்திராபுத்தவழி ஏதேனிர் கூறுகின்றார்.]

திகழ்ந்த வீசுனர் சிருட்டியுஞ் சீவனர் சிருட்டியும்வெ
வ்வேறே, சுகந்த னிற்பொரு வீசுனர் சிருட்டிகள் சராசரப்
பொருளெல்லாம், அகந்தையாமபி மானங்கள் கோபங்க ளா

சைக ளிவையெல்லாம், இகழ்ந்த சீவனர் சிருட்டிக ளாடிங்
கா னீசுனர் செயலன்றே.

(ருரு)

இ-ள். திகழ்ந்த ஈசுனர்சிருட்டியும்=சுந்தப்பிரமமாகவிளங்காதி
ன்றஈசுரனதுசிருட்டியும்,—சீவனர்சிருட்டியும்=சீவனுடையசிருஷ்
டியும்—வெவ்வேறே=வேறுவேறும்.—[அவையாவையெனினீ;—]
சுகந்தனில் பொது=சுகத்தில் (யாவர்க்கும்) பொதுவான—ஈசுனர்
சிருஷ்டிகள்=ஈசுரனுடைய சிருஷ்டிகள்—சராசரப் பொருள் எல்
லாம்=நடப்பன, நிற்பனவாகிய பொருளைத்துமாம்—அகந்தை
ஆம் அபிமானங்கள்=(தேகாதிசுளில்) நானென்னுமகந்தையும், (இத
னால் புத்திரவித்தாதிசுளில்) உளவாகும்மதாபிமானங்களும்,—கோ
பங்கள் ஆசைகள்=கோபங்களும், ஆசைகளும்—இவை எல்லாம்=
ஆகிய அந்தக்கரண சுற்பனைகளினைத்தும்—இகழ்ந்தவீசுனர் சிருட்
டிகள்ஆகும்காண்=உயர்ந்தோரா லிகழ்ந்துவெருத்த சீவனது சிருஷ்
டியாம்.—ஈசுனர் செயல் அன்று=ஈசுரனுடைய சிருஷ்டியல்ல.—
எ-று.

மாயாமயமான சராசரப்பிரபஞ்சம் ஈசுரசிருஷ்டி, அந்தக்கர
ணத்தின் பரிணாமாகிய அகந்தை முதலியவைசீவசிருஷ்டிஎன்பது
வேதசாஸ்திரநீர்ணயமாய் என்க. (ருரு)

[ஈசுரசிருஷ்டி, சீவசிருஷ்டியால்வரும் நன்கு
தீங்குகளைத் கூறுகின்றார்.]

பூவ ராம்பரன் சிருட்டிக ளாபிர்க்கெலா முத்திசா தன
மாகும், சீவ னர்செயுஞ் சிருட்டிக டங்களைச் செனிப்பிக்கும்
பிணியாகும், தாவ ராதிச ணசித்தி லொருவர்க்குஞ் சன
னங்க ணசியா வாக், கோப மாதிச ணசித்திற் பந்தமாங்
கொடுப்பிற விகள் போமே.

இ-ள். மூவர் ஆம் பரன் சிருஷ்டிகள்=நிரிமூர்த்தியுபமானஈசு
ரனுடைய சிருஷ்டிகள்—உயிருக்கு எலாம்=உயிர்களுக்கெல்லாம்—
முத்திசாதனம் ஆகும்=மோட்சமடைதற்குச் சாதனங்களாம்.—சீவ
னர் செயல் சிருட்டிகள்=சீவகற்பிதமான சிருஷ்டிகள்—தங்களைச்
செனிப்பிக்கும் பிணி ஆகும்=(தேவ, மனு, திரியக்காதி யோனிக
ளில்)தங்களைப் பிறப்பிக்கும் பந்தங்களாம்.—[ஈசுரசிருஷ்டிமோட்ச
சாதனம் சீவசிருஷ்டிபந்தகாரணம் என்றதற்குயுக்திகூறுகின்றார்.]

தாவர ஆதிகள் நசித்திடில்—(நசுரகிருஷ்டியான) தாவரமுதலியவை நாசமாயின்,—ஒருவர்க்கும்—யாரொருவர்க்கும்—சனனங்கள் நசியாவாம்—ஜநங்கள் நாசமாகாவாம்.—கோபம் ஆதிகள் நசித்திடில்—(சேவகிருஷ்டியான) குரோதமுதலியவை நாசமாயின்,—பந்தம் ஆம் கொடும் பிறவிகள் போம்—பந்தமாகிய கொடியஜநங்களுசமாம்.—
எ-று.

“படைத்தனித் தமிழ்ப்பழம் மூர்த்திக ளாயினே.” —

என்று தேவாரத்திலும்,

“குலவு மூவ குருவமுந் கொண்டதே” —

என்று பாகவதத்திலும் கூறியிருப்பதுபோலஇங்கும், “மூவராம் பரன்” என்றார். “முத்தீசாதனம்” எ-து, குருசாஸ்திராதிருபத்தை என்க. (இசு)

[கூறிப்போந்ததற்கு முக்கியவருபவம் இனிக் கூறுகின்றார்.]

நசுர் காரியம் பிரளயத் தொழியவு மெவர்பவ மொழிந் தார்கள், தேச காலதே காதிக ளிருக்கவுஞ் சேவகா ரியமோ கும், நாச மாக்கிய விவேகத்தி னுபிரொடு ஞானமுத் தர்க ளானார், பாச மோகங்கள் பசுக்களின் செயலன்றிப் பசுபதி செயலன்றே. (ருஎ)

இ-ள். நசுர் காரியம்—(சுராசுரரூபமான) நசுர கிருட்டிகள்— பிரளயத்து ஒழியவும்—(அவரது சங்கற்பத்தின்படியே) பிரளயகாலத்தில் நாசமாகவும்—எவர் பவம் ஒழிந்தார்கள்—யாவர் ஜநநாசத்தையடைந்தனர்: (ஒருவரும் அடைந்திலர்.)—தேச கால தேகாதி கள் இருக்கவும்—தேசங்காலந்தேகமுதலியநசுரகிருஷ்டியழியாதிருக்கவும்—(குருசாஸ்திராதிருபமான நசுரகிருஷ்டியாகிய சாதனங்க ளோக்கொண்டே) சேவ காரிய மோகம்—சேவகிருஷ்டியாகிய மோகங் களை—நாசம் ஆக்கிய = (மீண்டெழாமல்) நாசஞ்செய்த—விவேகத் தின்—விவேகத்தினால்—உயிரொடும் = பிராணனோடும்—ஞான முத் தர்கள் ஆனார்—ஞானமுடைய சேவன்முத்த ராயினர்;—(ஆகலின்,) தர்கள் ஆனார்—பாசமாகியமோகங்கள்—பசுக்களின் செயல்அன்றி பாசமோகங்கள்—சிருஷ்டியேயல்லாமல்—பசுபதிகையால் அன்று—நசுரகிருஷ்டியல்ல. —எ-று.

“நாசமாகிய” எ-ம் பாடமுளது. சுழுத்தியைப்போலப் பிரளயத்தில் அகந்தைமுதலிய வாசனைகள் அறுப்புத்தமாயிருத்தலின், சிருஷ்டியாதியற் சகலபிராணிகளுந் தத்தம்வாசனையின்படியே நால்வகை யோனிகளை யடைகின்றன ; ஆதலால், “எவர்பவ மொழிந் தார்” என்றார்.

“இறப்பிலா விந்தமோக மிறையுமீட்டெண்ணமின்றி, மறப்பதெ நல்லதென்று” —

வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால், “மீண்டெழாமல்” என்பது வருவித்தாம். “மோகம்” எ-து, அகந்தையாதிகளை; இவை ஜநபந்தத்திற்குக் காரணமாகலின், பாசம்” எ-ம், சுதந்தரமோகலின் சேவரை “பசுக்கள்” எ-ம், இவர்க்குச் சுதந்தரமுடைய இறையாகலின் நசுரனை “பசுபதி” என்றுங் கூறினர். (இஎ)

[ஆசை முதலியவை சேவசிருஷ்டியே யல்லாமல் நசுர சிருஷ்டியல்ல என்பதற்குச் சுருதிப்பொருளைத் துரிசிப்பிக்கின்றார்]

அச்ச வத்தமென் றெருமர மதிலிரண் டரும்பறவை கள்வாழும், நச்ச மங்கொரு பறவையம் மரக்கனி நன்றுந் நெனத்தின்னும், மெச்ச மங்கொரு பறவைதின் னுதென வியங்கியப் பொருளாக, வைச்ச மாமறை சேவனை யீசனை வகுத்தவா றறிவாயே. (ருஅ)

இ-ள். அச்சவத்தம் என்று ஒருமரம்—அரசென்று சொல்லப் பட்ட ஓர் விருட்ச முண்டு;—அதில்—அவ்விருட்சத்தின்கண்—இரண்டு அரும் பறவைகள் வாழும்—இரண்டரியபட்சிகள் ஆரையித் திருக்கும்;—அங்கு—அவ்விருட்சத்தின்கண்ணுள்ள இரண்டுபட்சிக ளுள்,—நச்சம்—(போகங்களை) விரும்புகின்ற—ஒரு பறவை—ஓர் பட்சி—அம்மரக்கனி = அவ்விருட்சத்தின் கனிகளை—நன்று நன்று எனத்தின்னும்—(இது) நல்லது, (இது) நல்லது என்றுபுகியாநிற்கும்,—மெச்சம்—(யாவராலும்) கொண்டாடப்பட்ட—அங்கு ஒரு பறவை—அவ்விருட்சத்தின்கண்ணுள்ளமற்றோர் பட்சியானது—தின னது என—(அவ்விருட்சத்தின்கனிகளைப்)புகியா திருக்கும்என்று—
* வியங்கியப்பொருள் ஆக வைச்ச—வியங்கியார்த்தமாகவைத்து—

* வியங்கியப்பொருள் எனினும், குறிப்புப்பொருள் எனினும் ஒக்கும்.

மாமறை=மகத்துவமுடை முண்டகோபநிடதமானது—சீவனை ஈசனை=சீவனையும், ஈசரனையும்—வருத்த ஆறு அறிவாய்=பகுத்துக் கூறியவழியை நீ விசாரித்தறிவாய்.—எ-று.

(௨௧௦) மூலசுருதியின்பாஷியார்த்தம்,—நியம்ய,நியாமகபாவப் பிராப்திருபமான கமனத்தால், அல்லது பட்சியைப்போல விருட்சத்தை ஆசிரயித்திருப்பதாற் சீவேசுரரை, “பறவை” என்றது. விருட்சம்போலச்சேதிக்கப்படுந் தருமமுடையதாயிருத்தலாற்சரீரத்தை, “விருட்சம்” என்றது. சரீரநுபவிருட்சமானது மேலான பிரமத்தை மூலமாகவுடையது, கீழான பிராணன் முதலியவற்றைச்சாக்கைகளாகவுடையது, தனது திதிரியமம் இன்மையின், அச்சவத்தம் என்னும் நாமமுடையது, அஞ்ஞானபரியந்தம் இருப்புடையது, கேசத்திரம் என்னும் நாமமுடையது, சர்வப்பிராணிகளின் கர்ம பலங்கட்கும் ஆசிரயமானது, பட்சிகள்போல அவித்தைகாம கர்மங்களினுடைய வாசனைக்கு ஆசிரயமாகிய லிங்கசரீரவுபாதிமுடைய சீவனும், ஈசரனும் ஆகிய இருவருங் கூடியிருப்பது; கூடியிருக்கும் அவ்விருவருள்ளும், லிங்கசரீரவுபாதிமுடைய கேசத்திரஞ்ஞன் என னுஞ் சீவனை அவ்விருட்சத்தின்கண் ஆசிரயித்திருக்குங் கர்மஜநியங்களுகிய சுகதுக்கமயமான அநேகவித வேதனைகளின் அறுபவருபமென்னும்இஷ்டபலன்களை அவ்வேகத்தாற் புசிக்கின்றனன்; நித்தியசுத்த, நித்தியபுத்த, நித்தியமுத்த சபாவமுடைய சர்வஞ்ஞனாகிய சுத்த சத்துவகுணப்பிரதானமான மாயாவுபாதிமுடையவீசுரன் புசிக்கின்றிலன். எவ்வீசுரன் நித்தியமான சாட்சித்தன்மையின் சத்தாமாத்திரத்தால் போக்கியம், போக்தா என்னும் இவ்விரண்டின் பிரேரகனாயுளன்—ஆகலின்அவன் புசிக்கின்றிலன், விருட்சத்திற்கு அந்நியனாய்க் கேவலம் பார்ப்பவனாகவே இருக்கின்றனன், அவனுடைய தரிசனமாத்திரத்தாலேயே இராஜாவைப்போலப் பிரேரகத்தன்மை சித்திக்கிறது என்பது மூலசுருதியின்பாஷியார்த்தம்.

(௨௧௧) * வியஞ்சனாவிருத்தியால் யாதொருபொருள்தோன்றாநிற்குமோ அது வியங்கியப்பொருளெனப்படும்.வியஞ்சனாவிருத்திஃ ௨நூரணம்;—சத்துருவின்கிரகத்திற்போஜனரிபித்தம்புக்கபுருடனை அவனிடத் தன்புடைய மற்றொரு புருடன் பார்த்துவிஷத்தைதப்புசி என்புழி, விஷத்தைப்புசி என்பதற்கு நஞ்சையுண்ணு என்பது சக்தி

* “வியஞ்சனாவிருத்தி”=பிறிதுமொழிதல் என்னும் அலங்காரமாம்:ஒட்டி அணியெனினும் ஒக்கும்.

விருத்தியாற் போந்தபொருளாம். வக்தாவினுடைய தாற்பரியமோ அதுவன்று, புசிக்கவேண்டாம் என்பதாம். யோஜனத்தில் சக்தியுடைய அப்பதத்திற்கு அபாவத்தில் சம்பந்தமின்மையால் லட்சணையும் பொருந்தாது. ஆதலால், சத்துரு கிரகத்திற் போஜன நிவிர்த்தி வாக்கியத்தின் வியங்கியார்த்தமாம்; அதுபோலப் பறவை என்னும் பதத்தின் சக்தி விருத்தியானும், இலட்சண விருத்தியானும் சீவேசுரர் பெறப்படாமல் வியஞ்சனா விருத்தியினுற் பெறப்படுதலின், “வியங்கியப் பொருளாக” என்றார்.

(௫௮)

(௨௧௨) [இவ்வாறு சுருதி, யுத்தி, அறுபவங்களால் காமக் குரோதாதிகள் சீவச்செயலையென்றி சிவன்செயலென்றேனக்கூறி, இங்ஙனம் அறியாதோர்க்கு வரும் அநர்த்தத்தையும், அறிந்தோற்குவரும் கேசமத்தையும் இனிகூறுகின்றார்.]

இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செயலென்னாமல், அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளதோகெதியடைவார்கள், இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லல்லாமல், அந்தத் தேவனு லன்றெனும் விவேகிக ளமலவி டடைவாரே.

(௫௯)

இ-ள். வெளி.

அறுபகை எனினும், அரிசடவர்க்கம் எனினும் ஒக்கும். தற்செயலான காமமுதலிய ஈனகுணங்களைச்சர்வஞ்ஞத்வ முதலிய கல்யாணகுணங்களையுடைய சிவச்செயலாகச் சொல்பவர், பின்னராயினும் அப்படிச் சொல்வது குற்றமென்றுசுருதி அவைநீங்கி கேசமமடையச் சன்மார்க்க முயற்சியடையாமையின், தனது உடற்குட்பொருத்திய நோய்க்குச் சிகிச்சை தேடாமல் அபத்தியஞ் செய்துவருபவன் அந்நோய் அதிகரிக்கப்பெற்றுப் பின்னும் நாளாவது துன்பத்துளாழ்வது போலப் பாவம் அதிகரித்துப் பிந்தாகமுதலிய நாளாவது துன்பங்களை யடைதலால், “அதோகெதியடைவார்” எ-ம், அவ்வீனகுணங்களைத் தற்செயலாகவே சொல்லும் விவேகிகள் அவைநீங்கி கேசமமடையக் கருதிச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்தித்தலாற் புண்ணியமிருந்து சித்தசக்தியுடையராய் ஞானமடைந்து அஞ்ஞானத்தினும், அதன் காரியமான அநர்த்தத்தினும்நின்றுவிடுபவதால், “அமலவிடடைவார்” என்றுக்கூறினர். “மூடர்களதோகெதியடைவார், விவே

கிகளமலவீடடைவார்” எனக் கூறினும் மூடர்கள் அதோசெதியை விரும்பாமையானும், விவேகிகள் அமலவீடடையத் தாமேசுதந்தரமுடையராகாமையானும் உலகில் அரசனானே தனதுநியதிப்படி நடவாதோரைத்தண்டித்து, நடப்போரைச்சவுக்கியமடைவிப்பதுபோல ஈசரனும் தமதருணாவில் விலக்கியவற்றைச் செய்து, விதித்தவற்றைச்செய்யாதோரை நரகமுதலிய துன்பங்தளாற் றண்டிப்பன், விலக்கியவற்றைச் செய்யாதொழித்து, விதித்தவற்றைவிருப்பமாகச்செய்யாநிற்பவரைப் பரமசவுக்கியமடையப் பண்ணுநிற்பன் என்பது பெறப்படுகின்றது.

(௨௧௩) [ஈசரனிடத்து வைஷ்ணவிய தோஷங்கூடமோ என வினாதுவும், அதற்கு விடைகூறலும்.]

நலமெய் பையனே யெல்லவர்க் குந்தெய்வ நாயகன் பொதுவானால், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரொடு கோபித்தல் செய்வதே நென்றாயேல், குலவு மக்களைத் தந்தைபோற் சிட்டரைக் குளிர்த்துதுட்டரைக்காய்வன், கலைக ணல்வழி வரச்செயுந் தண்டமுங் கருணையென் றறிவாயே. (௬௦)

இ-ள். நலம் மெய் ஐயனே—ஆரத்தந்தானே திருமேனியாகத் (திரண்டுவந்த) குருவே—எல்லவர்க்கும் = சிஷ்டர், துஷ்டரென்னும்) யாவர்க்கும்—செய்வநாயகன் = (பிரமன், நாரணன், உருத்திரன் என்னும்) தெய்வங்களுக்கு இறைவனான லீசரன்—பொதுஆனால்—சாதாரணமாயின், —சிலரைவாழ்வித்தல்=சிலசிஷ்டரை (ப்புத்தி, முத்திகளைக் கொடுத்து) வாழ்வித்தலும், —சிலரொடு கோபித்தல் = சிலதுஷ்டரைமுனிதலும்—செய்வது=செய்யாநிற்பது—என் என்றாயேல் = என்னகாரணத்தாலென்று சங்கிப்பையாயின், —குலவு மக்களை = விளங்காநின்ற (தம்) புத்திரர்களை—தந்தைபோல்=(குணங்கண்டு கோதாட்டலும், குற்றங்கண்டு கோபித்தலுஞ் செய்யாநின்ற) பிதாவைப்போல—சிட்டரைக்குளிர்த்து=(தன்னால் அருளிச்செய்யப்பட்டசாஸ்திரவிதிநெறி நடக்குஞ்) சாதக்களைச் சந்தோஷித்து (இன்பமடையப்பண்ணி), —துட்டரைக்காய்வன் = நிவேதனவழியிற்செல்லும்) அசாதக்களை (நாகாதிக்களால்) தண்டிப்பன்; — கலைகள் கல்வழி வர=சாஸ்திரங்களின் (நிவேதன மார்க்கத்தைத் தவிர்த்து), விதிமார்க்கத்தில்வருதற்பொருட்டு—செய்யும் தண்டமும்=செய்யாநிற்குந்தண்டமும்—கருணைஎன்று அறிவாய்=கிருபையே (அல்லாமல் வேறல்ல) என்றறிதி. —எ-று.

முனிதல்=தாரித்திரம், வியாதி, நரகமுதலிய துன்பங்களால் வருத்துவிப்பது. நன்னெறியிற்செல்லும் புத்திரரைச் சந்தோஷித்து அவர்கட்டுவேண்டிய நன்மைகளைச்செய்வதும், தீநெறியிற்செல்லும் புத்திரரைத் துவேஷித்து நன்னெறியில் வரத்தண்டிப்பதும் பிதாவுக்கு எப்படிப் பாரபட்சமில்லாத கருணையாமோ அப்படியே சாது, அசாது இருவரிடத்தும் ஈசரன்செய்யும் அருள், முனிவுகள் இரண்டுங்கருணையேயல்லாமல் பாரபட்சமானவிஷமதிருஷ்டியன்று என்பதாம். (௬௦)

[ஈசரன் விஷமதிருஷ்டியின்றி யாவரிடத்தும் சமதிருஷ்டியுடையவன் என்பதை இன்னும் அநேகதிருஷ்டாந் தங்களால் வற்புறுத்துகின்றார்.]

மனைவி லங்குறு மைந்தனே கற்பக மரங்கனல் புனன் மூன்றும், தனையடைந்தவர் வறுமையுஞ் சீதமுந் தாகமுந் தவிர்த்தானும், அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வனகன்றவர்க் கருள்செய்யான், இனைய குற்றங்க ளெவர்குற்ற மாகுமென் றெண்ணிநீ யறிவாயே. (௬௧)

இ-ள். மனை விலங்கு அறும் மைந்தனே=குடும்பமாகிய(நடை) விலங்கறப்பெற்றமைந்தா—கற்பகமரம் கனல் புனல் மூன்றும் (பாரபட்சமில்லாமலிருந்து) தனை அடைந்தவர் வறுமையும் சீதமுந்தாகமும்—தவிர்த்து ஆளும்=(முறையே) தவிர்த்துஇரட்சிக்கும்;—அனைய ஈசனும்=அவைபோலும் (ஒருவரிடத்து விருப்பும், ஒருவரிடத்து வெறுப்பும் இல்லாத) ஈசரனும்—அடைந்தவர்க்கு = (பாரபட்சமில்லாதவனென்றறிந்து தன்னவேதத்தின் காண்டத்திரயவழியால்), ஆராதிப்பவர்க்கு—அருள்செய்வன்=அறுக்கிரகம்பண்ணுவன்;—அகன்றவர்க்கு அருள்செய்யான்=(தன்னை ஆராதனஞ்செய்யாது) நீக்கினோர்க்கு அறுக்கிரகம் பண்ணான்;—இனைய குற்றங்கள்=இத்தன்மையான தோஷங்கள்—எவர் குற்றம் ஆகும்என்று=யாவருடைய குற்றங்களாகுமென்று—எண்ணி நீ அறிவாய்=நீவிசாரித்தறியக்கடவாய். —எ-று.

“அனையவீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வனகன்றவர்க்கருள்செய்யான்” எ-கு, உ-ம் பகவற்கீதை,

“எப்பொரு டனக்கு மியானொத் திருத்தலா லெனக்கி யாரு மொப்பர்க ளினிய ரின்னு தாரென வொருவ ரில்லை

யிப்படியறியு மன்பர் பக்கலே யானு நிற்ப
னப்படி யவரு மென்பா லங்ஙன மமர்ந்து நிற்பார்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“இனையதற்றங்க ளெவர்துற்றமாதும்” எ-கு, உ-ம் பட்டினத்
துப்பிள்ளையார் திருவிடைமருதூர் ழும்மணிக்கோவை,

“பொருதிடங் கொண்ட பொன்னி புரக் கு
மருதிடங் கொண்ட மருத வா னை
நின்னது குற்ற முளதோ நின்னினை ந்
தெண்ண ருங்கோடி யிடர்ப்பகை களைர் து
கண்ணுறு சீற்றத்துக் காலனை வதை யா
இறப்பையும்பிறப்பையு மிகழ்ந்துகிறப்பொ டு
தேவ ராவின் கன்றெனத் திரியா ப்
பாவிக டமதே பாவம் யாதெனி ன்
முறியற் பெறுக்கன் முப்பழங் கலந் த
வறுசுவை யடிசி லட்டினி திருப்ப ப்
புசியா தொருவன் பசியால் வருந்து த
லயினியின் குற்ற மன்று வெயிலின்வை த்
தாற்றிய தெண்ணீர் நாற்றமிட் டிருப் ப
மடாஅ ஒருவன் விடாஅ வேட் கை
தெண்ணீர்க் குற்ற மன்றுகண் னைகள் று
தேன்றுளி சிதறிப் பூந்துணர் துறு மி
வாறுகங் கிடந்த சோலை கிடப் ப
வெள்ளிடைவெயிலில் புள்ளிவெயர் பொடிப் ப
வடிபெயர்த் திடுவா னொரு வ
னெடிது வருந்துத னிழற்றிங் கன். தே.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(உகசு) [ஆயின், அக்குற்றம் நீங்கி உய்யச் சீவர்களாற்
செய்யற்பால தென்னையோவெனின்?
அதற்குக் கூறுகின்றார்.]

ஒன்று கேண்மக னெபுமான் முயற்சியா னுறைத்துமா
துடர்க்கீசன், நன்று செய்யவே காட்டிய தூல்வழி நடந்துநல்

லவர்பின்னே, சென்று துட்டவா தனைவிட்டு விவேகராய்ச்
செனித்தமா யையைத்தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந்த
வர் பவங்கள்போ நிச்சய மிதுதானே.

(கஉ)

இ-ள். மகனே—ஒன்றுகேள்=(சகலஞானசாஸ்திரங்களின் சா
ரபூதமான) ஒருபாயத்தை(ச் சொல்லுகிறோம்) கேட்பாய்;—புமான்
முயற்சியால் உறைந்து =புருஷப்பிரயத்தனத்தாலமுந்தி—மாதுடர்
க்கு ஈசன் நன்று செய்யவே=மதுடர்களுக்கு ஈசான் பிரமாந்தங்
கொடுத்தற் பொருட்டே—காட்டிய = அருளிச்செய்த—தூல் வழி
நடந்து=வேதத்தின் (காண்டத்திரய) நெறியில் நடந்து—நல்லவர்
பின்னேசென்று=(பின் பிரமநிஷ்டர்களான) பெரியோர்கள்பிறகே
திரிந்து—துட்டவாதனை விட்டு=(அப்பெரியோர்கள் சகவாசத்தாற்
சாந்தியாதி வாசனைகளை யுடையராய் முன்னுள்ள) குரோதாதிமலின
வாசனைகளை யொழித்து—விவேகர் ஆய்=ஆன்மநான்ம விவேகத்
தை யுடையவர்களாய்—செனித்த மாயையைத்தள்ளி=அவிவேகத்
தாலுண்டான பேதபுத்தியைப்போக்கி—நின்று= (தன்னதுபுகியிற்
சிவோகமென்று) நின்று—ஞானத்தை அடைந்தவர் = (சமுசயரகித
பிரமான்மவயிக்கிய) ஞானத்தைப்பெற்றவருடைய—பவங்கள்போம்
=(சுரநாதிரியக்காதி ஸூபங்களான வெகுவித) ஜநங்கணீங்கும்;—
இது தானே நிச்சயம்=இதுவே(சுருதி, ஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்த
மாம்.—எ-று.

எவ்வகை முயற்சிசெய்பவரும், கெடுக்காலம், நிரந்தரம், கேசத்
தோடு செய்யினன்றி அவ்வப்பயனை யடையாராகலின், “புமான் முய
ற்சியா லுறைத்து” என்றார். “மாதுடர்க்கு” எ-து,

“மடல்வி ரிந்தம ராமலர் வைகுலோன்
சடம னைத்தையுந் தந்துமு வந்தில
னிடர றுக்குமென் றெண்ணிநன் மாதுட
வுடல்ப டைத்தபி ளோகையுந் றுனரோ.”—

என்னும் பாகவதத்தின் கருத்தினால்என்க. ஈசரார்ப்பணமாகச்
செய்யும் நிஷ்காமகர்மாதுஷ்டானத்தால்அந்தக்கரணத்தின்மலதோ
ஷமும், ஈசரோபாசனையினால் விசுஷ்பதோஷமும் நீங்கித் தீவிரமா
னசிஷ்ஞாசையோடுகூடிய பெரியோர்களை யடைந்தென்பார், “நூல்
வழிநடந்து நல்லவர் பின்னே சென்று” என்றார்.

ஞானம் சர்வப்பிராயச்சித்த ரூபமாகலின், இதனைச்சொல்லிய சோபானக்கிரமமாக வடைந்தாலன்றித் தற்செயலாகச் செயலாகச் சொல்லித் திரிந்த பெருந்தோஷந் தவிராது என்பது கருத்து. (கஉ)

(உகரு) [ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தரங்கசாதனம் யா தேன்றும், அதன் சொரூபம் யாதேன்றுஞ் சங்கித்து அவற்றைக் கூறுகின்றார்.]

இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனி லிடைவிடா விசாரத்தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னேதெனின் மன தியாஞ் சரீரத்தில், இந்த நானெவன் சித்தெது சடமெது விர ண்டுமொன் றுக்கூடும், பந்த மேதுவி டேதென வசாவதல் பகர்விசா ரமதாகும். (கரு)

இ-ள். இந்த ஞானந்தான்=(சம்சாரநிவீர்த்திக்குக் காரணமாக) முன்சொன்ன பிரமான்மவயி்க்கிய ஞானமானது—வருவது எப்படி எனின்=வாராநிற்பது எவ்விதமான முக்கியோபாயத்தாலென்று நீ சங்கிக்கில்,—இடைவிடா விசாரத்தால் = நிரந்தரம், நெடுங்காலம், (நேசத்தோடுகூடிச்) செய்யும் விசாரத்தாலேயே—வந்து அடைந்திடும்=வந்து பொருந்தாநிற்கும்—விசாரந்தான் ஏது எனின்=விசாரத் தின் சொரூபமாவது எவ்விதமானமென்றுகேட்பாயாயின்,—இந்தமன ஆதி ஆம் சரீரத்தில்=இம்மனமுதலாகிய சரீரத்திரயங்களில்—நான் எவன்=அகம்சத்தார்த்தமாவதுயாது?—சித்துஏது=இவைகளிற் சித் தாயிருப்பது யாது?—சடம் ஏது=சடமாயிருப்பது யாது?—இரண் டும் ஒன்றாகக்கூடும் பந்தம் ஏது=சிற்சடங்கள் இரண்டும் (தப்தாய பிண்டம்போல) ஒன்றாகப் பொருந்துகின்ற பந்தமாவது யாது?—வீடு ஏது=மோட்சமாவது யாது—எனஉசாவுதல்=என்று(நிரந்தரம் அமுந்த) ஆராய்தலே—பகர்விசாரமது ஆகும்=(சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கூறாநிற்கும் விசாரரூபமாம்.—எ-று.

(உககூ) “ஞானக்கு முந்துசுவ ணதிகமே காரணம்” —

என வேதாந்தநுடாமணிமுதலியநூல்களிற் கூறியிருப்பதுபோ ட் கூறும்“(இடைவிடா விசாரத்தால் வந்தடைந்திடும்விசாரந்தா ன், நானெவன் சித்தெது சடமெது, எனவசாவுதல்” என இங்கே கூறினதற்குக் காரணமென்னையோ வெனின்;—விவேகம், வைராக் கியம், சமாதிகட்சம்பத்தி, முமுட்சுத்துவம் இவைநான்கும், சிரவணம்,

மனன, நிதித்தியாசனங்கண்முன்றும், தற்பதார்த்த, துவம்பதார்த்த சோதனையொன்றும் ஆக இவ்வெட்டும் அந்தரங்க சாதனமென்றும், எக்ஞாதிகர்மங்கள் பகிரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அவை களில் சிஞ்ஞாசுக்குப் பகிரங்க சாதனங்கள் தள்ளற்பாலன : அந்த ரங்க சாதனங்கள் கொள்ளற்பாலன. சிரவணத்தில் அல்லது, ஞானத் தில் யாது பிரத்தியட்சப்பயனை யுடையது அது அந்தரங்கசாதன மெனப்படும். [பலன் எ-து, இங்கே உபயோகத்தை.] விவேகாதி களின்றிப் பகிர்முதபுருஷனுக்குச் சிரவணங்கூடாதாகலின், விவேகாதி நான்கனுபயோகஞ் சிரவணத்திலுளது; அப்படியே சிரவணாதி களின்றி ஞானமுண்டாகாதாகலின் சிரவணம், மனன, நிதித்தியாசனங் களி னுபயோகம் ஞானத்திலுளது; அப்படியே தற்பதார்த்தம், துவம் பதார்த்தங்களை யறிந்தாலல்லாமல் அபேதஞானம் உண்டாகாது. இவ் வாற்றால், விவேகாதி நான்கு சாதனங்களினுபயோகம் சிரவணத்தி லும், சிரவணாதி நான்கு சாதனங்களினுபயோகம் ஞானத்திலுயிருப் பதால் எட்டும் அந்தரங்க சாதனங்கள்; யாது ஞானத்தில் அல்லது, சிரவணத்தில் பிரத்தியட்சப்பயனை யுடைத்தாகாமல் அந்தக்கரண சுத்தியாகிய பயனை யுடைத்தாயிருக்குமோ அது ஞானத்திற்குப்பெ ரங்க சாதனமெனப்படும். இப்படிப்பட்டவை எக்ஞாதிகர்மங்களாம். எப்படியும் எக்ஞாதிகர்மங்கள் சம்சாரத்திற்குச் சாதனங்களாகலின் அவைகளால் அந்தக்கரணசுத்தி உளதாமெனலுங்கூடாது; அப்படி யானாலும் சகாமபுருஷனுக்குச் சம்சாரத்திற் கேதுவாம் : நிஷ்காம னுக்கு அந்தக்கரணசுத்திக்கு ஏதுவாம்; இவ்வாற்றால், நிஷ்காம புரு ஷனுக்கு அந்தக்கரணசுத்தி வாயிலாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாகலின், பகிரங்க சாதனமென்றும், விவேகாதிகள் அந்தரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். ஆரமாவுள்ளதற்குப் பகிரங்கமென்றும், சமீபமாவு ளதற்கு அந்தரங்கமென்றும் பெயர். எக்ஞாதி கர்மங்களையும், அவை களின் சாதனங்களான ஸ்திரீ, தன, புத்திராதிகளையும்விடில் அவன் ஞானத்துக்கு அதிகாரியாவன். ஞானத்திற்கு அதிகாரியிடத்து எக் ஞாதிகள் பொருந்தாமையின் அவை ஆரமாம்; விவேகாதிகள் ஞானா திகாரியிடத்துப் பொருந்தியிருத்தலின் சமீபமாம்; இவற்றினும்பேத முன; அவையாவையோவெனின்?—விவேகாதிகளினுபயோகம் சிர வணத்திலும், சிரவணாதி களினுபயோகம் ஞானத்திலு யிருப்பதால் விவேகாதிகளோடுகூடச் சிரவணாதிகள் அந்தரங்கமாம் : சிரவணாதி களோடுகூட விவேகாதிகள் பகிரங்கமாம். எப்படியும், விவேகாதி களும் ஞானத்திற்கு அந்தரங்கசாதனங்களென்றே சர்வகிரந்தங்கள்

லங் கூறியுள்ளன: பகிரங்கமாகக் கூறவில்லை; அப்படியானாலும், விவேகாதிகட்கு ஞானத்தின் சாதனமான சிரவணத்தில்பிரத்தியட்சப் பயனிருக்கின்றது. சிரவணதிகளைப்போல விவேகாதிகளும் சிஞ்ஞாசுவினா லடையற்பாலனவேயாம் : எஞ்ஞாதிகளைப்போலத் தள்ளற்பாலனவல்ல; ஆதலால், அந்தரங்கமென்றனர் : எஞ்ஞாதிகளை நோக்கவும் அந்தரங்கமாம்; ஆகலின், அந்தரங்க சாதனத்திற் சேர்த்துக்கூறினர். விசாரத்தினுற்பார்க்கில் ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தரங்க சாதனம் தத்துவமவியாதி மஹாவாக்கியங்களாம்: சிரவணதிகளுமல்ல. என்னே? புத்தியினால் வேதாந்தவாக்கியங்களின் தாற்பரியவிச்சயம்சிரவணமெனப்பபும். சீவபிரமங்களின் அபேதத்தின் சாதகமும், பேதத்தின்பாதகமுமாகியபுத்திகளால் அத்துவித்யப்பிரமத்தின்சிர்தனம் மனனமென்று சொல்லப்படும். அநான்மாகார விருத்தியின் வியவதான ரகிதமான பிரமாகார விருத்தியின் ஸ்திதிநிதித்தியாசனமென்று சொல்லப்படும். நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாகா வஸ்தையையே சமாதியென்பர்; இதனால் சமாதியும் நிதித்தியாசனத்தில் அந்தரப்பாவமாம் : வேறு சாதனமல்ல; இந்தச்சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் ஞானத்திற்குச் சாட்சாத்சாதனமல்ல; பின்னை எப்படிப்பட்டதெனின்;—புத்தியினது தோஷமாகிய அசம்பாவனை, விபரீத பாவனைகளின் நாசகமாம். சமுசயத்தை அசம்பாவனை என்பர். இப்படி விசாரசாகரநீதி கூறியிருக்கின்றது; இவ்வப்பிராயத்தினாலேயே இவரும் சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களால் ஞானம் வருமென்னது, “இடைவிடாவிசாரத்தால் வந்தடைந்திடும்” என்றார்.

“விசாரமதாம்” எ-ரு, உ-ம் வாசிட்டம்,

“தெடாதசிற்கண்ணனீ தான்கினர்மே லவர்களுடனே தான், விடாதில் வலதே தியாமாரொன் றுறைக்க மெல்ல விசாரிப்பாய், தடாதுட் பொருடேர் வித்தைக்கு விசாரந் தானே தனிஞானங், கடாவிபறியத் தக்கததிற் காணும் பாலின் மதரம்போல்.”—எ-ம்,

“முனியதன்றபின் னெயினர் கோன் றனியிட முந்தினன் மதியாலே, யனிச நானென்ப தாரென நாடின னடிமுதன் முடியேறந், தனியு டம்பைநா னென்பது புதுமைபாஞ் சடவுடல் காண்கேனன், றுனிசெ யிவ்வுட லசேதனந் தரைமுத் துறன்னை தனினன்றோ.”—எ-ம்,

“குரண மீரைந்து மன்னியஞ் சடமெனுங் கணக்கினு னன்றித், திரளெனக்கில வுடன்முத னுனலன் சேடமே தெனரேசக்கில், விரவு சீவனே சேடமா மின்னதும் வேறென் னுற் றெரிகின்ற, துரவி தானவே றென்றினற் றெரியுமீதுயர் ந்ததத் துவமாகா,”—எ-ம்.

“தேரிவதாகியவித்யை மசந்நுவன் றெரிபொரு ணானமோ பெரிது சேடமாய் விகற்பமற் றமலமாம் பேரறி வியானு மரிய யன்சிவ னிந்திர னந்தக னாதியா மிடந்தோறுஞ் சுரிகொண் முத்தினு ணாலென நிற்குமாற் றேன் றுமிவ்வுபர் போதம்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (சு.க.)

(உகஎ) [பிரமான்ம வயிக்கியஞானத்திற்கு விசாரமே முக்கிய அந்தரங்க சாதனமாமென்று முற்கூறியதைத்தானே இச்செய்யுள் தொடங்கி, சுஎ - ம் செய்யுள் வரையில் வினாவிடைகளாற் சாதிக்கின்றார்.]

போன சன்மங்க டமிலதுட் டித்தநற் புண்ணிய பரிபாகம், ஞான மாக்குமே விசாரமே னென்றிடி. னுமுறைத் திடக்கேளாய், ஆன புண்ணிய நீசுரார்ப் பணஞ்செயி னசுசியோ ஞ் சுசியாகும், மான தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவுமென் றறிவாயே. (சு.ச)

இ-ள். போன சன்மங்கள் தமில் அதுட்டித்த=கீழ்ப்போன (அநந்த) ஐகங்கனி லறுவ்வுத்தவந்த—நற்புண்ணியபரிபாகம்=சந்திரம பரிபாகமானது—ஞானம் ஆக்குமே=ஞானேதயமாகும்படி செய்யுமே?—விசாரம் ஏன் என்றிடி=ஆன்மாநான்ம விசாரமெற்றிற்கென்றநீவினாவிடில்,—நாம் உரைத்திடக் கேளாய்=அதற்குயாங்கூறும் உத்தரத்தைக் கேட்பாய்;—ஆனபுண்ணியம் ஈசுரார்ப்பணம்செயின்=(தத்தம் வருணச்சிரமங்களுக்கு) உசிதமானபுண்ணியங்களை (ப்பலா பேட்சையின்றி) ஈசுரார்ப்பணமாகச் செய்யில்—அசுசி போம் சுசி ஆகும்=(அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள) பாவமாகிய அசுத்தம்நீங்கி (மலினநீங்கிய தர்ப்பணம்போல) அது சுத்தமாம்;—மான தம் பினை

விசாரித்து=சுத்தமான அம்மனமானது பின்னர்ச் சிற்செடங்களை விசாரித்து=ஞானத்தை மருவும் என்று அறிவாய்=ஞானத்தைப் பொருந்தா சிந்திடுமென் றறிவாயாக=எ-று.

சற்கருமானுண்டானமானது சித்தசுத்திமாத்திரப்பயனைப் பயனா சிந்தும்ல்லது, விசாரம்போல நேரே ஞானத்தைப் பயனாது என்பதாம்.

இங்ஙனம் வினாவினது ஞானசாதன சமுதாயம். (கச)

[சகலத்தையும் பயக்கவல்ல சற்கருமங்கள் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்தல் இலேசாகலின், விசாரம் ஏனென மீட்டும் வினாதல்.]

புத்தி யுள்வயி ராக்கிப மும்பா லோகமு மணிமாதி சித்தி யுத்தவ நிட்டையும் யோகமுந் தியானமுஞ் சாரூப முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கருமங்கண் மோகமாத் திரந்தன் னா புத்தி தந்திட லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருபுர [சுதி. கக]

இ-ள். புத்தியும்=சுசுரணிடத்தன்பும்,=வயிராக்கியமும்= (சுலக்ஷணம்) நிசாசையும்,=பரலோகமும்=சுவர்க்கலோகமும்,=ஆணிமா குதி சித்தியும்=அணிமா முதலிய வஷ்டசித்தியும்,=தவ நிட்டையும்=தவத்திலுறுதியாகின்றலும்,=யோகமும்=இயமாதியஷ்டாங்க யோகமும்,=தியானமும்=சகுண, சிக்குணத் தியானமும்,=சாரூப முத்தியும்=சாரூபமோட்சமும் (ஆகியவிவற்றை) =தரும் விசித்திர கருமங்கள்=கொடுக்கும் ஆச்சரியமான சற்கருமங்கள்=மோகம்மாத்திரம்தன் னும்=தன்னைப்பிரமமாக அறியாதவியாமைமாத்திரத்தை நிவிர்த்திப்பிக்கும்=புத்தித்தந்திடல் அருமையோ=ஞானத்தைத்தருதல் அருமையா=விசாரம் ஏன்=விசாரம் யாதுக்கு? புண்ணிய குருபுரத்தி=புண்ணியரூபமான குருவே. எ-று. (கக)

[விசாரத்தாலல்லது, ஞானம் உளதாகாதேன்பதைத் திருஷ்டாந்தமுக்கத்தா வுணர்த்துகின்றார்.]

வேடமாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகேள் கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சிலங்கள் குறிகளாய்த் தறியாமல்

ஓடி யுங்குதித் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி ஓடி யும்பல கருமங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே.

இ-ள். வேடம் மாறிய பேர்களை=தம்வேடத்தைவிட்டு மாறு வேடங்கொண்டு மறைந்தோரை=அறியவே வேண்டினான்=அறிய வேண்டின்=மகனேகேள்=மைந்தாரீகேட்டி;=கூடம் ஆம் அவர்=மறைந்திருப்பவைகளான அவரது=சுபாவங்கள்=குணங்களையும்,=சிலங்கள்=ஒழுக்கங்களையும்,=குறிகள்=சின்னங்களையும்=ஆய்ந்து அறியாமல்=ஆராய்ந்து (அவர் இனையரென) அறியாமல்=ஓடியும்=வெகுதூரம் கால்சலிக்கவோடியும்,=குதித்தும்=வளையிலேறிப் பாய்ந்தும்,=தலைகீழ் நின்றும்=தலைகீழ், (கால்மேலாக) நின்றும்,=உயர்ந்த கம்பத்து ஏறி ஓடியும்=உன்னதமான கம்பத்தின்மீதேறிக் கூத்தாடியும்,=பலகருமங்கள் செய்யினும்=இன்னும், அகேசகருமங் களைச் செய்யினும்=அவர் உண்மைதெரியாது=வேடமாறினோருண்மை யறியவாராது. எ-று. (கக)

[முற்கூறிய திருஷ்டாந்தம்போலத் தாஷ்டாந்தத்தும் ஆமேனல்.]

இன்ன வாறந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத்தால் வேதம், சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சருதினால் படித்தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மர் திரங்கனா சாரங்கள் யாகங்கள், என்னசெய்யினர் தன்னத்தா னறிவின்ற திவைகளால் வாராதே. (கக)

இ-ள். இன்ன ஆறு=இந்திருஷ்டாந்தப்படி=அந்தப்பிரமத்தை=(லோகிவஸ்துக்களோடுகூடி அவ்வண்ணமாய்த் தோற்றம் ஸ்படிகம்போலப் பஞ்சகோசங்களோடுகூடி அவைகளே நானாய்த்தோற்றம்) அப்பிரமத்தை=இலக்கணத்தால்=(சொருபம், தடஸ்தம், அதத்வியாவிருத்தி) என்னுமூவகை இலக்கணங்களால்=அறிவிக்கும்=அதிகாரிக்குத் தெரிவிக்கும்=வேதம்சொன்ன ஞானமும்=வேதங்க ளாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட (பிரமான்மவயிக்கிய) ஞானமும்=விசாரத்தால் வரும் அன்றி=கூடம் செய்யுளிற் கூறிய விசாரத்தால்வருமே யல்லாமல்=சருதி நூல் படித்தாலும்=வேதசாஸ்திரங்களைக்கற்றாலும்,=அன்ன தானங்கள்=அன்ன தான முதலிய தானங்களும்,=

தவங்கள்=கிருச்சிரசாந்தராயனாதி தவங்களும்,—மந்திரங்கள்=(பஞ்சாட்சர, அஷ்டாட்சராதி) மந்திரசெபங்களும்,—ஆசாரங்கள்=(வருணச்சிரம) ஆசாரங்களும்,—யாகங்கள்=(தச்சம் வருணத்திற்குரிய) யாகங்களும் (ஆகிய இவைகளில்) என்னசெய்யினும்=யாதுசெய்யினும்—தன்னைத் தான் அறிகின்றது=தன்னைத் தானறிவது—இவைகளால் வாராது=இவற்றாலுளதாகாது.—எ-று.

“நன்னைத்தா னறிகின்றது” என்று பின்னுக்கறினது ஞானத்தின் சொரூபம் இனைத்தெனக் காட்டினது; இப்படியே திருமந்திரத்திரத்திலே,

“தன்னை யறிவ தறிவா மஃதன்றிப்
பின்னை யறிவது பேயறி வாசுமே.”—

என்றருளிச் செய்திருப்பது காண்க. சொரூபலட்சண முதலிய மூன்றனையும், “ஆகமுதலன” என்னும் வேதாந்ததூடாமணியின் செய்யுளாலறிக.

(உகஅ) [கருமத்தாலன்றி, ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் ஒழியுமாறு எவ்வாறெனத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற்
கீடன் வினாது.]

துளங்கு தர்ப்பண மழுக்கறக் கைக்கொண்டு துலக்கி னுற் போமன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலார் துலக்கினார் விமலதே சிகழார்த்தி, களங்க மாகுமஞ் ஞானமு மப்படிக்கருமத்தாற் கழுவாமல், உளங்கு றித்தஞ் னத்தினு லெப்படி யொழியுமீ தருள்வீரே.

(கஅ)

இ-ள். துளங்கு தர்ப்பணம் அழுக்கு அற=ஒளிக்கின்ற கண்ணுடியிலேறிய அழுக்கறும்படி—கைக்கொண்டு துலக்கினால் போம் அன்றி=(அநையகற்றவல்ல சாதனங்களைக்) கையிற்கொண்டு விளக்கினுற் போகுமல்லாமல்—விளங்குபுத்தியால்=விளங்குகின்ற புத்தியினால்—உலகில் துலக்கினார் ஆர்=உலகின்கண் விளக்கினோர் யாவர்! (ஒரு வருமிலர்)—விமல தேசிக மூர்த்தி=அவித்தியாமல பிறந்த குருவே—அப்படி=அத்திருஷ்டாந்தப்படி—களங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானமும்=கணங்கமாகிய வஞ்ஞானமும்.—கருமத்தால் கழுவாமல்=சற்கரு

மத்தால் நீக்கப்படாமல்—உளம் குறித்த ஞானத்தினால்=அத்தக்க ணத்தால் (மித்தைபெயன்) மதிக்கும் ஞானத்தால்—எப்படி ஒழியும்=எவ்வாறாகும்;—எ-து அருள்வீர்=இதனை உரைத்தருள்வீராக.—எ-று.

அஞ்ஞானத்தைச் “காங்கம்” எ-து, ஆன்மாவை மறைத்த லின் என்ற.

[முற்செய்யுளிற் கீடன்கூறிய திருஷ்டாந்தம் விஷமமெனக் காண்பித்து மறுத்துத் தாஷ்டாந்தத்திற்குச் சமமான திருஷ்டாந்தம் இதுவேனக் காண்பிக்கின்றார்.]

தர்ப்பணத்தினிற் களிம்புவாஸ் தவமலஞ் சகசமாதலி ன்மைந்தா, கற்ப ளிங்கினிற் கருகிறஞ் சகசமாக் கறுத்ததன் றுரோபம், தர்ப்பணத்தினி லழுக்கற வேண்டினற் சாதனத் தொழில்வேண்டும், கற்ப ளிங்கினா ரோபமே கறுப்பென்று கண்டிட மனம்போதும்.

(கக)

இ-ள். தர்ப்பணத்தினில் களிம்பு=கண்ணாடியின் கண்ணுள்ள களிம்பானது—வாஸ்தவமலம் சகஜம் = * வாஸ்தவமலமும் † சகஜ முமாம்.—மைந்தா=மகனே—கற்பளிங்கினில்=ஸ்படிகக் கல்லில்—கருகிறம்=பற்றிபாய்ந்துள்ளகறுப்புநிறம்—சகசமாக்கறுத்தது அன்று =சகஜமாகக்கறுத்திருப்பதல்ல;—ஆரோபம்=பொய்யாகவுள்ளது;—ஆதலின்=ஆதலினால்,—தர்ப்பணத்தினில் அழுக்கு அறவேண்டினால் = கண்ணாடியின்கண்ணுள்ள அழுக்கை யொழிக்கவேண்டியது—சாதனத்தொழில் வேண்டும்=அதனை யொழிக்கவல்ல சாதனமாகிய தொழில்வேண்டும்;—கற்பளிங்கில் = ஸ்படிகக்கல்லில்—கறுப்பு ஆரோபமே என்று கண்டிட=கருகிறம்பொய்யென்றுகண்டகற்ற—மனம்போதும்=மனமேபோதும்.—எ-று.

அறுக்கவேண்டும் பிறவினையிலே, “அற”என்னுந் தன்வினைவந் தது. ஏனைய கண்ணாடியினழுக்கைக் களிம்பென்று வழங்காமையின் இதின் முதற்பாதத்தில் “தர்ப்பணம்” எ-து, செம்புக்கண்ணாடியை; இங்ஙனங்கூறியது கண்ணாடியின் மலத்திற்குச் சகஜதர்மங்கூறி மறுத்தற்பொருட்டு என்க.

(கக)

* வாஸ்தவம்=சத்தியம். † சகஜம்=கூடவே உண்டானதர்மம்.

[ஸ்படிதம்போலும் அஸ்திப்பாதிப்பிரிய ரூபமான தன்னில் நா
ன்செத்துப்போகிறவன், எடன், துக்கி என்னும் விபரீதப்
பிரதிதி மாயையினால் ஆரோபமாகத் தொற்று
கின்றதாகலின், சற்கருமங்கள் அதற்குச்
சாதகமல்லது, பாதகமாகாது என
மறுத்து ஞானமே பாதகமாம்
என்னுஞ் சித்தாந்தத்தைக்
கூறுகின்றார்.]

இங்கு மப்படிச் சச்சிதா நந்தத்தி லிடர்சடம் பொய்யுள்
றும், தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சகசவாஸ் தவமன்
றே, பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெயா
றே, பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமவஞ் ஞானத்தைக் கடு
கிறவாக்கும், துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைக் கடு
கின்ற நெருப்பாமே. (எ0)

இ-ள். இங்கும் = தாஷ்டாந்தத்தினும் — அப்படி = அத்திருஷ்டா
ந்தப்படி — சத் சித் ஆகந்தத்தில் = அஸ்தி பாதிப்பிரியரூபமாகியதன்
ளில் — பொய் சடம் இடர் முன் றும் = அசத்து சட துக்கங்கண்டின்
மும் — தங்கும் மாயையின் கற்பிதமே அன்றி = (சத்தியில்லாதம்போல
ஆரோபம்) யிருக்கும் (சரித்திரய ரூபமான) அஞ்ஞானத்தினுற்
சற்பிதமேயல்லாமல் — சகசவாஸ்தவம் அன்று = சகஜமுமன்று, வாஸ்த
வமுமன்று. — பங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானத்தை = அசத்து சட துக்காத்
வமுமன்று. — அஞ்ஞானத்தை = கருமங்கள் = (புண்ணிய) கருமங்கள் —
மகமான அஞ்ஞானத்தை நாசஞ்செய்யாமல் — உறவு ஆக்கும் = (தம
பகைசெயாது = பகைத்து நாசஞ்செய்யாமல் — உயர்வான பிரமான்ம
க்) உறவாகப்பண்ணும் — துங்க ஞானமே = உயர்வான பிரமான்ம
க்) உறவாகப்பண்ணும் — கரும அஞ்ஞானத்தை = கருமத்தையும், அஞ்ஞா
னத்தையும் — கடுகின்ற நெருப்பு ஆம் = துக்கவல்ல தீயாம். — எ-று.

“மாயையினை” என்னும் பதத்திற்கு, சரித்திரய ரூபமானவஞ்
ஞானத்தினால் என்று பொருளுரைத்தது இனி என்-வது செய்யுளில்
“உலகமான வஞ்ஞானமும், பலவுமான வஞ்ஞானமும்” என இவ்வா
சிரியர் கூறியிருக்கும் அபிப்பிராயங்கொண்டு என்க. அந்தகாரத்தை
மேகபடலம்போலச் சற்கருமங்கள் அசர்த்தா, அபோக்தாவாகியதன்
னைக் கர்த்தா, போக்தாவாகச் செய்தலின், “அஞ்ஞானத்தைக்கருமங்
கை பகைசெயா துறவாக்கும்” எ-ம், சூரியன் அந்தகாரத்தைக் கெ
டுப்பதுபோலச் சமுசயாகிதமாயெழும் பிரமான்ம வயக்கியஞானம்

அஞ்ஞான கர்மங்களை நாசஞ் செய்வதால், “துங்க ஞானமே கரும
வஞ் ஞானத்தைக் கடுகின்ற நெருப்பாம்” என்றும் கூறினர். (எ0)

[கூறிப்போந்ததைப் பிரசித்தமான அபுவத்தாற்
சாதிக்கின்றார்.]

மனைக்குள் வைத்தபண் டங்களை மறத்தவன் வருடது
றழுதாலும், கினைத்து ணர்த்தபின் கிட்டும் படியிந்த கின்மல
வான்மாவும், அனர்த்த மானதன் மறதியைக் கெடுத்துத்தன்
னறிவினாற் காணாமல், கனத்த கர்மங்க ளுறுகஞ் செய்யி
னுங் காணாமோ காணாதே. (எக)

இ-ள். மனைக்குள் வைத்த பண்டங்களை = மனையினுள் வைத்த
(அல்லது, புதைத்துவைத்த) இரத்தினமுதலியபதார்த்தங்களை — மறத்
தவன் = வைப்பிடத்தெரியாது மறந்துபுறவுடன் — வருடம் ஐது சமு
தாலும் = ஐது வருஷம் உரோதனஞ்செய்யினும் — கினைத்து உணர்த்த
பின் கிட்டும் = உரோதனஞ் செய்ததாற் கிடைக்காமல்) யோசித் தறி
ந்தபின் (அப்பதார்த்தங்கள்) எப்படிக்கிடைக்குமோ — அப்படி = அந்
தப்படி — இந்த கின்மல ஆன்மாவும் = யாடர்க்கும் அபரோட்சமான
கர்மலமாகிய ஆன்மாவும் — அனர்த்தம் ஆன = துன்பத்திற்குக் காரண
மான — தன் மறதியைக்கெடுத்து = தனதறியாமையை விசாரத்தால்)
நசிப்பித்து — தன் அறிவினால் காணாமல் = தனது ஞானத்தாற் காணப்
படாமல் — கனத்த கர்மங்கள் = பாரமாகிய கர்மங்கள் — ஐது உகம்
செய்யினும் = அசேக உகங்களிலியற்றினும் — காணாமோ காணாதே =
காணப்படுமோ படாது. — எ-று.

“இந்த ஞானந்தான்” என்னுஞ் செய்யுண்முதல், “மனைக்குள்
வைத்த” என்னுஞ் செய்யுள்வரையும் ஞானசாதனங்கருமமா? அல்
லது, விசாரமா என்றெழுந்த சந்தேகத் தெளிவித்ததாம்.

இவை பிரபேய சந்தேகங்களைக் காண்க. (எக)

(உகக) [பிரமாணசந்தேகத் தெளிதற்போருட்டுச்
கீடன் வினாதல்.]

நன்மை யாங்குரு வேசுகற் தருவது ஞானமே யெனும்
வேதம், தன்ம பாவமிச் சிவங்களாற் றேவர்க டருவினங் குக
ண்மார்தர், சென்ம மாகுவ சாதியா சாரமே செய்தவஞ் சுக

੮੭੮

(பன்முறை) அழையாரின்ற—கருணை நற்றாய் போலே—கருணை யுடைய நல்ல மாதாவைப்போலவே—மனை அறங்கள் செய்—இல் வாழ்க்கைக்குரிய அறங்களைச் செய்வாயாக,—மகங்கள்செய்—எக்குங் களைச் செய்வாயாக—நன்று என்று—(இவற்றால்) சுகமுண்டாகுமெ ன்று—மலர்ந்த வாசகம் சொல்லும்—விரிந்த (சுருதி) வாக்கியங்கள் கூறாநிற்கும்;—நினைவு வேறு காண்—(இவ்வனங் கூறுகின்ற சுருதி யின்) கருத்தானது (இதுவல்ல,) வேறாகும்;—சுவர்க்க காடிகள்— சுவர்க்கபோகங்களில் இச்சையுடையோர்—அந்த நிண்ணயம் தெரி யார்—அந்நிச்சயத்தை யறியார்.—எ-து..

“நீளழ மன்னுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே நீம்பண்ட மெ தீர்காட்டிக், கனம நந்துக னொளிந்துவைந் தழைக்கின்ற கருணை நந் றிய்போலே” என்றுகூறிய திருஷ்டாந்தத்தால் தாஷ்டாந்தத் தின்கண் ஜநந்தோறும் சாரமற்ற விஷயங்களை யுண்டு வருவதால் அஞ்ஞானியாகிய பாலனடைந்துள்ள ஜநநமரண ரூபமான நோய்க்கு மனமிரங்கி அதனைத் தீர்க்கவல்ல பரமாத்வைத ஞானத்தை யொளி த்தவைத்து அவனுக்கிதமாகத்தோன்றுகின்ற சுவர்க்கவின்பங்களைக் காட்டி என்னும்பொருள் கொள்ளக்கிடந்தமை காண்க. “நீம்பண்ட மெதீர்காட்டிக், கனமநந்துக னொளிந்துவைத்து” எ-து, “குட சிக்வாநியாயம்.”

(எ-து)

[அங்ஙனம் விதித்த சுருதியின் கருத்து வேறென்பதற்கு உத்தி கூறுகின்றார்.]

போக மாருயிர் கண்டதை யுண்பதும் புணர்வதுமியல் பேகாண், அக மங்களுஞ் சுபாவத்தை விதிக்குமோ வத் தனை தெரியாதோ, காக மேகறுத் திடுநெருப் பேசடு கசந் திடு வேம்பேரீ, வேக வாயுவே யசையென வொருவரும் விதித்திடல் வேண்டாவே.

(எச)

இ-ள். போகம் ஆர் உயிர்—(ஐம்புலன்களாலும்) போகங்களை யுண்ணுநின்ற வுயிர்கள்—கண்டதை உண்பதும்—நேர்ந்தபதார்த்தங் களை யுண்ணுநிற்பதும்,—புணர்வதும்—(நேரிட்டபெண்களைக்) கலவி செய்வதும்—இயல்பேகாண்—சுபாவமே (அல்லாமல், வேறில்லை.)—ஆகமங்களும்—சுருதிகளும்—சுபாவத்தைவிதிக்குமோ—(உயிர்கட்டு) இயல்பாயுள்ள அவ்வருந்தல், பொருந்தல்களை (விலக்குமே யல்லா

மல்,) விதிக்குமோ?—அத்தனை தெரியாதோ = (சர்வஞ்ஞமுடைய சுருதிகட்டு) அவ்வளவு தெரியாதா?—[சுபாவத்தை விதிக்கவேண்டா மென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தங் கூறுகின்றார்.] காகமே கறுத்திடு— வாயசமே, கீ கறுத்திடு,—நெருப்பே சுடு—தீயே நீசடு,—வேம்பே கச ந்திடு—வேம்பே நீகைத்திடு,—வேக வாயுவே அசை—வேகமுடைய வாயுவே நீ சலித்திடு—என—என்று—ஒருவரும்—யாரொருவரும்— விதித்திடல் வேண்டாவே—விதிக்கவேண்டவதில்லையே.—எ-து.

இதனால், யாதொருவேதத்திற்கும் பிரவிர்த்தியில் அபிப்பிராய மில்லை;மற்றேனைஅபிப்பிராயமென்பில்;-நிவித்தசுபாவைகமான பிரவிர்த்தியினின்றும் தகைவதிற்றானே அபிப்பிராயமாம் என்க. (1)

[“மனைய நங்குள்செய் மகங்குள்செய் நன்றென்று” விதித்த சுருதியின் அபிப்பிராயம் உணர்த்துகின்றார்.]

கள்ளு புனுகு விரும்பினான் மகங்குள்செய் காமத்தின் மன தானால், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் பெனிலி வன் குறையெலார் தொடானென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகலமந் தவிரவதே கருத்தாகும், விள்ளு மில் விதி பென்னென்றிற் பூருவ சியமமாம் விதியன்றே. (எடு)

இ-ள். கள்ளும் ஊனும் நீ விரும்பினால்—மதுவும் மாமிசமும், (உண்ண) நீ இச்சித்தால்—மகங்குள்செய்—யாகங்குள்செய்து (அந்த யாகஸ்தலத்தில் நீயுண்பாய்)—காமத்தில் மனதுகூறால்—ஸ்திரியின் புணர்ச்சியில் மனதுகூற்தால்—கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் —(விவாகத்தால் மனைவியாக)வரித்தல்தீர்ப்புடன்புணர்ச்சிசெய்— எனின்—என்று (சாம்)விதிக்கின்,—(மது ஆக்கைக்கூடு)இவன்— இப்பருடனுள்வன்—குறை எலாம்—(நிர்த்தரம்) நேரிட்ட போகங் களையும், நேரிட்ட எணையஸ்திரிகளையும்—தொடான் தள்ளும் என் றே—ஸ்பரிசியாமல் விட்டுவிடுவென்றே—வேதத்தின் சம்மதம்— சுருதியின்சம்மதம்! (ஆகலின்,) சகலமும்தவிரவதே கருத்த ஆகும் —சகலத்தையும் விட்டொழிவதே அதற்கபிப்பிராயமாம்—ஆயின்,) விள்ளும் இவ்விதிஎன்னெனின்—[“மனையநங்குள்செய், மகங்குள்செ ய் நன்றென்று”]முன்சொல்லியஅவ்விதியானது என்னவிதியென்று நீ சங்கித்கில்,—பூருவசியமம் ஆம் விதி—பூருவபட்சமான விதியாம்: (தெத்தாந்தமன்று):—எ-து. அன்று, ஏ-அசைகள், (எடு)

பயில்வி சம்புசெல் காலையில் வெருவரப் பாய்ந்து
வயிறு போழும்வல் விருப்பினெண் மருப்பினின் மாதோ.

—எ-ம்,

“படுத்திடு மறிகள் வேள்வி புரிந்தவன் பணிவி சும்பி
னடுத்திடுங் கால நோக்கி யழல்விழி யொழுதப் பாய்ந்து
வடித்தகா ரிருப்பிற் செய்த மருப்பினுல் வயிறு போழ்ந்த
தெடுத்தாரா முரைக்குங் கேட்டி யிறைவவென் னுரைக்க
[ஹர்ரன்.]” — -ம்,

“மகமியற் றுழி மாய்த்தம றியெலார்
திகழி ருப்பினிற் செய்தம ருப்பினு
னகுபொன் னாட்டக நண்ணுபு ரஞ்சன
னகடு கீண்ட வழன்றெதிர் குத்தியே.” —எ-ம்,

“பண்ணை வகல வொன்றும் பற்றில னாகிச் செங்கட்
கண்ணை யுளத்து நாடிக் கபிலை திருக்கை சார்ந்து
விண்ணவர் வழத்தும் வண்ணம் விழுத்தவம் பலவு மாற்றி
யண்ணலர் தனிவிட் டின்ப மண்பின னரச ரேறே” —

எனவுந் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“கனிமங்கலாசைகளோழிந் தாநந்தமடைவாய்” எ-கு, உ-ம்
பிரமகிதை;

“திரமாம ருத்தத்தி னான்மைந்த ராதுந் திராத வற்றின்
நி யாகத்தி னுலே, யுரமான வேதார்த மாவாக்கி யத்தா ஹற்
பன்ன மாம்விச்சை யாரிச்ச யத்தாற், பரமான வஞ்ஞான
வந்தத்தி லேயப் படிஞான வுபதேச மொன்றா லு மேயிப்,
புரமாமு டம்புக்கு னேயந்த முத்திப் பொருள் கண்டு வீடே
யது வாரிப்பு விக்கே.” —

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

பரமாவைத ஞானத்தானன்றிக் கர்மத்தா ஆந்தமடையற்
பாற்றன்று எனக்கூறினதாம்.

(எசு)

(உஉ0) [தம்பிரகாசங்கட்கு அவிரோதங்கடாதே
என வினாது]

உலக மானவஞ் ஞானமுந் கருமமு முறவென்ற வழிகடும்
பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையன்ப துளதானால்
நிலவி லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்தோடே
குலவி நின்றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுந் கூடுமோ குருமூர்
[த்தி. (எஎ)]

இ-ள். உலகம் ஆன அஞ்ஞானமும் கருமமும்=பிரபஞ்ச ரூப
மான வஞ்ஞானமும், சற்க்ருமங்களும்—உறவு என்றவழி கூடும்=
(ஒன்றற்கொன்று பாதகமன்று) சாதகமாமென்று (எ - வது செய்யு
ளிற்) கூறிய நெறியொக்கும்.—பலவும் ஆன அஞ்ஞானமும் ஞான
மும்=பலவுந் தானவஞ்ஞானமும், ஞானமும்—பகை என்பது=
பாதகமாமென்பது—உளதுஆனால்=உண்மையாயின்,—நிலவிலே ம
றுப்போல=சந்திரனிடத்துக்களங்கம்போல—அஞ்ஞானமும்=அஞ்
ஞானமானதும்—நிமலஞானத்தோடே குலவிரிந்து=நிர்மலமாகிய
ஞானத்தோடுகூடப் பொருந்திற்று—இந்தச்சிருட்டிகள்செய்யவும்
கூடுமோ=இச் சகசிருஷ்டிகளைப் பண்ணவுங்கூடுமோ?—குருமூர்த்தி
=குருவே.—எ-று.

தம்பிரகாசங்கள் தம்மின் விரோதிகளாகலின், இரண்டுக்கூடி
நிற்றல் கூடாதென்பது சீடன் கருத்து.

(எஎ)

[அதற்குத்தரங் கூறல்.]

சொருப ஞானமும் விருத்திஞா னமுமென்று சோதிஞா
னமு மிரண்டாம், சொருப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமா
ய்த் தோன்றும்வே நினைமைந்தா, சொருப ஞானமஞ் ஞான
சத் துருவன்று சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சொருப ஞானத்தி
ன் மருவுமஞ் ஞானத்தைச் சுடும்விருத் தியின் ஞானம். ()

இ-ள். மைந்தா—சோதிஞானமும்=பிரகாசமான ஞானமான
தும்—சொருபஞானமும் விருத்திஞானமும் என்று இரண்டு ஆம்=
சொருபஞானமெனவும், விருத்திஞானமெனவு மிருவகைத்தாம்;—
[அவைகட்குப்பேதமுண்டோவேனின்;—] சொருபஞானமே=செ)
ருபஞானந்தானே—விருத்தியின் ஞானம்ஆய்த்தோன்றும்=விருத்தி
ஞானமாக வுண்டாகும்:—வேறு இலை=(ஆசலின்,) பேதமில்லை.—

(ஆயினும்) சொரூபஞானம் அஞ்ஞான சத்துரு அன்று = (காஷ்டத்தி
விருக்குஞ்சாமான்யவக்கினியானது அந்தகாரத்திற்கெப்படியிரோதி
யன்றோ வப்படி) சொரூபஞானமானது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி
யன்று, (பின்னை யெப்படிப்பட்டதெனின்;—அதற்குச் சாதகமாம்.)
[இதற்கு அநுபவங்கூறுகின்றீர்] சுழுத்தியில் கண்டாயே = சுழுத்தி
யவத்தையில் (பிரகாசசொரூபமான ஆன்மாவின்கண்ணே அஞ்
ஞானம் விளங்காநிற்பதை நீ) அநுபவித்தறிந்தாயல்லவா—(ஆதலால்,
சொரூபஞானம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்றும்.) [அஞ்ஞானத்
தீவ்ருவிரோதி மன்றியாதேனில்?] சொரூபஞானத்தின்மருவும் அஞ்
ஞானத்தை = சொரூபஞானத்தின் கண்ணே (அதனைப் பாதகமாகப்
பொருந்தாமற் சாதகமாகப்) பொருந்தியுள்ள வஞ்ஞானத்தை—விரு
த்தியின்ஞானம் சுடும் = (அகம்பிரமமென் றந்தக்கரணத்தினின்றும்
எழாரிற்கும்) விருத்திஞானமானது தகிக்கும் ; (ஆதலால், விருத்தி
ஞானமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியென்றறிதி.)—எ-று.

சொரூபஞானம் அஞ்ஞானசத்துருவென்றும் பாடமுளது; அது
எழுதினவன் எட்டைக்கெடுத்தான்என்னும் வழக்குப்படி எழுதினவ
னுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம். சாஸ்திரசம்பிரதாய
மறியாமல், அதைச்சரியானபாடமாகவொப்பி அவ்வாறே மூன் இதற்
குணாசெய்தோர் பொருள்கூறியிருப்பது சுருதி, யுத்தி, அநுபவவிரு
த்தமாம் என்க.

(எஅ)

[அஞ்ஞானமானது காரணமான சொரூபஞானத்
தால் நிவிர்த்தியாகாமல் காரியமான விருத்தி
ஞானத்தால் எங்ஙனம் நிவிர்த்தியாம் என்று சங்
கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் சமாதா
னங் கூறுகின்றார்.]

துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொரூப
ஞானந்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெப் படியெ
னில் வெய்யிலா லுலகெங்கும், பரித்த சூரியன் சூரிய காந்
தத்திற் பற்றியக் கினியாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில்
விருத்தியா லெரிக்குமென் றறிவாயே.

(எஆ)

இ-ள். துருத்தி மாயையை = துருத்தியைப்போலுஞ் (சங்கோச
விகாசங்கூறுபுடைய) அவித்தையை—சுழுத்தியில் சுடாத தற்சொ

ரூபஞானந்தானே = சுழுத்தியின்கண் (விரோதியாய்த்) தகிக்காமல் (அ
தற்குச்சாதகமாகவேயிருந்த) சொரூபஞானமே—விருத்திஞானம் ஆய்
= விருத்திஞானரூபமாய்—சுட்டதுஎப்படி எனின் = தகித்ததெவ்வா
றென்று நீ சங்கிக்கில்,—வெய்யிலால் = (தனது) கிரணத்தால்—உலகு
எங்கும் பரித்த = உலகெங்கணும் (சாதகமாய்நின்று) காத்த—சூரியன்
= சூரியனானவன்—சூரியகாந்தத்தில் = சூரியகாந்தக் கல்லில்—பற்றி
அக்கினி ஆகி—பொருத்தி அக்கினிரூபமாய்த்தோன்றி—எரித்த ஆறு
போல் = சுட்டதன்மைபோல—சமாதியில் = சமாதியின்கண்—விரு
த்தியால் = விருத்திரூப ஞானத்தால்—எரிக்கும் என்று அறிவாய் =
(விரோதியாய் நின்று அவ்வஞ்ஞானத்தைச்) சுடுமென்று நீ அறிவா
யாக.—எ-று.

(உஉஉ) ஆன்மா பிரகாசரூபமாயிருப்பினும், ஆன்மாவின் சொ
ரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; அது அஞ்ஞானத்
திற்கு விரோதியாகிற் சுழுத்தியில் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவின்கண்
ணே அஞ்ஞானம் தோன்றவேண்டுவதில்லை. கோரமான நித்தியாயி
னின்றும் விழித்தவனுக்கு நான் சுகமாகவுறங்கினேன், ஒன்றுமறி
யாதிருந்தேன் என்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகலான் இஞ்
ஞானத்திற்குச் சுகமும், அஞ்ஞானமும் விஷயமாகின்றன ; இவ்விர
ண்டு ஞானமும் சாக்கிரகாலத்தில் பிரத்தியட்சரூபமல்ல : ஸ்மிருதி
ரூபமாம்; அந்த ஸ்மிருதியும், அஞ்ஞானவஸ்துவின் ஸ்மிருதியல்ல;
ஞானவஸ்துவின் ஸ்மிருதியேயாம்; ஆகலின், சுழுத்தியின்கண்ணே
சுகம், அஞ்ஞானங்களின் ஞானமுண்டு; அச்சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள
ஞானம் அந்தக்கரணத்தினாலும், இந்திரியங்களானும் உண்டான
தன்று. எவ்வீன? சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மா சொரூபஞானமே
யன்றி அந்தக்கரணமும், இந்திரியங்களும் இல்லையாகலின், அவை
களாலுண்டானதன்று; [ஞானமெனிலும் பிரகாசமெனிலும் ஒகீ
தும்.] இவ்வாற்றால், சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மா பிரகாசரூபமாக
வுளது; அந்தப் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவினால் சொரூபசுகமும்
அஞ்ஞானமும் விளங்காநின்றன. ஆன்மசொரூபப்பிரகாசம் அஞ்
ஞானத்திற்கு விரோதியாமாயின், ஆண்டஞ்ஞானம் விளங்கவேண்
டுவதில்லை, ஆதலால், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்
திற்கு விரோதியன்று: மாறாக அதற்குச் சாதகமாம்; இவ்வப்பிரா
யத்தாலேயே வேதாந்த காலதீரங்களில் சாமான்யசைதந்நியம் அஞ்

† சமாதியின் சொரூபம், ககூஅ-வது பிரசங்கத்திற் காண்க.

ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷசைதந்திரியமே அஞ்ஞானத் திற்கு விரோதியாம் என்பது; வியாபகமான சைதந்திரியம் சாமான்யசை தந்திரியம், விருத்தியின்கண்ணுள்ள சைதந்திரியம் விசேஷசைதந்திரிய மாம்; காஷ்டத்திலிருக்கும் சாமான்ய அக்கினி அந்தகாரத்திற்கு விரோதியாகாமல் முதனத்தினால் அதினின்றும் வெளிப்பட்டவக்கினி வத்தியைப்பற்றின்று அந்தகாரத்தை விரோதிப்பதுபோல வியாபக சைதந்திரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகாமல் வேதாந்தத்தின் விசாரத்தினால் ஊண்டாகின்ற அந்தக்கரணத்தின் பிரமாகாரவிருத்தி யின்கண்ணுள்ள சைதந்திரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகின்றது ஆதலால், கைவலம் சைதந்திரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதிப்பன்று.

(உஉஉ) விருத்தியோடுகூடின சைதந்திரியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்; அல்லது, சைதந்திரியத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞா னத்திற்கு விரோதியாம். முதற்பட்சத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்கேது சைதந்திரியமாம்; விருத்திசகாயமாம். இரண்டாம்பட்சத்தில் அஞ் ஞானநாசத்திற்கேது விருத்தியாம் : சைதந்திரியம் சகாயமாம்; இஃ தவச்சேதவாதத்தின்றன்மை.

(உஉஉ) ஆபாசவாதத்தில் சாமான்ய சைதந்திரியத்தைப் போல விசேஷசைதந்திரியமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; பின்னை விரோதியாதோவெனின்;—விருத்தியோடுகூடின ஆபாசம் அல்லது, ஆபாசத்தோடுகூடினவிருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம், இவ் வனம் விசாரசாகரகிரத்தத்திற் கூறியிருக்கின்றது. பஞ்சதசிமுதலிய கிரத்தங்களின் அபிப்பிராயமும் இதுவே ; ஆதலால், இவ்வாசிரிய ரும் “சோநுபஞான மஞ்ஞான சத்துருவன்று” எம், “விருத்தியினை ஞானஞ்சூகும்” எம், “சமாதியில் விருத்தியா லெரிக்கும்” என்றுங் கூறினர். முன்னிதற்கு உரைசெய்தோர் சுழுத்தியில் சொற்பஞா னம் அஞ்ஞானத்தை யெதிரிட்டிக்காண்டலின், விரோதியாமென்று பதவுரை செய்திருக்கின்றனர்; அந்தகாரத்திற்கு விரோதிகளான சூரி யன், அல்லது, தீபம் இவை அந்தகாரத்தை எதிரிவைது எங்கேனும்; யாவரேனுங் கண்டதுண்டா? இவ்வன முரைசெய்தோர், “துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாதநற்சோநுபஞானந்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதேப் படி.” என்னும் செய்யுளை உய்த்துணரா மற் பொருள்கூறினமையின், அவருரை * ஸ்வகபோலகற்பனையென் றே நிச்சயிக்கப்படுகிறது. (எசு)

* ஸ்வகபோல கற்பனை என்பது, பிரமாணமில்லாமலும், தம் மனத்தின்கண் ணில்லாமலும் கூறுவது.

(உஉஉ) ஆந்தாதி, அஸ்தாலாதி குணங்களால் இலட்சிதமான வசண்டைகரசப்பிரமம் நானென்னுங் நிர்த்துண வுபாசனை மானசகர்மமாகலின் அதற்கும். ஞானத்திற்குமுள்ள தாரதம்மிய மறியச் சீடன் வினாது.]

அருளு மையனை திரிவித கரணத்தா லாகிய தொழி லெல்லாம், கரும மல்லவோ விருத்திஞா னமுமந்தக் கரண கா ரியமன்றோ, உரிய கர்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்குமென் றோதின லாகாதோ, பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பெய ரிட்ட பெருமையை யுடையோ. (அ0)

இ-ள். அருளும் ஐயனே=(அடியேன் சந்தேகநீங்கிக் கிருதார்த் தனாகும்பொருட்டு யான் வினவாநிற்கும் சங்கைகட்டுகெல்லாம் திருவு ளத்தின்கண் முனிவுருமலுத்தரம்) அருளாநின்ற குருவே—திரிவித கரணத்தால்=(மன வாக்குக் காயமென்னும்) மூவகைக் கரணங் களால்—ஆகிய தொழில் எல்லாம்=உளவா குக்கிரியைகளைத்தும்— கருமம் அல்லவோ?—விருத்திஞானமும்=(அகம்பிரமமென்னும்) விருத்திஞானமும்—அந்தக்கரண காரியம் அன்றோ=அந்தக்கரணத் தின் (பரிணாமமாகலின், அதன்) காரியமல்லவோ—(ஆகலின்), உரிய கர்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்று=(கர்மங்களுக்குள்ளே, அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்தற்கு) உரிய (அகம்பிரமமென்னும்) அந்தக் கரணவிருத்தி ரூபமான மானசகர்மமானது அஞ்ஞானத்தைப்போக் குமென்று—ஒதினல்ஆகாதோ?—சொன்னால்(அதுசாஸ்திரத்திற்கும் பெரியோர்க்குஞ் சம்மதம்) ஆகாதோ?—பெரிய ஞானம் என்று= மஹத்தான ஞானமாமென்று—அதற்கு ஒருபெயர் இட்ட = அகற் கொருநாமந்தரித்த—பெருமையை உடையர்=மகிமையை யருள்வீ ராக.—என்று. (அ0)

[உத்தரங் கூறல்.]

விருத்தி ஞானம் தக்கரணத்தொடு விருத்தியா கிலு மைந்தா, ஒருத்தி மக்களோ தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகெங் குங் கண்டோமே, கருத்த னாகிய புருடதந் திரங்களாங் கருமங்க ளவைபோல, வருத்த ஞானமோ புருடதந் திரம ன்று வஸ்துதந் திரமாமே. (அசு)

இ-ம். மைய்தா—விருத்திஞானம்—(நான்பிரமமாகின்றேனென் னும்) விருத்திஞானமானது—அந்தக்கரணத்து விருத்தி ஆகிலும்— அந்தக்கரணத்தினுடைய பரிணாமமாயினும்—ஒருத்திமக்களே—ஒரு மாதாவின் புத்திரரே—தங்களில்பகைக்கின்றது—தம்முள்விரோதித் திருக்கின்றதை—உலகு எங்கும் கண்டோம்—உலகிலெவ்விடத்துங் கண்டிருக்கின்றோம்.—கருமங்கள் = கருமங்களானவை—கருத்தன் ஆகிய புருடதந்திரங்கள்ஆம்—கர்த்தாவாகிய புருஷனுடையஅதினங் களாம்.—வருத்த ஞானமோ—விசாரப்பிரயத்தனத்தாலுளதாகா நிற்கும்விவேகஞானமோ—அவைபோல—அக்கருமங்கள்போல—புருட தந்திரம் அன்று—புருஷனுடைய அதினமன்று.—வஸ்து தந்திரம் ஆம்—வஸ்துவினதீனமாம்.—எ-று.

“அந்தக்கரணத்தோடு” என்பதில், ஓடு இசைநிறை யிடச் சொல்.

ஓர் மாதாவின் புத்திரரில் ஒருவன்வித்துவானாயும்,ஒருவன்மூட னாயும், ஒருவன் சிஷ்டனாயும், மற்றொருவன் துஷ்டனாயும், உலகில் மாறுபட்டிக் காணப்படுவதுபோல மானசக்கிரியாருபமானநிர்க்குண வுபாசனையும், விவேகஞானமும் ஓரந்தக்கரணத்தின் காரியமே யாயினும், உபாசனை கர்த்ததந்திரமாதலானும், ஞானம் வஸ்துதந்திரமாத லானும் அவை தம்முட் பேதமாமென்பது கருத்து. (அ*)

[மானசக் கிரியா ரூபமான நிர்க்குண வுபாசனை கர்த்த தந்திரமென்றும், ஞானம் வஸ்து தந்திரமென்றும் முற்கூறினதற்கு யுத்திகூறி உபாசனை அவாஸ்தவமாதலானும், ஞானம் வாஸ்தவமாதலானும் அவை பேதமா மெனக் கூறுகின்றார்.]

வகுத்த கர்மங்கள் செய்யவுந் தவிரவு மற்றொன்றாக் கவுங்கூடும், மிகுத்த ஞானமப் படியன்று தியானமும் விவேக ஞானமும்வேறே, செகத்தி லொன்றையொன்றாவின் பாவிக் குந் தியானங்கற் பிதயோகம், முகத்த மர்க்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவ மோதமாய் மயங்காதே. (அ2)

இ-ள். வகுத்த கர்மங்கள்—(சாஸ்திரங்களில்) விதித்த மானசக் கிரியாரூபமான வுபாசனைகள்—செய்யவும்—(புருஷனுக் கிச்சையுண்டாகில் விதித்தபடி) செய்யவும்,—தவிரவும்—(இச்சையில்லையாகில்)

செய்யாமல் விடவும்,—மற்று ஒன்று ஆக்கவும்—(வேறொருபிரகாரமாகச்செய்ய இச்சையுண்டாமாகில் அப்படியே) வேறொருபிரகார மாய்ச்செய்யவும்—கூடும்—இயலும்—மிகுத்த ஞானம் அப்படி அன்று—மேலான ஞானமானது (தியானம்போல விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், ஹடம் இவைகளின் அதீனமாயில்லாமல் பிரமாண, பிரமேயங்களின் அதீனமாயிருத்தலின்) செய்யவும், தவிரவும், மற்றொன்றாக் கவுங் கூடாது—(ஆகலின்,) தியானமும் விவேக ஞானமும் வேறே—மானசக்கிரியாரூபமான தியானமும், விசாரஜந் நியமான விவேகஞானமும் (அந்தக்கரணகாரியங்களேயாயினும்) வேறுதான்.—செகத்தில்—உலகின்கண்—ஒன்றை ஒன்று இவன் பாவிக் கும் தியானம்—ஒன்றை வேறொன்றாக் இவன் தியானிக்குந் தியானமானது—கற்பிதயோகம்—கற்பித்ததியானமாம்.—முகத்த மர்க்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவம்—பிரத்தியட்சமாகக் கண்ட ஞானமே வாஸ்தவமாம்;—மோகம் ஆய் மயங்காதே—இவற்றிலறியாமை யுடையனாய்க் கலங்காதொழிதி.—எ-று.

“ஐன்றை யொன்றிவன் பாவிக் குந் தியானங்கற் பிதம்” என்று இவ்வாசிரியர் கூறியதுபோலவே வாசிட்டத்திலும்,

“ஊன்றுற வொன் றைக்கருத வொன்று வெளிப் படு ந்குருவி னுபதேசத்தால்”

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

[“தியானங் கற்பிதம், ஞானம் வாஸ்தவம்.” என்ற தற்குக் காரணங்கூறிச் சங்கையி னுத்தரத்தை முடிக்கின்றார்.]

கண்ட றிந்தது ஞானங்கேட் ளுதனைக்கருகுபா வனை யோகம், கண்ட பேர்சொலக் கேட்டது மற்றதுபோங் கண்டது மற்றாதே, கண்ட வஸ்துமெய் தியானவஸ் துக்கள் பொய் கறுவியுந் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞானமே சருமமன் றறிவாயே. (அ3)

இ-ள். கண்டி அறிந்தது ஞானம்—ஒன்றை யறுபவித் தறியாகிற் பது ஞானத்தின் (உருவம்:) கேட்டது தனைக் கருது பாவனையோ கம்—கேட்டவஸ்துவை (க் கேட்டவண்ணம்) பாவியாகிற்கும் மானச

கர்மமாகிய பாவனை தியானத்தின் (உருவம்).—கண்டபேர் சொல்க் கேட்டது மறந்துபோம்—அதுபலித்த பேரியோருபதேசிக்கக் கேட்டுத் தியானிப்பது மறந்துவிடும்.—கண்டது மறவாது—கண்டதுபலித்தது மறவாதிருக்கும்.—ஆகலின், கண்டவஸ்து மெய்—அதுபலித்தவஸ்து மெய்யாம்.—தியான வஸ்துக்கள் பொய்—தியானியாநிற்கும் வஸ்துக்கள் பொய்யாம்.—கறுவி அஞ்ஞானத்தை—கோபித்து அவித்தையை—கண்ட அக்கணம்—தோன்றின அந்தட்சணமே—கொல்வதுஞானமே—நாசமாக்குவது விருத்திஞானமே.—கருமம் அன்று அறிவாய்—கருமமல்ல (என) நீ அறிவாயாக.—எ-று.

மூர்த்தத்தியானம்போலத் தியானமாத்திரத்தால் நாம் பிரமமென்று நிச்சயமானது தியானம் விடில் இல்லாமற்போவதால், “நியானவஸ்துக்கள்பொய்” எ-ம், பிராமணனுக்கு நான்பிராமணனென்பது மறந்துபோகாததுபோல ஆருடஞானிக்கு மறந்திருந்தாலும் பிரமத்துவஞ் சபாவசித்தமாயிருத்தலால் “கண்டதுமறவாது” என்றும் கூறினார்.

(226) மூன்று செய்யுளின் திரண்டபொருள்.—ஞானமோ பிரமாண, பிரமேயங்களினதீனமாம்: விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், அப்படியே ஹடம் இவைகளினதீனமாம். பிரத்தியட்சஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரம்: பிரமேயம் கடாதிசு; அங்கே நேத்திரத்திற்கும், கடத்திற்குஞ் சம்பந்தமாமேல் புருஷனுடைய இச்சையன்றியும் கடஞானம் பிரத்தியட்சமாகின்றது. ஆவணிமாசத்தின் சதூர்த்திதினம் சந்திரதரிசனம் நிகேஷதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது: விதியில்லை. புருஷனுக்கும் இன்றைக்குச் சந்திரதரிசனங் கூடாதென்னும் நிச்சயமிருக்கின்றது; இப்படியிருந்தும், ஏதேனு மொருவிதத்தினால் நேத்திரமானபிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமான சந்திரனோடு சம்பந்த முண்டாகிவிடில் சந்திரஞானம் அவசியம் பிரத்தியட்சமாகின்றது. ஆதலால், ஞானம் பிரமாண பிரமேயங்களின் அதீனமேயல்லாமல் விதிஇச்சைகளினதீனமல்ல, ஒருவன் சால்க்கிராமம் விஷ்ணுவின்ருவமென்று தியானஞ்செய்யில், அவனுக்கு உத்தமமான பலமடையப்படும்; அத்தியானத்திலே சாஸ்திரப்பிரமாணத்தால்விஷ்ணுருபம் சதூர்ப்புஜ மூர்த்தியாகச் சங்கு, சக்கிர, கதை, பத்மம், இலக்குமி இவைகளோடு கூட அறியப்படுகின்றது: நேத்திரப்பிரமாணத்தால் சிலையாக அறியப்படுகின்றது; அப்படியறியப்படினும் விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளால் சால்க்கிராமம் விஷ்ணுவென்று தியானம்பண்ணப்படுகிறது; அத்தியானம் நானாவிதமாம். ஒரிடத்து ஒன்றையொன்றாகத்தியானிக்கப்படும்; அது முன்சொன்ன சால்க்கிராமத்தை விஷ்ணுருபமாகத் தியானிக்கப்படுவதாம்; இதனைப் பிரதீகத்தியானமென்பர். வேறே வைகுண்டலோக வாசியாகிய விஷ்ணுவைச் சங்குசக்கிர, திகளோடுகூடின சதூர்ப்புஜ மூர்த்தியாகத் தியானிக்குத்தியானம் ஒன்றையொன்றாகத் தியானிக்குந் தியானமல்ல: தியேயாநுசாரத்தியானமாம். என்னே? வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுவின்சொருபம் பிரத்தியட்சமாகவோ இல்லை: கேவலம் சாஸ்திரத்தாலறியப்படுகிறது; சாஸ்திரங்கள் சங்கு, சக்கிராதி சகிதமாகவே விஷ்ணுவின் சொருபங் கூறுகின்றதாகலின், * தியேயசொருபத்தி; னுசாரமாகவே அத்தியான முண்டாகின்றதென்க.

விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளின்றித்தியானமுண்டாகாது இவற்றுள், விதியாவது இவ்வாறு தியானஞ் செய்வாயாக வென்னும் புருஷனதுபிரோதரகவசனமாம்; அவ் வசனத்திலுள்ள சிரத்தையை விசுவாசமென்பர். அந்தக்கரணத்தினுடைய காமாருபமான ரஜோகுணவிருத்தி இச்சையாம், இம்மூன்றும், தியானத்திற்கேதுவே யல்லாமல் ஞானத்திற்கேதுவல்ல; இன்னும், தியானம் அ—த்தினாலுமுளதாம்: ஞானத்தில் அடத்தினபேட்சையில்லை. என்னே? நிரந்தரத் தியேயாகாரமான சித்தவிருத்தியைத் தியானமென்பர்; அங்கே விருத்தியில் விட்சேப முண்டாகுமாயின், அடத்தினால் விருத்தியின்ஸ்திதி செய்யவேண்டும். ஞானரூபமான அந்தக்கரண விருத்தியினால் தற்காலம் ஆவரணம்பங்கமாயிடில் விருத்தியின்ஸ்திதிக்கு உபயோகமில்லை; ஆகலின், அடத்தினபேட்சையில்லை. வைகுண்ட வாசியான சதூர்ப்புஜமுடைய விஷ்ணுவின் தியானம்போல நான் பிரமமாகிறேனென்னுந் தியானமும் தியேயாநுசாரமாம்; ஆகலின், இது பிரதீகத்தியானமல்ல: அகங்கிரகத்தியானமாம். தியேயசொருபத்தைத் தன்னோடபேதமாகச் சிந்திப்பதை அகங்கிரகத்தியான மென்பர். யாவனெருவனுக்கு அபரோட்சஞான முண்டாகவில்லையோ! அவன் வேதத்தின் ஆக்ஞாருபமானவிதியில் விசுவாசஞ்செய்து அடத்தினால்நிரந்தரம் நான் பிரமமாகின்றேனென்னும் விருத்தியின் ஸ்திதிருபமான அகங்கிரகத்தியானஞ் செய்யவேண்டுவது; அங்ஙனஞ்செய்யில் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி மோட்சமுளதாம். “ஒன்றையொன்றுவிவன்

பாவிக்கும்”-எ-து, சாலிக்கிராமத்தில் விஷ்ணுத்தியானம் போலப் பிரதிமல்ல: வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுத்தியானம் போலத்தியேயாதுசாரமாம்; ஆயினும், அபரோட்ச மாகுர்னவும் மனோமயமாகவிருத்தலின் அங்ஙனங்கூறினர், இவ்வாறுமானசக்கிரியாநுபமான தியானத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் தாரதம்மியமிருத்தலின், இவ்விரண்டும் ஒன்றல்ல. விரோதியல்லாமையின், சுர்ம்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கமாட்டாது; விரோதியாகலின், ஞானமே அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்பது. (அசு)

(225) [பொய்யான மருத்தலசலம் தாகசாந்தி பண்ணிற்றேன் பது ஓரிடத்துங் காணப்படாமையின், பொய்யான தியானம் மெய்யான மோட்சத்தை எங்ஙனங் தரற்பாலதா மென்று சங்கித்துச் சமா தானங் கூறுகின்றார்.]

சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றே ன்றால், சருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றென்று சங்கியாதே நீ கேள், உருவங் கேட்டவன் நியானிக்கும் பொழுதில் வுருவம்வாஸ்தவமன்றே, உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணுருகண்ட வுருவம்வாஸ்தவமாமே.

இ-ள். சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமும்=சர்வ (அனர்த்தத்தின் றெம்சருபமான பிரமா ிவஸ்தாநரூபத்தைத் தாராநின்ற (சீர்க்குணப்பிரமத்) தியானமும்—சத்தியம் அன்று என்றால்=சத்தியமல்லவென்று கூறினான்—சருவமுத்தியும்=சர்வ (அனர்த்தத்தின் றெம்சருபமான) பிரமாவஸ்தாநரூபமும்—சத்தியம் அன்று என்று=அசத்தியமாமென்று--நீசங்கியாதே=நீ சங்கைசெய்யாதே;--கேள்=(அதற்குச் சமாதானங்கூறுதும்) கேட்பாய்.—உருவம் கேட்டவன்=சங்குசக்கிராதி சின்னங்களை யுடைய விஷ்ணுவாதி உருவங்களை (ச்சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கேள்வியுற்றவன்—தியானிக்கும்பொழுதில்=தியானிக்குங்காலையில்—அவ்வுருவம்வாஸ்தவம் அன்று=அவ்வுருவம் (பாவஞமயமாகலின்) சத்தியமல்ல:—உருவம் ஆகும் அப்பொழுது=(அப்பாவனையானது திடமாய்) அம்மூர்த்திதானாகும் போது—கண்ணால் கண்ட உருவம்=கேத்திரப் பிரமாணத்தினால் காணரின்ற அவ்வுருவமானது—வாஸ்தவம் ஆம்=சத்தியமாம்; (அது

ி அவஸ்தாகம்=சொரூபநிலைபெறல்.

போலப் பிரமத்தைச் சாஸ்திரங்களும், பெரியோர்களுமுபதேசிக்கக் கேட்டவன் தியானிக்கும்போது பாவனைமாத்திரத்திற் பிரமமாயிருத்தலின், அப்பாவனாரூபப் பிரமம்சத்தியமல்ல: தியானபரிபாகவசத்தர் லடையாநின்ற பிரமாவஸ்தாநரூபம் சத்தியமாம்.)—எ-து.

தாஷ்டாந்தம் எஞ்சுகின்றதால்வருவித்தாம். சர்ப்பத்தின் றெம்சருபம் எப்படி ரச்சரூபமோ! அப்படிச் சர்வவனர்த்தத்தின் றெம்சருபம் பிரமமாவதால், “சர்வமுத்தி” என்றார். சர்வவனர்த்தத்தின் அபாவரூபம் பிரமமென்பதை முதற்படலத்தில், ரூப-ம் செய்யுளின் விசேஷவுரையிற் காட்டினும்.

“உருவ மாதமப் பொழுதுகண் ணுருகண்ட வுருவம் வாஸ்தவமாம்” எ-கு, உ-ம் வாசிட்டம்,

“பிரம னுமே சிருட்டியெலாம் பிறப்ப தெம்பா லென்றுள் திரம தான மனத்தாலே சிந்தித் துடலிற் சிந்தையற [ளே மரம தென்ன விருத்தலுமே வருநாட் பலபோய் மனோபாவ முரம தாதி யயனா றொருப துலக முளதான.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க

(அசு)

[பொய்யாகிய தியானத்திற் மெய்யான மோட்சத்தைத் தரும்படியான திடத்துவமெப்படிக்கூடுமென் றுசங்கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்த முகத்தார் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைநல்கும், திடம தானதெப் படியென லவரவர் தியானமே பிறப்பாகும், உடல மாகையாற் நியானிக்கிற் நியானித்த வுடல்களா குவர்மைந்தா, தொடர்ப வங்கெடச் சொரூபமே தியானிக்கிற் சொரூபமா குவர்மெய்யே. (அரு).

இ-ள். சடமது ஆகிய தியானம் = பொய்யாகிய நிற்குணத்தியானமானது—மெய்ஆகிய—சர்வமுத்தியை நல்கும்=சர்வ அனர்த்தத்தின் றெம்சருபமான பிரமத்தினவஸ்திதியைத்தரும்—திடமது ஆனது=திடத்தையுடையதாயிருப்பது—எப்படி எனில்=எங்ஙனமென்றசங்கிக்கில்,—அவர் அவர் தியானமே பிறப்பு ஆகும்=(மரணகாலத்தி லுண்டாகின்ற) அவரவர்பாவனையி னதுசாரமாகவே(அவர்

வர்க்கு) ஜன்மமாமென்று சொல்லப்படும்.—(ஆகலின்,) மைந்தா—
உடலம் ஆகையால் தியானிக்கில்=சகுணப்பிரமப் பிராப்தியின் இச்
சையோடுகூடி (ச்சகுணப்பிரமங்களை) த்தியானிக்கில்,—தியானித்த
உடல்கள் ஆகுவர்=தியானித்த சகுணப்பிரமங்களாகுவர்.—தொடர்
பவம் கெட=அநாதிகாலந் தொடுத்துவந்த ஜன்மமானது (மீண்டுண்
டாகாமல்) நாசமாகும்படி—சொரூபமே தியானிக்கில்=(நிர்க்குணப்
பிரமப்பிராப்தியி னிச்சையோடுகூடி) நிர்க்குணப் பிரமசொரூபத்
தையே தியானிக்கில்,—சொரூபம்ஆகுவர்=அந்நிர்க்குணப் பிரமசொ
ரூபமே யாகுவர்;—மெய்யே=இஃதுண்மையே.—எ-று.

தியானமேற் பிறப்பாகும் என்றும் பாடமுளது. இது சுருதி
ஸ்பிருதிகளின் சித்தாந்தமா மென்பார், “மெய்யே” என்றார்.

“அவரவர் தியானமே பிறப்பாதும்” எ-கு,உ-ம் பகவத்கீதை;

இந்த வுடலம் விடும்பொழுது யாவனியாதொன் றினை
நினைந்தா, னந்த வளவே யந்தப்பா வனையா லதனை யடை
புமா, லென்ற னியல்பே யெப்பொழுது மிதயத் திடையகொ
ண் டென்பாலாந், சிந்தை யொடும்வா ளமர்தொடங்கி லத
னு லெனையே சேருதியால்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க

(அடு)

(உஉஎ) [நிர்க்குணப் பிரமத்தினாலேயே பிரமப்
பிராப்திபுபமான மோட்சமுண்டாமாயின் விசார
மும், விசாரஜந்ரிய ஞானமும் எற்றிற்கு வேண்டற்
பாலவாமென் றுசங்கித்து அதற்குச் சமாதானங்
கூறுகின்றார்.]

பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா ரூப
சென்றால், நரச ரீரமாங் குரவனே விசாரமேன் ஞானமே
னென்னுதே, பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்பந்தப் பரோ
ட்சமே யபரோட்சம், திரவி சாரமா ஞானமா முத்தியார் தீர்
வையி றறிவாயே.

(அகூ)

இ-ள். பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும்=(விசாரத்திற்
சமர்த்தர்களாய் நிர்க்குணப்) பிரமரூபத்தையே தியானித்தவர்களும்
—பிரமம் ஆகுவர் என்றால்=(தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் நிர்க்கு

ணப்) பிரபரூபமாவரென்று கூறப்படுமாயின்,—நா சாரம் ஆம் குர
வனே=(அருளேதிரண்டு) மாறுபடிவமாக வெழுந்தருளிய குருவே
—விசாரம் ஏன் = (ஞானஜநகமான) விசாரமெற்றிற்கு?—ஞானம்
ஏன்=(நிரந்தர விசாரப் பிரயத்தனத்தால் ஜீயாநிற்கும்) ஞானமெ
ற்றிற்கு—என்னுதே=என்று சங்கியாதே.—பரம பாவனை—பிரமத்
தியானமானது—பரோட்சம் ஆம்=(முன்னே தியானிக்கும்போது)
பரோட்சபுத்தியாம்;—பின்பு—(அத்தியானம்பரிபாகமான)பின்னர்,
—அந்தப் பரோட்சமே = அபரோட்ச புத்தியே—அபரோட்சம்=
(உபாசனையின் சாமர்த்தியத்தால்) அபரோட்ச புத்தியாம்;—நிர
விசாரம்ஆம்=(இவ்வபரோட்ச புத்தியே) திரமான விசாரமுமாம்,—
ஞானம் ஆம்=(மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கத் தக்கதான) ஞானமு
மாம்’—முத்தி ஆம்=மோட்சமுமாம்.—நது தீர்வை அறிவாய்=இது
(சுருதி, ஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்தமாமென் றறிவாயாக.—எ-று.

மானசக்கிரியா ரூபமான நிர்க்குண வுபாசனைக்கு முத்தியின்
சாதனத்தன்மை கூறிடின், விருத்தமாமே யென்னுஞ் சங்கைக்கு
அவிமுக்தமென்னுஞ் சகுணபிரமத்தி னுபாசனையால் தாரகப் பிரம
மாகிய சகுணப் பிரமத்தின் புத்தியுண்டாவதுபோல நிர்க்குணப்பிரம
வுபாசனையின் சாமர்த்தியத்தால் மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கவல்ல
புத்தியுண்டாவதால் விரோதமாகாதென்று பஞ்சதசியில்தியானநீப
ந்திலிவந்தி யாரண்ணிய சுவாமிகள் அருளிச்செய்திருப்பதுபோல
இவ்வாசிரியருங் கூறின ரென்றறிக.

நிர்க்குணவுபாசனையின் முடிவில் விசாரமும், ஞானமுமுளவாக
லின், முத்திக்கு அவை இன்றியமையாதன வென்பது கருத்து.(அகூ)

(உஉஅ) [தத்துவஞானத்தாற் காரியத்தோடுகூட அவித்தை
நிவிர்த்தியாயினும் தத்துவஞான நிவிர்த்திக்கு
வேறே காரணங்காணப்படாமையின், அகண்
டாறுபூதி எங்ஙன்கூடு மென்றாட்சேபித்து அது
நிவிர்த்தியாகுந் தன்மையைத் திருஷ்டாந்தமுக்கமா
கக் கூறுகின்றார்.]

வீட தாம்பரி பூரண சொரூபத்தில் விருத்திஞா னமுங்
கூடிச், சேடமாகினு லகண்டமா மறுபவ சித்தியெப் படியெ
ன்றால், சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்பொடி தானு

மண் னெடுமாயும், ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கெடுத்
தொக்கவே கெடுந்தானே. (அஎ)

இ-ள். வீடது ஆம் பரிபூரண சொரூபத்தில் = முத்திரூபமான
பரிபூரணப் பிரமசொரூபத்தில்—விருத்தி ஞானமும் கூடிச் சேடம்
ஆகினால்=(காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்த) அந்தக்
கரணத்தின் விருத்தி ரூபமான தத்துவஞானமுஞ் கூடிச் சேஷமா
யிருந்தால்—அகண்டம் ஆம் அநுபவ சித்தி=அகண்டமாகிய வறு
பவசித்தி—எப்படி என்றால் = எவ்வளவாமென் றுட்சேபிக்கின்,—
சாடி நீர் மண்ணைப் பிரித்த=குடசலத்திலுள்ள சேற்றை வேறுபடுத்
திய—தேற்றும் பொடிதானும் மண்ணெடு மாயும்=கதகரேணுவும்
அச்சேற்றோடுகூட எப்படிக் கெடுமோ வப்படி—ஞானமும் ஊடி
அறிவிலாமையைக் கெடுத்து=தத்துவஞானமும் பகைத்து அஞ்ஞா
னத்தை நாசஞ்செய்து—ஒக்கவே தானே கெடும்=(அவ்வஞ்ஞானத்
தோடு) கூடவே தானே நாசமாம்.—எ-று.

“தானே” எ-று, தத்துவஞான நிவிர்த்திக்குக்கதகரேணுவக்குப்
போல சாதஞ்ஞாதத்தி னபேட்சையின்றென்பதை விளக்கின்றது.

மஹாவாக்கிய விசாரத்தால் ஜுரியாநிற்கும் அந்தக்கரணத்தின்
பிரமாஸூபமாகிய விருத்திஞானம்காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை
நிவிர்த்தித்துத் தானும்நசித்துப்போய் அகண்டைகரசப் பிரமமாத்தி
ரம் சேஷித்திருத்தலால், அகண்ட அநுபவசித்தி நிர்வீவாதமாய்க் கூடு
மென்பது கருத்து.

(அஎ)

(22க) [இவ்வநுபவஞ் சீவன்முத்தரிடத் தேவ்வாறிருக்கு
மென் றுட்சேபித்து அஃதவர்பாலுள்ள
தன்மையை யுணர்த்துகின்றார்]

இந்த நிச்சய முத்தரு எதுபவ மிருப்பதெப் படியென்
றால், சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுக
மாவர், பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்
சொலி னகையாவர், அந்த ரத்தையுண் மிழ்ந்ததோர் கொ
சுகெனு மவர்களை நகையாரோ.

(அஅ)

இ-ள். இந்த நிச்சய அநுபவம்=இந் நிச்சய ரூபமான வகண்டா
நுபவமானது—முத்தர் உள்=சீவன் முத்தரிடத்தே—இருப்பது=

* அகண்டம்=பேதரகிதம்.

இருக்கின்றது—எப்படி என்றால்=எவ்வாறென்று நீ வினவிடில்,—
சிந்தை அற்ற=சிந்தைரூபமான தன்பமற்ற—பூமண்டல விராசனும்
=சக்கிரவர்த்திராசாவும், சிசுவும்போல் = (அதி) பாலனும்போல—
சுகம் ஆவர்=பரமாநந்த சொரூபமாகவே யிருப்பர்.—பந்த முத்திகள்
மறந்துபோம்=பந்தமுத்தி (ரூபமான பாலனாகிவற்பம்) கனொழிந்து
போம்.—உண்டு என்று=(பந்தமுத்திகள்) உளவாமென்று—பலர்
சொலில்=பல (மதஸ்த) ர் கூறியில்—நகையாவர்=(இஃதென்னே !
நும்பிராந்தியென்று) நகையாநிற்பர்.—[இந்நித்தவமைகூறுகின்றார்.]
ஓர் கொசுரு=(அற்பமான) ஓர் மசுகமானது—அந்தரத்தை உண்டு
உமிழ்ச்சது=(சர்வத்திர பரிபூரணமான) ஆகாசத்தை (யான்காண)
உண்டுகெற்றது—எனும் அவர்களை=என்று கூறுமப்பிராந்தர்களை—
நகையாரோ=யாவர் நகையார்; (அதுபோல.)—எ-று.

சர்வ போகங்களாலுந் திருப்தனை சார்வபூமனவன் மறுடா
நத்தத்தி னவநியை யடைந்து வேண்டற்பாலனவானவிஷயங்களின்
மையின் இராகா திரகிதனும், ஆகந்த மூர்த்தியா யிருப்பதுபோலும்,
அதிபாலன் ஸ்தனபானஞ்செய்து *யிருதுவான சையையிற்கிட்டு
சிரித்துக்கொண்டு யானென தென்பன முதலிய ஞானயின்மையின்,
ஜ்ராகா திரகிதனும்ச் சுகமூர்த்தியாகவே யிருப்பதுபோலும், பிரத்தி
யநபின்ன பிரம சாட்சாச்சார முடையோரும், கிருதகிருத்திய ரூப
மான வித்தியாநத்தத்தின் பரமக் காஷ்டையான சீவன் முத்தித்தன்
மையை யடைந்து பரமாநந்த சொரூபராவவே யிருப்பவென்பார்,
“சிந்தையற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுகமாவர்”
எ-ம், நித்தியமுத்த ஆன்மசொரூபந்தாமான சீவன்முத்தர் அந்தக்
கரணத்தில் முன் பெத்தராயிருந்து பின்முத்தரானே மென்னும்விக
ற்பம் மறந்து மெழாமையின், “பந்த முத்திகண் மறந்துபோம்.”
எ-ம், பதிகரிருவர் ஓரிடத்துப் படுத்து ஒருவன் நித்திரை செய்ய மற்
றொருவன் விழித்திருந்தானாக: நித்திரை செய்யாநிற்கும் ஒருவன்
கள்ளர்கன்வந்து தன்னை வாய்திறக்க வொட்டாம லடித்து வுபத்திர
வஞ் செய்து கைகால்களைக் கட்டிவிட்டுத் தன்னிடத்துள்ள நிதியை
க் கவர்த்துகொண்டு போவதாக அந்நித்திரா மோகத்தினற் கண்டு
அந்நித்திரையிர்ருனே கட்டினை யவழித்துவிட வல்லோர் நண்டில
ரோவென்று வெளிக்குக் கேட்பக் கூப்பிட்டலுறும்போது விழித்திரு
க்கு மற்றொருவன் நதென்ன! பிராந்தியென்று சிரிப்பதுபோலப் பர
மார்த்தத்திருஷ்டியிலில்லாதபந்தமுத்திகளை உண்டென்று பலமதஸ்த

† காஷ்டை=அவதி.

ரீகல் வியவகரிக்கில் அவர்களுடைய பிராந்தியின் மகிமையைநாடிச் சிரித்தலின், “உண்டென்று பலர்சொலி எனையாவர்” என்றுங் கூறினர். “அந்நூல்” எ-து, திக்குக், கால, தேசாதிகளால் அபரிச் சின்னமான சொரூபத்திற்கும், “கோகது” எ-து, மண்ணின்சுட் நட்சத்தி ஏகதேசம்போல அச்சொரூபத்தின்கண் ஏகதேசமாபுள்ள துச்சரூபமான மாயைக்கும் உபமானம். “பலர்” என்றதால், மதஸ் தர் என்றும். மறுவதியாந்தத்தி எனவதியையடைந்துள்ள இராசாவை ப்போலவென்பது, பா மரதிருஷ்டியைப்பற்றிய உபமானமாம்; தத்துவ திருஷ்டியாலோ வெனின்;—சீவன் முத்தருடைய ஆந்தத்திற்கு அஃதுபமானமல்ல. “வாக்கானது யாதோன்றின்கட் செல்லாது மீளுமோ” என்பது முதலிய சுருதிகளால் இரணிய கற்பாந்தந்தந் திவலையாம்; பிரமாந்தமளவிறந்த மஹார்கணவமாம் எனப் பிரதிபா திக்கப்படுதலின் என்று பெரியவாசிட்டத்திலீ வியாக்கியானஞ் செய் திருக்கிறது; இவ்வாறே, பின்வாநந்தங்கணுரையாம் பிரளய வெங் ளக்கிடல்பிரமாநந்தம்” என்று இப்படலத்தின் கங்க-வது செய்யு ளிற் கூறியிருப்பதுங் காண்க.

சர்வவனர்த்தங்களும், அவைகட்கு மூலமான சகலவிகற்பங்களு மொழிது பரிபூர்ண பரமாந்த பரமசிதளமான பிரமமாந்திரமாய் நிற்பதே அகண்டாநுபவமா மென்பது கருத்து.

“சிந்தை யுற்பு மண்டல வீராமனும்போல்” எ-கு, உ-ம் வாசிட்டம்,

“அன்னுன் சமமா மழிவில்லா வான்மா வாய்வின்றின் பமுது, மென்னு கினுமொன் துடுப்பவனு யென்னு கினு மொன் துண்பவன, யுன்னு தெங்கா கினுமொருபா லுறங்கு வோனா யாங்கவனே, பொன்னுர் பூமி முழுதானும் புபா லனைப்போற் பொலிவுறுமால்.”—

எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(உரு) [சீடனுக்கு இவ்வகண்டாநுபுதிசித்தித்தற்குச்சகத்திலு அநாதரபுத்தியுண்டாக வேண்மோதலின், அதற்கு வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ளபாலகாக்யாயிகைபோல ஓராக்யாயிகை இங்கே கூறுகின்றார்.]

மலடி. மைந்தனார் தானுவிற் புருடனும் வான்மலர்முடி குடி, இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே சுத்திகை யிரசதம் விலை

பேசிக், கலக மாய்முயற் கொம்பினுற் குத்தியே களைத்திரு வருமாண்டார், அலகை யாயினு ரெனும்விவ காரத்தை யறி ந்தவன் மயங்கானே. (அக)

இ-ள். மலடி மைந்தனும்=மலடி ஈன்ற மகனும்;—தானுவில் புருடனும்=கட்வையிற்றேன்றிய புருஷனும்—வான்மலர் முடிமுடி =ஆசாய(த்திலுண்டாகிய) புஷ்பங்களை முடியில் (அலங்காரமாகச்) சூடிக்கொண்டு—இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே=விளக்குகின்றகந்தர்வ நகரத்திலே—சுத்திகை இரசதம் விலை பேசி = இப்பிவெள்ளியை விலைகூறி—சலகம் ஆய் முயல் கொம்பினுல் குத்தி =(அதனுற்) கல கம்விளைந்துசுசுவீஷாணத்தினுல்ஒருவனையொருவர்குத்தி—களைத்து இருவரும் மாண்டார் அலகை ஆயினார்=களை(மேலிட்டெழர்ச்சி)த்து (வீழ்ந்து)இருவருமடிந்து (அதுதான்மரணமாகலின்.)பேயாயினர்— எனும்விவகாரத்தை=என்று கூறும் இவ்வழக்கை—அறிந்தவன்மயங் காண்=(பொய்யென்று தெளியாத பாலன் அல்லது) தெளிந்தவன் மயங்காண்.—எ-று.

“கலக மாயினு ரிடையினிற் கயிற்றராக் கடித்திரு வருமாண் டார்,” என்றும் பாடமுளது.

கூறிய ஆத்யாயிகையில் அறிந்தவன் மயங்காமைபோல விவே கியாகிய நீயும் துச்சமான சகத்தின்கண் மயங்காதிருவென்பது கருத்து. (அக)

(உரு) [பிரத்தியட்சாதி பிரமாணங்களால் அநுபவிக்கப் படாநின்ற சகத்து, பாலகாக்யாயிகை போலத் துச்சமென்பது எவ்வாற்றாலாம்என உள்ளே சிந்தித்துக்கொண்டு ஒன்றும் கூறுதிருக்குஞ் சீடன் கருத்தினை யுணர்ந்து காரணம் துச்ச மாகலின், காரியமும் துச்சமாம் என்று ஆசாரியர் கூறுகின்றார்.]

மாயை யென்பது பொய்யெனி லதுபெற்ற வகையெலாம் பொய்யாமே,தாயை யன்றிமக் கருக்கொரு பிறவியுஞ் சாதி

* கந்தருவநகரம்=கந்தருவருடையநகரம்போலச் சூன்யவதிஷ்ட டானத்தில் புராகாரமாக நிலீதாதி மேகங்களாற் பண்ணப்பட்ட வேறுபாடு.

யும் வேறுண்டோ, சேய் சொர்க்கமு நரகமு நன்மையுந் தீ
மையும் பாராமல், தூய சத்துச்சித் தாநந்த பூரண சொரூப
மா யிருப்பாயே. (சு0)

இ-ள். மாயை என்பது பொய் எனின் = (சுத்திற்கு உபாதான
காரணமான) மாயையென்று சொல்லப்படுவது யாது! அது (சுருதி,
புத்தி, அநுபவங்களான்) மித்தையென்று சொல்லப்படுமாயின்,—
அது பெற்ற வகை எலாம் = அம்மாயை கற்பித்த கூறுபாடுகளனைத்
தும்—பொய் ஆம் = (அசற்குமுன்னரே) மித்தையாம். —[ஓஃதேது
போலவேனின்;] தாயை அன்றி = தாயையல்லாமல்—மக்களுக்கு =
புத்திரர்க்கு—ஒருபிறவியும்சாதியும் = ஒருஜன்மமும், ஒருஜாதியும்—
வேறு உண்டோ = வேறேயுண்டாமோ (அதுபோலாம்;— ஆகலின்,)
சேய் சொர்க்கமும் நரகமும் = சேய்மையவான சுவர்க்க நரகங்களும்,
—நன்மையும் தீமையும் = நன்காயுள்ளன, தீங்காயுள்ளனவும் (ஆகிய
பிரபஞ்ச முயுவதையும்)—பாராமல் = (சத்தியமாகப்) பாராமல் (மித்
தையென்றுபேட்சித்து)—தூய சத்துச் சித்து ஆந்த பூரண சொரூ
பம் ஆப் இருப்பாய் = சுத்தமான சச்சிதாநந்த பரிபூரண பிரமசொரூ
பந்தானும் நிற்பாய். —எ-று.

“வகையெலாம்” எ-து, மகத்தவம், அகங்காரத்தவம், பஞ்ச
தன்மாத்திராதி ரூபங்களான சுத்தத்தனத்தையும். தாய் யானையாகில்
நன்றும் யானையாய், தாய் பசுவாகில் கன்றும் பசுவாய், தாய் புலியா
கில் குட்டியும் புலியாய்ப் பிறக்கக்காண்டலின், “நாயையயன்றி மக்
களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வேறுண்டோ” என்றார்.

“இதுவே நன்றி தன்றென்னு மிதுவே வித்தா மிட
ரொழுங்குக்கு” —

என்று வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால் அக்க நிவிர்த்தியையிச்
சித்திருக்கின்ற நீ காஞ்சன வியதிரித்தமாகக் கடக, மகுடாதி பூஷ
ணங்களில்லாததுபோல அத்தியஸ்தமான சுத்தது அதிஷ்டானவியதி
ரித்தமாக இன்றென்று நிச்சயித்துச் சுத்தத்தென்னும் வாசனையை
யொழித்தென்பார், “சேய் சொர்க்கமு நரகமு நன்மையுந் தீமையும்
பாராமல்” என்றார். “தூய” என்பது, லட்சியார்த்தத்தைக் காட்டி
கின்றது.

பொய்யில் உறக்கமும், மெய்யில் விழிப்புமாகியருள்பதாம். (1)

(உருஉ) [யாவர்க்கும் நன்மைபயக்கத்தக்கனவான பிரபஞ்
சங்களை மித்தையென்றநாதரஞ் செய்யின், அஃதப
ராதமாகாதோ என்று சீடன் வினாது.]

பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள் பெரியோரும்
கங்கை யாதியார் தீர்த்தமுந் தேசமுந் காலமு மறைநாலும்
அங்க மாறுமந் திரங்களுந் தவங்களுமசத்திய மெனச்சொன்
னல், எங்க னுயக வேயத னுற்குற்றமில்லையோ மொழியீரே.

இ-ள். பங்கயாசனன் முதல் பலதேவரும் = பிரமன் முதலியபந்
பலதேவர்களும், —பார்உள் பெரியோரும் = பூமியின்கண் ணுள்ள பெரி
யோர்களும், —கங்கை ஆதி ஆம் தீர்த்தமும் = கங்கைமுதலிய (புண்
ணிய) தீர்த்தங்களும், —தேசமும் = (குருக்கேத்திரமுதலிய புண்
ணிய) தேசங்களும், —காலமும் = (அர்த்தோதயம், மஹாதயமுதலிய
புண்ணிய) காலங்களும், —மறை நாலும் = இருக்குமுதலியவேதங்க
ளுக்கும், —அங்கம் ஆறும் = (சந்தச, கற்பமுதலிய) ஆறங்கங்களும்,
—மந்திரங்களும் = (பஞ்சாட்சரமுதலிய) மந்திரங்களும், —தவங்க
ளும் = (கிருச்சிர சாந்தராயணாதி) தவங்களும் —அசத்தியம் எனச்சொ
ன்னால் = பொய்யென்று சொல்லில், —எங்கள்நாயகனே = எங்கட்கிறை
வனே —அதனால் = (தமக்குறுதி வேண்டினோர் வழிபாடுசெய்துபுண்
ணியமேலிட்டிப் பாவமகன்றுபரகதியடையக் காரணமாய்ச்சுருதிசித்
தமாயுள்ள வயர்வான பிரபஞ்சங்களைப் பொய்யென்று சொல்)வதனால்
—குற்றம் இல்லையோ = தோஷமில்லையோ? —மொழியீர் = அதன்
உண்மையை புரைத்தருள்வீர். —எ-று. (கக)

[அதற்குவிடைகூறல்.]

சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்
வது பிழையானால், அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகங்களை
யசத்தெனல் பிழையாமே, சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப்
பொய்யென்று சொல்லலா மெனின்மைந்தா, அற்ப மாயை
யிற் றேன்றிய சகமெலா மசத்திய மெனலாமே. (கஉ)

இ-ள். சொற்ப னந்தனில் கண்டதை = சொப்பனாவஸ்தையிற்
காணப்பட்ட (பிரமா முதலியதேவர்கள், கங்கைமுதலியதீர்த்தங்களா
கிய சொப்பனசுருதி சித்தமான உயர்வாகிய) பிரபஞ்சங்களை—
பொய் என்று சொல்வது = (சாக்கிரத்தில் விழித்தவன்) மித்தையென்

று கூறுவது—பிழைஆனால்=தோஷமாயின்,—அற்பமாயையில்தோ
ன்றிய சகங்களை=(மண்ணிற் கடசத்திபோலத்தன்னில்) ஏகதேசமா
ன மாயையிலுண்டான பிரபஞ்சங்களை—அசத்து எனல்பிழைஆம்=
மித்தையென்று சொல்லுவதுந்தோஷமாம்.—சொற்பனந்தனில் கண்
டதை=சொப்பனத்தில் (யோக்கியதேச கால சாமக்கிரியின்றி நித்தி
ராதோஷ சகிதவலித்தையினு லுண்டாய்க்) காணப்பட்டவுயர்வான
பிரபஞ்சங்களை—பொய் என்று சொல்லல் ஆம் எனின்=(சாக்கிரத்
தில் விழித்தவன்) மித்தையென்று சொல்லலாம், (அதனாற்றோஷமில்
லை (என்று சொல்லிடி, —மைந்தா=மகனே—அற்பமாயையில் தோ
ன்றிய சகம் ஏலாம்=(பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவாகிய தன்கண்)
ஏகதேசமாயையின்றோன்றிய சகமனைத்தும்—அசத்தியம் எனல் ஆம்
=(தன்னில்விழித்தருளினிக்குமுயற்சியின்றியேபித்தையாகத்தோன்
றுதலின், அவன்) மித்தையென்று சொல்லலாம், (அதனாற்றோஷமின்
றென்றறிதி.—எ-று.

சொப்பனத்தில் நித்திராமோகத்தாற் கண்டு, யாவராலும் வழி
பட்டு வழிபாட்டிற்கேற்ற பலன்களை யடையத்தக்கனவான ஈசுராதிக
கள் சாக்கிரத்தில் விழிக்கில் அசத்தாய்ப்போதலின், அவைகளை அசத்
தென்று சொல்லுதல் அபராதமாகாததுபோலச் சுத்தப்பிரமத்தில்
ஏகதேசகற்பிதமான மூலாந்ரானமாகிய நித்திரையினுற் கற்பிக்
கப்பட்டு வழிபட்டுவந்த ஈசுராதிகள் ஞானமாகிய சாக்கிரத்தில்
அசத்தாய்ப்போதலின், அசத்தியமென்று சொல்லுவது அபராதமாகா
தென்பது.

“அற்பமாயை” எ-கு, உ-ம் பஞ்சததி,

“பிரமத்தோரிடத்தல் லாது பிறங்குறு தன்ன தெங்கும்
வருகுட சத்தி மென்மை மண்ணினி னிகழு மாபோ
லொருபத மனைத்தா மீதி னொளிருழுப் பதமற் றுண்டு
நிருதியோரிடத்து மாயை தன்னிடு மென்றுஞ் சொல்
லும்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கஉ)

[அபராதமாகா தேன்பதைத்தானே இன்னும்
வற்புறுத்துகின்றார்.]

பொய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண் ணியரென்று புரா
ணங்குப் பழமொலு, மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக்

குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ, பொய்ய தேதெனி
னாமரு பங்களாம் பூதமா கியமாயை, மெய்ய தேதெனிற்சச்
சிதா நந்தமாய் வியாபிக்கு மான்மாவே. (கங.)

இ-ள். பொய்யை மெய் என்ற மூடர்=(சுருதி புத்தியறுபவசித்
தமான அத்தைதத்தை அநாதரவுசெய்து சுருதியா திகளால்) மித்தை
யென்று நிஷேதிக்கப்பட்ட தொய்தத்தைச் சத்தியமென்றுகூறுநிற்
கும்(சாங்கியகணாழமதவிய மதாநுசாரியரான) மூடரை—புண்ணியர்
என்று=தர்மவான்களென்று—புராணம் கூப்பிடும்ஆனால்=புராணங்
கூறுமாயின்,—மெய்யை மெய் என்ற ஞானிக்கு=(சுருதியா திகளாற்
சித்தமான) அத்தைதத்தைச்சத்தியமென்றுகூறுநிற்கும் ஞானிக்கு—
குற்றங்கள் விதித்த சாத்திரம்உண்டோ=அபராதங்களை விதித்த
சாத்திரம் ஏது? (இல்லை.) பொய்யது ஏது எனின்=மித்தையாவது
யாதெனில்,—நாம ரூபங்கள் ஆம் பூதம் ஆகிய மாயை=நாமரூபங்
களான பூதபௌதிக ரூபமாகிய மாயையாம்:—மெய்யது ஏது எனில்=
சத்தியமாவது யாதெனில்,—சத் சித்தூந்தம் ஆய்=சச்சிதாநந்தரூப
மாய்—வியாபிக்கும் ஆன்மாவே=யாவரிடத்தும் வியாபித்திருக்கும்
பிரத்தியகான்மாவே.—எ-று.

சுருதி, புத்தி, பிரமலித்துக்க ளுறுபவம் இவைகளான் மித்தை
யென்று நிஷேதித்தபிரமாமுதவிய தேவர்கள், பெரியோர்கள், கங்கை
முதலியதீர்த்தங்கள், தேசங்கள், காலங்கள், வேதங்கள், அங்கங்கள்,
மந்திரங்கள், தவங்கள் முதலியவற்றைச் சத்தியமென்று நிச்சயித்துத்
தீர்த்தமாதல், சேவை, அர்ச்சனை, தானம், தவம் மகமுதலியவற்
றைச் செய்யாநிற்கும் பரமார்த்த வறிவின்மையையே தர்மவான்க
ளென்று புராணக்க டிதிக்குமாயின் என்பார், “பொய்யைமெய்யே
ன்றிமூடர்புண் ணியரென்ற புராணங்கூப் பிமோலு” எ-ம், பர
மாத்வைத ஞானியைச்சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாச, புராணமங்க
டிதிக்கக் கண்டேமல்லது நித்திக்கக்கண்டிலேமென்பார், “மெய்யை
மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ.”
என்றுக்கூறினர்.

“ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ” எ-கு,
உ-ம் பிரமகிதை,

“நசுனா ஞானி யிருந்துள விடத்தே யிருப்பது முத்தி
தா னந்தத், தேசிக னேவல் செய்பவன் காலென் சென்னிமி

லிருப்பது மன்னி, மாசிலாப் பதம ஞானியா முனிக்கு மகே
சனு மொப்பலன் மதிக்கி, லாசிலா வரியு மொப்பல னு
மொப்பல னேவரொப் பாரே.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (௧௩)

(௨௩௩) [மாயை மித்தையென்பதை நன்றியுறிந்து அதனை
யகற்றுத்தற்போருட்டு அதனது சொருபமுதலிய
வற்றை வினாதல்.]

மாயையென்பதே துடையரா ரெப்படிவந்தது வருவா
னேன், மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வஸ்துவ
மிரண்டாமே, மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனின்
வஸ்துவும் பொய்யாமே, மாயை யென்றமே கங்களுக்குக் கொரு
சண்ட மாருத குருமூர்த்தி. (௧௪)

இ-ள். மாயை என்பது = மாயையென்று சொல்லப்படுவது—
ஏது=எப்படிப்பட்டசொருபமுடையது?—உடையர்ஆர்=(சேவகா
ருள், அதனை அபிமானவாசிரயமாக) உடையோர் யாவர்?—எப்படி
வந்தது=(ஆரம்ப, பரிணாம, விவர்த்தபட்சங்களுள்) அதனதுற்பத்தி
எவ்வாறு?—வருவான் என்=என்னகாரணத்தால்(எனக்கு)வந்தது?
—மாயை என்பது=மாயையென்று சொல்லப்படுவது—பிரமத்தின்
வேறுஎனின்=பிரமத்தைப்பார்க்கிலும் பின்னமென்றுசொல்லில்,
வஸ்துவும் இரண்டு ஆமே=பிரமமும் (தம்பதிப்பால்)உபயமாமே?—
மாயைஎன்பதும் பிரமமும்=மாயையும், பிரமமும்—ஒன்றுஎனின்=
அபின்னமென்றுசொல்லில்,—வஸ்துவும் பொய் ஆமே=பிரமமும்
(உப்பளத்தில் வீழ்த்தமாக்கனிமுதலியவை தமதுதன்மைபொய்அவ்
வுப்பாவதுபோலத் தனது சச்சிதாநந்தசுபாவங்கெட்டு)அசத்துச்சுட
துக்கமாமே—மாயை என்ற மேகங்களுக்கு=மாயையென்று சொல்
லப்பட்டமேகங்களைப்போக்குதற்கு—ஒரு=ஒப்பற்ற—சண்டமாருத
குருமூர்த்தி=சண்டமாருதமென்று சொல்லுவ குருவே.—எ-று.

“மாயை யென்ற மேகங்களுக்கு” என்று பன்மைகூறினதுமா
யையானது ஆவரணம், விட்சேபமென்னும் இருகூறுயிருத்தலினெ
ன்க. சொருபத்தை ஆச்சாதனஞ் செய்தலின் மாயையை, “மேகம்”
எ-ம், உபாயத்தால் அதனை நிவிர்த்திக்குஞ் சாமர்த்திய மிகுந்துடை
மையின் குருவை, “சண்டமாருதம்” என்றுங் கூறினன். (௧௫)

(௨௩௪) [அறுவகை வினாக்களுள், முதனன்கு வினாக்களுக்கு
உத்தரங் கூறுகின்றார்.]

அதனை யின்னதென் றுரைத்திடப் படாமையா லவாச்
சிய வடிவாகும், இதுத னக்குள னுடலியா னுலகுமெய் யெ
னுமவ ருடையோர்கள், கதையி லாதபொய் வந்ததிப் படி
பென்று கண்டபே ரிலைமைந்தா, விதன மாயையேன் வந்த
தென் றுற்புத்தி விசாரமற் றதனாலே. (௧௬)

இ-ள். அதனை=அம்மாயையை—இன்னது என்று=(பின்னம்,
அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, அசத்து, சத்சத்து, சாவயவம்,
நிரவயவம், சாவயவநிரவயவமென்னும் இவற்றுள்,) இத்தன்மைத்
தான சொருபமுடையதென—உரைத்திடப்பட்டாமையால்=நிச்சயித்
துச் சொல்லக்கூடாமையின்,—அவாச்சிய வடிவு ஆகும்=அநிர்வச
னீய சொருபமாம்.—இதுதனக்கு உளது=இப்புத்திராதி கேட்க்கிரா
திதனக்குடையன,—உடல்யான்=இத்தேகம் நான்,—உலகுமெய்=
பிரபஞ்சஞ் சத்தியம்—எனும் அஃ உடையோர்கள்=என்னும்(அபி
மானமுடைய) வேர்களே அதனை யுடையவர்கள்.—கதையிலாத
பொய்=வாக்கால் (சத்தசத்தென்று) வசனித்தற்கில்லாத அம்மாயை
—வந்தது இப்படிஎன்று=(அநாதியாகலின்,) அஃதுண்டானது(ஆர
ம்பம், பரிணாமம், விவர்த்தம் என்னும் பட்சத்திரயங்களுள்,) இவ்வி
தமாமென்று—கண்டபேர் இலை = கண்டவர் (ஒருவரும்) இவர்.—
மைந்தா=மைந்தனே—விதன மாயை=(அசத்துச்சுட) துக்காத்ம
மான மாயை—என் வந்தது என்றால்=(எனக்கு) என்னகாரணத்தா
லுண்டாயிற்றென்று நீ சங்கிக்கில்,—புத்தி விசாரம் அற்றதனால்=
(உன்) புத்தியின்கண் (யாமார்? சகத்தேது என்னும்) விசாரபின்மை
யினாலே (வந்தது என்றறிதி.)—எ-று.

(௨௩௫) அஞ்ஞானம், அவித்தை, மாயை, பிரகிருதி, சத்திஎன்
பன ஒருபொருட்சொற்கள். மாயை, அவித்தையின் பேசவாதம் ஏக
தேசிகன் மதம். நையாயிகர்முதலியோர், ஞானபாவத்தை யே அஞ்
ஞானமென்பர்; சிந்தாநந்தத்தில் ஆவரண, விட்சேபசத்திகளையுடைய
அநாதிபாவருபபதார்த்தம் அஞ்ஞானம். அவ்வஞ்ஞானமும், சேத
னத்தோடு பின்னமோ? அபின்னமோ எனின்;—அவ்விரண்டு பட்ச
மும் கூடாது. என்னை? “நண்டு நாநா அப்பழமில்லை” என்பது
முதலிய சருதிவசனத்தால் சேதனத்தோடு பின்னமென்பது நிஷேத

திக்கப்படுகிறது. சடசேதனங்கட்கு அபேதம் கூடாமையின், அபின்ன மென்பதுகூடாது. பின்னத்துவ, அபின்னத்துவங்கள் பரஸ்பரம் விரோதமாகவின், அஞ்ஞானம் சேதனத்தோடு பின்னாபின்ன மென்பதுகூடாது. அப்படியே அத்வைதப் பிரதிபாதக சுருதி விரோதத்தால் அஞ்ஞானத்திற்குச் சத்ருபத்தன்மை கூடாது. பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை கூடாமையின், துச்சத்துவரூப அசத்ருபத்தன்மை கூடாது. பரஸ்பரம் விரோதிதரம்மங்கள் ஒன்றற்கட்சம்பவியாமையின், சதசத்தென்னல் கூடாது. அப்படியே அஞ்ஞானத்தைச் சாவயவமென்று ஒப்பிடில், நியாயமதத்தில் திரவியவாரம்பக உபாதானத்தை அவயவமென்றனர். சாங்கியாதிமதத்தில் திரவியரூப பரிணாமமுடைய உபாதானத்தை அவயவமென்றனர். உபாதானத்தையே அவயவமென்னில், சத்தத்திற்கு உபாதனவாகாமும் சத்தத்திற்குவயவமாம்: அப்படியே தமதுகுணம், கிரியைகெட்டு உபாதானகாரணமான கடாகுகளும் உருவமுதலிய குணங்கட்கும், சலனரூபமான கிரியைக்கும் அவயவமாம்; ஆதலால், திரவியவுபாதான காரணத்தை அவயவமென்றனர்; அந்நியங்களின் உபாதானத்தை அவயவமென்கிலர்; அவயவத்தினின்றும் ஜந்நியமானதைச் சாவயவமென்பர். அவித்தை திரவியமாயின், சாவயவத்தன்மைகூடும்; திரவியம், திரவியத்துவம் இரண்டும் அதற்குப்பொருந்தாது. என்ன? நித்திய அநித்திய பேதத்தால் திரவியம் இருவகைத்தாம்; அவித்தையை நித்தியத்திரவிய ரூபமாக வொப்பிடில், சாவயவத்துவமென்று சொல்லுதல் அசங்கதமாம்: அப்படியே ஞானத்தால் அவித்தை நாசமாக வேண்டுவதில்லை. அநித்தியத்திரவிய ரூபமாகவொப்பிடில், அதனவயவமும் ஆன்மாவினும் பின்னமாகவின் அநித்தியமேயாம்: அவயவத்தின் அவயவமும் அநித்தியமாவதால் அநவஸ்தாதோஷம் வரும். அந்நியவயவத்தைப் பரமானுவைப்போல நித்தியமாக வொப்பிடில், அத்வைதப் பிரதிபாதக சுருதிவசனத்திற்கு விரோதமாம். நியாயமதத்தில் பரமானுவையும், சாங்கியமதத்தில் பிரதானத்தையும் நித்தியமாக அங்கீகரித்திருப்பது சுருதி விருத்தமாம்; இவ்வாற்றால், திரவியத்துவத்தினபாவத்தால் அஞ்ஞானத்தில் சாவயவத்துவம் கூடாது. அப்படியே உபாதானத்தன்மை கூடாமையின், அஞ்ஞானம் நிரவயவமென்று சொல்லுதலுங் கூடாது. சாவயவமே உபாதானகாரணமாம். நியாயமதத்தில் சத்தத்திற்கு குபாதானகாரணமான ஆகாசம் நிரவயவமென் றொப்பினர்; அதுவும் ஆன்மாவின்ன ஆகாசமுண்டாயிற் றென்னுஞ் சுருதிக்கு விருத்தமாம்: அப்படியே அவியனுதத்தின் உபாதான காரணமான பரமானு நிரவயவ

மென்றொப்பினர்; அதுவும் நிரவயவ பரமானுவின் சமயோகங்கூடாதென்பதுமுதலியதோஷத்தால் சூத்திரகாரர்சாரிகாசாஸ்திரத்தின் துவீதீய அத்தியாயத்திலுள்ள துவீதீயபாநத்திலிஷேதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால், பிரபஞ்சத்தின் உபாதானமான அஞ்ஞானத்திற்கு நிரவயவத்தன்மை சம்பவியாது. அஞ்ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சத்தின் உபாதானத்தன்மை மாயையைப் பிரகிருதியென் றறியத்தக்கதென் னுஞ் சுருதியில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. மாயை அஞ்ஞானங்கட்குப் பேதமில்லை. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானத்திற்குச் சாவயவத்தன்மை அல்லது, நிரவயவத்தன்மை கூடாது: அப்படியே பரஸ்பரம்விருத்தமான உபயரூபத் தன்மையும் கூடாது.

இப்படி எவ்வித தர்மத்தினாலும், அஞ்ஞானத்தின் நிரூபணம் அசங்கியமாவதால் அதனை அநிர்வசனீயமென்றனர். அநிர்வசனீயமானவஞ்ஞானம் அநாதிபாவரூப பதார்த்தமாமென்று அதற்குப்பாவ ரூபத்தன்மை சொல்லுவதால் சத்துரூபத்தன்மை சித்திக்கிறது; சத்துரூபத்தன்மை நிஷேதிக்கப் பட்டிருப்பதால் அங்ஙனங் கூறுதல் கூடாதேயெனின்:—அநீய்துச் சமாதானம். அஞ்ஞானம் சத்துவிலட்சணமெப்படியோ! அப்படியே அசத்விலட்சணமுமாம். ஆதலால், அபாத்தியரூபசத்துவமோ அஞ்ஞானத்திலில்லையாயினும், துச்சரூபமான அசத்தினும் விலட்சணத்தன்மை ரூபமான சத்துவம் அஞ்ஞானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது; இக்காரணத்தால், சத்து அசத்தினும் விலட்சணமான அநிர்வசனீயம் அஞ்ஞானமாம். சர்வதாவசனத்தினகோசரம் அநிர்வசனீயமல்ல; பாரமார்த்த சத்ருபப்பிரமத்தின் விலட்சணமும், சர்வதா சத்தாஸ்பூர்த்திகுனிய சசிருங்காதி அசத்தின் விலட்சணமுமே அநிர்வசனீயசத்தத்தின் பாரிபாஷிசுவர்த்தமாம்; ஆதலால், அநாதிபாவ ரூபத்தன்மையதெனல் கூடும்.

உற்பத்தியின்மையின், அநாதியாம். கடம்போல அவயவசமேதரூபமான சாவயவமல்ல: அந்தகாரம்போலச் சாமஸ்யம்; ஆகலின் † சர்வதாவசனத்திற்குகோசரமென்னாது, “அத்யைனீனதேனியுநாத்திடப் படாமையா லவாச்சீய வடிவாதும்” எம், அகந்தைமமதையோடு கூடி அசத்தியமான பிரபஞ்சத்தில் சத்தியத்துவப்பிராந்தியையுடைய வேரிடத்து நான் அஞ்ஞானியென்னும் அதுபவங் காணப்படுதலின்

* சாமஸ்யம்=அம்ஸத்தோடு கூடினது; அம்ஸம்=கூறு. † சர்வதா சர்வப்பிரகாரம்.

“இது தனக்குள்ளுடலியா னுலகுமேய்யெனு மவருடையோர்களுள்”
எ-ம், ஆதியின்மையின் அநாதி: உற்பத்திக்கு ஆதி என்று பெயர்;
மாயையின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கில் புத்திரனினின்றும் பிதாவினுற்
பத்தி கூடாததுபோல மாயாகாரியமான பிரபஞ்சத்தினின்றும் மா
யைக்கு உற்பத்தி கூடாது. சேதனத்தினின்றே மாயைக்கு உற்பத்தி
யொப்பவேண்டும்; அங்கே சீவபாவமும், ஈசரபாவமும் மாயையின்
காரியமாகலின், மாயை சித்தியாமற் சீவேசுரருருவம் சித்தியாது;
ஆதலால் சீவசேதனம், ஈசரசேதனங்களினின்றும் மாயையினுற்
பத்தி கூறுதல் கூடாது. சுத்தசேதனமோ! அசங்கமாயும், அக்கிரிய
மாயும், நிர்விகாரமாயும் இருப்பதால் அதினின்றும் மாயையினுற்
பத்தி யொப்பபில், விகாரியாம்; அன்றியும், சுத்தசேதனத்தினின்
றும் மாயை உற்பத்தியாமேல், மோட்சதனசக்கண் பின்னரும் மா
யை யுண்டாகாநிற்கும்; அஃதுண்டாகவே, மோட்சநிமித்தமான
சாதனங்கள் நிஷ்பலமாம்; இவ்வாற்றான், மாயை உற்பத்திரகிதமா
யிருத்தலின், “கதையி லாதபோய் வந்ததிப் படியென்று கண்ட
பேரிலை” எ-ம், பாலனுக்கு அவிவேகத்தால் வெறும்பொய்யான
பேய்த்தோற்ற முண்டாவதுபோல அசத்துச் சுடதுக்காத்தமகமான
மாயை அவிவேகத்தாற் றேன்றுவதால், “விதனமாயையேன் வந்த
தேன் றிப்பூத்தி விசாரமற் றதனுலே” என்றுக்கூறினர். “விதனம்”
என்றதனால், அசத்துச்சுடங்கள் வருவித்தாம். (கரு)

(உருக) [உ-ம், சு-ம், வினாவிற்கு உத்தரங்கூறத் தொடங்
கிப் பிரமத்தின்சத்தி காரியருபமான லிங்கத்தா
லறியற்பாலதெனத் திருஷ்டாந்த முகமாகக்
கூறுகின்றார்.]

அருவ மாகுமா யாவிவித் தைகள்வினா யாடுமுன்றெரியாவே
உருவ மாம்பல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின்வெளியாகும்
பிரம சத்திக ளாந்தமா மதைக்கண்டு பிடித்திடல் கூடாதே
பரவு பூதங்கள் கண்டதுமானத்தாற்பலருக்கும் வெளியாமே.

இ-ள். மாயாவீ=நீந்திரஜாலமறிந்தவனுடைய—அருவம்ஆகும்
வித்தைகள்=அருவமாகிய(மணிமந்திராதிரூபமான)மாயாசத்திகள்--
வினாயாடும் முன்=(கந்தர்வநகர முதலானதைக்காட்டி அவன்)வினா
யாடுதற்கு முன்னே—தெரியா= (ஒருவருக்குந்) தோன்றாதனவாய்,
—உருவம் ஆம் பல கந்தர்ப்பசேன ஆய்=உருவமாகிய பற்பலவான்

கந்தர்வ சேனகளாகி—உதித்தபின் வெளி ஆகும்=உண்டானபின்
(யாவார்க்கும்) தோன்றாநிற்கும்;—(அதுபோல) பிரமசத்திகள் அந்
தம் ஆம்=பிரமத்தின் சத்திகள் அநேகமாம்;—அதைக்கண்டு பிடித்
திடல்=அவைகளைக் கண்டறிந்திடல்—கூடாது = (ஒருவருக்கும்)
கூடாது:—பரவு பூதங்கள் கண்ட=எங்கும் விரிந்துள்ள ஆகாசாதி
பூதங்களைக்கண்டுஅருமானித்த—அருமானத்தால்=இலிங்கஞ் சாத்
தால்—பலருக்கும் வெளி ஆம்=யாவார்க்கும் (அச்சத்திகள்) வெளி
யாகும்.—எ-று.

சத்திகள் காரியத்திற்குமுன் ஒருவரானு மறியக்கூடாமையின்
காரியருபமான் லிங்கத்தால் அறியலாயினவென்பதாம். “பிரம சத்தி
க ளாந்தமாம்” எ-கு, உ-ம் வாசிட்டம்,

முழுதுசத் தியுமாய்ப் புரணமா யென்று முடிவறு பிர
மமா வதுதான், பழுதின்றா னிகடம் மனமலா தில்லை பர
மமா மிதலிலா தில்லை, யெழுதருஞ் சத்தி யாவுமா யிலங்கு
மிவைகளோர் காலமொன் றுளதாம், வழுவினாப் பிரம மு
டையசிற் சத்தி மறிதரு முடல்களிற் றேன்றும்.”—எ-ம்,

“கூற்றிலே யசைவுங் கல்லிலே திடமுங் கனலிலே கு
டும்வான் றனிலே, தோற்றலா மையுநன் னீரிலே நெகிழ்வுந்
தொலைவுறு மாய்விலே மாய்வு, மூற்றமாம் விதைபின் மரங்
களும் போல வுள்ளுறை பிரமசத் திகடா, மாற்றல்சால் கால
தேசசுத் திரத்தா லவனியிற் சாலிபோற் றேன்றும்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கரு)

[சத்திக ளாதுமானத்தா லறியற்பாலன வல்லது,
பிரத்தியட்ச மாகாவென்பதைத் திருஷ்
டாந்தமுகமாக வற்புறுத்துகின்றார்.]

கூடரி யங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுமற் றதுமாயம்
பாரி னின்றமா யாவியுஞ் சேனையும் பார்ப்பவர் கண்காணும்
விரியந்திகழ் வித்தையா யினசத்தி வெளிப்படா ததுபோலே
பேரி யற்பிர மத்துக்கு முலகுக்கும் பிறிதுசத்திகளுண்டே.

இ-ள். பாரில் நின்ற மாயாவியும்=பூமியின்கண் நிற்கின்ற இந்
திரசாலமறிந்தவனும்,—சேனையும்=(அவன் இந்திரசாலசத்தியினால்

ஆசத்தின்கட் டோற்றுவிக்கின்ற கந்தர்வ) சேனைகளும்—பார்ப்பவர் கண்காணும்=பார்ப்பவர்களுடைய கண்களுக்கு வெளியாகும்:—வீரீபம் திகழ் = பராக்கிரமமுடையதாய் விளங்குகின்ற—வித்தை ஆயினசத்தி=இந்திரசால வித்தைரூபசத்தியானது—வெளிப்படாது = (பார்ப்பவர் கண்களுக்கு) வெளியாகக் காணப்படாது:—அதுபோலே=அத்திருத்தாந்தம் போலவே,—சத்தி காரியங்களும்=மாயா சத்தியின் காரியங்க(ளான ஆசாதிப்பிரபஞ்சங்க) ளும்,—(சத்தி) ஆசாரமும்=மாயாசத்திக் காகிரயமான பிரமமும்—காணும்=(பார்ப்பவர்க்குக்) காணப்படும்:—மற்றது மாயம்=(காரியத்திற்கும், ஆசாரத்திற்கும் விலட்சணமான) சத்தியானது காணப்படாது.—பேர் றியல் பிரமத்துக்கும்=மஹத்துவமான சுபாவமுடைய (ஆசாரமாயிய) பிரமத்திற்கும்,—உலகுக்கும் = (காரியமாயிய) சகத்திற்கும்—பிறிது சத்திகள் உண்டு = விலட்சணமாக அந்த சத்திகளுளவாம்.—எ-று.

(கௌ)

[“மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனில் வஸ்துவு மிரண்டாமே, மாயையென்பதும் பிரமமு மோன்றெனின் வஸ்துவும் பொய்யாமே” என்று கூசு-ம் செய்யுளில் சீடன் வினாவிய வினாவிற்கு உத்தரங் கூறுகின்றார்.]

சத்தி சத்தனைத் தவிரவே றன்றுகாண் சத்தனா மாயாவி, வித்தை காட்டிய வந்திர சாலம்பொப் பித்துவான் மெய்ப்போலப், புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண வான்மாவின், வத்து நிர்ணயஞ் சொன்னதிட் டாந்தத்தின் வழிகண்டு தெளிவாயே.

(கௌ)

இ-ள். சத்தி=(இந்திரசால) சத்தியானது—சத்தனைத் தவிர—(அதையுடையவனான) இந்திரசாலக்காரனைத் தவிர—வேறு அன்று காண்=பின்னமல்ல.—சத்தன் ஆம்மாயாவி=சத்தியையுடையவனான இந்திரசாலக்காரன்—வித்தைகாட்டிய = இந்திரசால வித்தையாற்றேற்றுவித்த—இந்திரசாலம் பொய்=இந்திரசாலம் பொய்யாய்:—வித்துவான் மெய்ப்போல = இந்திரசாலக்காரன் மெய்ப்பாயிருப்பது போல—புத்தி மைந்தனே=அறிவுடைய மைந்தா—சத்திமான் ஆகிய—சர்வசத்திமானாகிய—பூரண ஆன்மாவின்=பரிபூரண ஆன்மாவினுடைய—வஸ்து நிர்ணயம் = வாஸ்தவநிர்ணயத்தை—சொன்ன திட்டு

டாந்தத்தின்வழி=சொல்லிய திருஷ்டாந்தவாயிலாக—கண்டு=(இந்திரசாலியினுடைய இந்திரசால சத்தியைப்போல) அநிர்வசனியசொருபமாகிய மாயாசத்தியும் பிரமத்திற்குப் பின்னமல்லாமையின், வஸ்துவந்தொய்தமல்ல. இந்திரசாலம் பொய்யாய், இந்திரசாலி மெய்யாயிருப்பதுபோலப் பிரபஞ்சம் ஓவத்தையிற் கண்டது மற்றோவத்தையிற் காணாதுதலின் அசத்தியமென்றும், பிரமம் அசங்கமாதலால் அவைகளோடழியாமல் சாட்சியாயிருத்தலின் சத்தியமாமென்றும் அறிந்து—தெளிவாய்= (பின்னமெனின் வஸ்துவந்தொய்தமாமே, அபின்னமெனின் வஸ்துவம் மித்தையாமே என்னும்) சந்தேக மொழிவாயாக:—எ-று.

“புத்திமைந்தனே” என்னுஞ் சம்போதனையில், புத்தியென்னும் விசேஷணத்தந்தது பொருணிச்சயத்திற்கு முக்கிடகாரணமான அறிவினா யுடையயாதலால், நினக்கவிசரிதல்லவென்பதைக்குறிப்பித்தற்கு என்க. “பூரணவான்மா” எ-து, பிரமத்தினுடைய பாரமார்த்திகரூபம், “சந்திமா” எ-து, அதற்கே சோபாதிகரூபமும்.

காண்தலத்தால் ணவரூபி நனயாததுபோல மாயையால் பிரமத்தின்சொருபம் ஹானியாகாது. மாயையும், மாயாகாரியப் பிரபஞ்சமும் பிரமமேயல்லாமல் வேறில்லை என்பது கருத்து. (கௌ)

(உகௌ) [முன் அநுமானத்தாற் காதித்த சத்தியை இன்னும் சங்கித்து உணர்த்துகின்றார்.]

இல்லை யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தெப்படி யெனக்கேட்கில், புல்லையாதியா மசேதனப் பொருளெலாம் பூத்துக் காய்ப்பன பாராய், நல்லையாமக நேயதிற் சிற்சத்திநடந்திடா திருந்தக்கால், தொல்லை யாய்வருஞ் சராசர வுபிர்க்கெலாஞ் சுபாவங்கள் வேறுமே. (கௌ)

இ-ள். இல்லை ஆகிய சத்தியை=(பிரமத்தைத்தவிர) வேறில்லை யென்னுஞ் சத்தியை—உண்டு என்பது=உண்டென்று கூறுவது—எப்படி எனக்கேட்கில்=எங்ஙனமென்று நீ வினாவிடில்,—புல்லையா ஆம்=புல்லமுதலாகிய—அசேதனப்பொருள்எலாம்=அசேதனமாகிய பொருள்களைத்தும்—பூத்துக் காய்ப்பன பாராய்=(புஷ்பிக்குங் காலத்திற் புஷ்பித்துக் (காய்க்குங்காலத்திற்) காய்க்கும் விசத்திரங்களைப்பார்.—நல்ல ஆம் மகனே=நற்குணங்களை யுடையயாகிய

மைந்தா—அதில் சிற்சத்தி=அவ்வப்பொருள்களிற் பிரமத்தின்சத்தி யானது—நடந்திடாது இருந்தக்கால்=சஞ்சரியாதிருந்தால்—தொல் லை ஆய்வரும்=அநாதியாய் வரும்—சர அசர உயிர்க்கு எலாம்=சரா சரமாகிய வுயிர்களினத்திற்கும்—சுபாவங்கள் வேறு ஆம்=இயற்கை கள் வேறாய்விடும்.—எ-று. (க௯)

[இன்னும், சரவுயிர்களிடத்துள்ள சத்திவிசித்திரத் தையும், அஃதில்லாவிடிற் பிரபஞ்ச சுபாவம் மாறுபடு மென்பதையும் விரித்துணர்த்து கின்றார்.]

கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித் திரம்பாராய், அருப்ப மாஞ்சத்தி நியமமில் லாவிடி லரசிலா நகர்போலாம், நெருப்பு நீரதாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு மறையோதும், பொருப்பு மேகமாங் கடலெலா மண்களாம் புவனமிப் படிப்போமே. (க௧௦)

இ-ள். கருப்பை=கருப்பாசயத்திற் (கட்டுப்பட்டுள்ள)—முட் டையுள்=முட்டைக்குள் (சலமயமாயிருந்தரு)—பறவைகள்=(பின்) பறவைகளாய்—பலநிறம் கலந்த=பற்பலவர்னங்களோடுங் கூடிவந்த —சித்திரம் பாராய்=ஆச்சரியத்தைப்பார்.—* அருப்பம் ஆம்=அருவ மாகிய—சத்தி நியமம் இல்லாவிடில்=சத்தியினது அங்கீகாரம்(அல் லது, நிச்சயம்) இல்லையாயின்,—அரசு இலா நகர் போல் ஆம்= அரசனில்லாத நகரம்போல் ச் சகலபிரபஞ்ச சுபாவமும்)மாறுபடும்; —[அஃதேங்குளேனில்,]நெருப்பு நீரது ஆம்=(உஷ்ணசுபாவமான அக்கினி சலம்போல(ச் சீதளசுபாவம்) ஆம், கசப்பு மதுரம் ஆம்= கைப்பு(ச் சுபாவமுடையவேம்பு) மதுரமுடையதாம்,—நீசனும்மறை இதும்=(வேதாத்தியயனத்திற்கு வெகுநூரமான)சண்டாளனும் வே தாத்தியயனஞ் செய்வன்,—பொருப்பு மேகம்ஆம்=(அசஞ்சலசுபாவ முடைய)பருப்பதங்கள்மேகங்கள்போல(ச் சலனசுபாவங்களையுடை யன) வாம்,—கடல் எலாம் மண்கள் ஆம்=(நீட்சு, கூராதிகுபாவங் களையுடைய) சமுத்திரங்களெல்லாம்மண்களாகும்;—புவனம்=சுகத் தானது—இப்படிப்போம்=இங்குனம் (தத்தஞ்சுபாவ)மாறிப்போம். —எ-று.

* அருவம் “அருப்பம்” எனத் திரிந்தது,காவியம்காப்பியமென் றுணற்போல் என்றறிக.

பிரத்தியட்சப்பிரமான சித்தமான அக்கினியாதிகளின் சொரு பம் பிரதிபந்திக்கக் கூடாமையின், மணிமந்திராதிப் பிரதிபந்தமும் சிர்விஷயமாம். ஆதலால், சத்திமானைப்பார்க்கிலும் பின்னமாகப் பிர திபந்தத்தின் விஷயமான சத்தியை ஒப்பவேண்டுவதுபோலப் பிர மத்தினும் பின்னமாகச் சத்தி யொப்பவேண்டுமென்பது கருத்து.

முட்டை கருப்பாசயத்திற் கட்டுப்பட்டுள்ள தென்பதற்கு,உ-ம் சாங்குசித்தர் திருவாசிது,

“கருப்பைக்குண் முட்டைக்குங் கல்லினுட் டேரைக்கும் விருப்புற் றமுதனிக்கு மெய்யன்-உருப்பெற்றால் ஊட்டி வளர்க்கானோ வோகெடுவா யன்னுய்கேள் வாட்ட முனக்கேன் மகிழ்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க,

“நியமமில் லாவிடி”எ-ரு,உ-ம் நகராகிதை,

“உற்பவ சராசரவி யோனியொரு நாலும் பற்பலவ தாகமொழி பாதலமனைத்தும் மெப்புவன மும்பிரம ரண்டமவை யாவும் இப்படியி ருக்குமது வென்றனிய மத்தால்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(க௧௦)

(உ௩௮) [இவ்வாறு, பிரமத்திற்குப் பின்னமாகச் சத்தி உண்டென்று ஒப்பப்படுமாயின், அத்வைதபா வனை கூடாமையின் மோட்சப் பிரதிபாதனம் பயனில் கூற்றென்றும்; ஆகலின், அதனிவிர்த்தி யுபாயங் கூறவேண்டுமென வினாது,]

ஆர்க்குங் காணவு மறியவும் படாதென்று மவாச்சிய வடி வென்றும், சேர்க்கு நாமரு பப்பயிர் வித்தென்றுஞ் செப்பி ய சிற்சத்தி பேர்க்கு மாறெங்கன் பிறித்திடப் படாதெனற் பிரமபா வனையொன்றாப், பார்க்கு மாறெங்கன் முத்தியா கு வதெங்கன் பரமசற் சூருபூர்த்தி. (க௧௧)

இ-ள். ஆர்க்கும் = யாவர்க்கும்—காணவும் அறியவும் படாது என்றும்=(வாகியமான கடபடா திகளைப்போலக் காணவும், ஆந்தா

விஷயமான சுகதுக்கங்களைப்போல) அறியவுங் கூடாதென்று, சூக-
சூகம் செய்யுளிலும், —அவாச்சிய வடிவு என்றும்—“அதனை யின்ன
தென் றுரைத்திடப் படாமையால் அவாச்சிய வடிவாதும்” என்று,
சூகம் செய்யுளிலும், —நாமரூபப் பயிர் சேர்க்கும் வித்து என்று—
நாமரூபமாகிய பயிர்களை யுண்டாக்காநிற்கும் விதையென்று, சூக-
க00-வது செய்யுளிலும்—செப்பிய சிற்சத்தி=சொல்லியமாயையை
—பேர்க்கும் ஆறு எங்ஙன்=நிவிர்த்திக்கும் வழியெப்படி?—பிறித்
திடப்படாது எனில்=நிவிர்த்திக்கக்கூடாதென்றுசொல்லில், —பிரம
பாவனை ஒன்றாப்பார்க்கும் ஆறு எங்ஙன்=பிரமத்தியானத்தால்(அல்
லது, பிரமவிசாரத்தால்) பிரமத்தை ஏகமாகப் பாவிக்கும் விதமெப்
படி?—முத்தி ஆகுவது எங்ஙன்=(சர்வவனர்த்தநிவிர்த்தி, ஆநந்தப்
பிராப்திருபமான)மோட்சமுண்டாவதெப்படி—பரமசற்குருமூர்த்தி
=யாவர்க்குமேலான சற்குருவே. —எ-று. (க0க)

(உ0க) [மாயாநிவிர்த்திக்கு உபாயங் கூறல்]

வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னம்மணி மந்திர மருந்தா
லே, தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லதிலதிற் சிறந்தசத் திக
ளெங்கே, நீயச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறென்று நினைந்திடா
திருப்பாயேல், மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற்
காணோமே. (க0உ)

இ-ள். வாயுத் தம்பனம்=வாயுஸ்தம்பனமும், —சலத்தம்பனம்=
சலஸ்தம்பனமும், —தேயுத் தம்பனம் = தேயுஸ்தம்பனமும்—மணி
மந்திர மருந்தாலே செய்திடி=மணிமந்திரவவுடதங்களினாலே(மந்
திரவாதியாற்) செய்யப்படுமாயின், —அதில் அதில்=அவ்வப்பொருள்
களில்—சிறந்த சத்திகள் எங்கே=விசேஷமாகவுள்ள (சலன, திரவ,
தாச சத்திகள் நர்சம், அல்லது திரோதானமாய் நிவிர்த்தித்துப்போ
மேயல்லது) எங்கே காணப்படும்;—(அதுபோலவே) நீ அச்சத் தித்
ஆநந்தம் ஆய் = நீயும் (மாயைக்காதாரமாகிய) சச்சிதாநந் தாத்மகமா
ன் பிரமமாய்—வேறு ஒன்றும் நினைந்திடாது இருப்பாயேல்=அந்நிய
மொன்றையும் நினைவாதிருப்பாயாயின், —மாயச் சத்திபோம்=(அச
த்துச்சுட துக்கர்த்தம்கமான) மாயாசத்தி (மீண்டெழாமல்) நிவிர்த்தி
யாய்விடும்;—ஈது அன்றி=(ஐந்நமரணரூபமான மாயாவிர்த்திக்கு)
இத்திருசிய ‡ விஸ்மரணமல்லாமல்—மந்திரம்=குப்தபாணவசனம்—
மறைகளில் காணோம்=சுருதிகளில் யாம் நண்டிலேம். —எ-று.

‡ விஸ்மரணம்=நினைவின்மை.

சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னனான அதிகாரி மாயையை நிவிர்த்
தித்தற்கு முக்கியோபாயமான திருசியவிஸ்மரணமே சுருதிகளால்
இரகசியமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்ற தென்பது கருத்து.

“வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல், மாயச் சத்திபோம்”
எ-கு, உ-ம் வாசிட்டம்,

“பிறப்பிறப்பாம் பெயருடைய வித்த மாயைப்
பெருமையினை முடிவுபெறப் பேச வொண்ணு
வறப்பெரிய தன்மனதை வென்றான் மாளு
மல்லதொரு வகையாலு மகற்ற லாகா
சிறப்புடைய வன்மாயை விரிவி னுள்ள
சித்திரந்தோன் றிடவுனக்குச் செப்புங் காதை
மறப்பறுசின் தையனாகிக் கேட்டி யென்னு
மனுசுலநா யகனுக்கு வசிட்டன் சொல்வான்.”—
எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (க0உ)

(உ00) [அக்கினியின் கண்ணுள்ள தாக்கத்தி அதற்குப் பின்ன
மல்லவேனின், மணிமந்திராதிப் பிரதிபந்தம் நிர்விஷய
மாம்; ஆதலால், அது பின்னமாவதுபோல மாயையும்
பிரமத்திற்குப் பின்னமென்றும், காரியத்தால் அதுமேய
மென்றும் கூறப்பட்டிருப்பதால், காரியமானதிருசியவி
ஸ்மரணத்தால் காரணமான மாயாசத்தி எங்ஙனம்நிவிர்
த்தியாமென்று சீடன்கோளாருமாசங்கையையெறிந்துசிரு
ஷ்டிக்குமுன் அவ்வியாகிருதமாயிருந்த சுகத்து சிருஷ்டி
யவசரத்தில் நாமரூபமாகப்பிரகடமாயிற்று;பிரமத்தின்
கண் யாதொரு அசிந்தியமாயையுண்டோ அஃதவ்வியா
கிருதநாம முடையதாம் என்னும் பிருகதாரணணியசுருதி
யால் காரியகாரணங்களை அபேதமாகலின், காரியமாதய
திருசிய விஸ்மரணத்தால் காரணமாகிய மாயாசத்திய
நிவிர்த்திகூடும் என்பதைத்திருஷ்டாந்த முகமாகக்
கூறுகின்றார்.]

மேலு மண்ணிலவ் வியத்தமே வியத்தபாம் விவகரித் தி
டவேண்டில், நாவி னுன்மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட நசிப்

பது நாவாலே, பரவு நாமரு பங்களை மற்றுமண் பார்ப்பதே
பரமார்த்தம், சீவ பேதகற் பிதங்களை மற்றுநீ சின்மய மா
வாயே. (கடுந)

இ-ள். மேவும் மண்ணில்—திரளையான மண்ணில்—அவ்வியத்
தமே=(குலால வியாபாரத்திற்குமுன்) அப்பிரகடமாயிருந்த கடசத்
தியே (வெளிப்படாததா யிருந்த வென்றபடி)—வியத்தம் ஆம் =
(குலாலவியாபாரத்திற்குப்பின்) பிரகடமாய்க் கடமென்னும் நாமத்
தையடையும்;—(அதுபோலச் சிருஷ்டிக்குமுன் * அவ்வியாகிருத்
நாமமுடையதாயிருந்த இந்த ஆகாசமுதலியசகத்தே பின் சிருஷ்டி
யவசரத்தில் நாமரூபங்களாகப் பிரகடமாயின; இங்ஙனங்கூறிய பிருக
தாரண்ணிய சுருதியின் றுற்பரியம் காரியகாரணங்கள் அபேதமா
லின், காரியமான திருசியவில் மரணத்தால்காரணமானமாயிவிந்
தித்துப்போமென்பதாம்) [சத்தியின் காரியமானகடம் மீதிறை, சத்
தியின் ஆதாரமானமண் சத்தியம் என்றும் சாந்தோக்கியசுருதியின்
பொருளைத் தோதுத்துக் கூறுகின்றார்.] விவகரித்திட வேண்டில்=
(கடத்தை) வியவகரிக்கவேண்டின்,—நாவினால் வாக்கினால்—மண்
ணைக் குடம் என்பர்=(மண்ணைத்தவிரக் கடமின்மையினான்) மண்
ணைத்தானே கடமென்று வியவகரிப்பர்;—அக்குடம் நசிப்பதும் நா
வாலே=அக்கடம்நசித்ததென்னும்வியவகாரமும்வாக்குமாத்திரத்தா
லே (உளதாம்).—இப்படிக் காரியமானகடம் உபாதானகாரணமான
மண்ணைத்தவிர வேறின்மையின், உண்டென்பதும், நசித்ததென்ப
தும் வாக்குமாத்திரமாதலால், ப'வும் நாமரூபங்களை மற்று=சத்தி
யின் விரிவாகுக் கடமென்னும் நாமமும், († பிருதுபுத்தோதராகார
மான) உருவமும் ஆகிய இவைகளை (மித்தையென்று) உபேட்சித்து
—மண் பார்ப்பதே=(கடம்) மண்ணென்றுபார்ப்பதே—பரமார்த்தம்
=பரமார்த்தமாம்.—(அதுபோல ஆகாசமென்பது முதலிய நாமமும்,
அவகாசமென்பது முதலிய உருவமும் அஸ்திபாதிப்பிரிபரூபமானபிர
மத்தைத்தவிர வேறின்மையின், சகத்தென்பது வாக்குமாத்திரமாம்
ஆகலின்) சீவபேத கற்பிதங்களை=சீவத்துவிதமாகிய (நாமரூப) கற்
புனைகளை—மற்றது=(மித்தையென்று) உபேட்சித்து—நீ சின்மயம்
ஆவாய்=நீ (சதானந்த) சின்மயனாவாய்.—ஏ-று.

* அவ்வியாகிருதம்=அப்பிரகடம். † பிருது=ஸ்தூலம். புத்ரம்
=பெட்டவனாவது; உதரம்=வயிறு; ஆகாரம்=வடிவு.

(உசக) தாஷ்டாந்த ஞானத்தின் பொருட்டுத் திருஷ்டாந்தத்
தை விரிக்குதும். பிருதுபுத்தோதராகாரமான கடம்காரியம்:சத்தாதி
ஐந்து குணங்களோடு கூடிய மண் ஆகாரம்; சத்தி இவ்விரண்டற்
கும் விலட்சணம். என்னை? சத்தியின்கண் பிருதுபுத்தாதி காரிய
தர்மமும் இல்லை, சத்தமுதலான காரண தர்மமுமில்லை; ஆகலான்,
சத்தி இரண்டற்கும் விலட்சணமாம்; ஆனால் அஃதேப்படியுள
தேனில்? எப்படியோ அப்படியுளது; அப்போதசித்தியத்தன்மைய
தேன்றாமலோவேனின்;—பேதமென்றாவது, அபேதமென்றாவது
அசித்தியமென்றாவது சொல்ல யோக்கியமுடையதன்று. காரண
சோநுபத்திலும் பின்னமாகச் சத்தியிருக்குமேல், காரணசோநுபத்
தைப்போலத் தோன்றுதேனெனின்;—மண்ணின் சத்தி கடாதி
காரியோற்பத்திக்குமுன் மண்ணின்கட் கூடமாயிருந்தலால் தோற்ற
வில்லை என்க. ஆனால் பின்னநுத் தோன்றுதெனின்;—நவநீத முதலி
யவை மதந்தாற் றோற்ற ரிற்பதுபோலக் குலாலாதினின் சகாயத்
தாற் கடாதியாகாத்வை யடையும். உபாதானகாரணத்திலும் பின்
னமாகச் சத்தியின்காரியமுண்டென்றால் காரியகாரணங்களின்பே
தம் ஒன்றேற்றவில்லையெனின்;—அவிவேகசனங்கள் பிருதுபுத்தாதி
ரூபமான காரியத்தையும், சத்தபரிசாதி குணரூபமான காரணபூத
மாகிய மண்ணையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கடமென்று சொல்லுவதால்
காரியகாரணங்களின் பேதத் தோற்றவில்லை என்க; அஃநிவிரா
மென்பது; என்னை? குலாலவியாபாரத்திற்குமுன் எத்துணைக் கூறு
ண்டோ அத்துணைக்கூறும் கடமல்லாமையின் என்க. ஆனால்யாது
கூடமெனின்;—குலாலவியாபாரத்திற்குப்பின் பிருதுபுத்தோதராகார
த்திற்கே கடசத்தத்தின் வாச்சியத்தன்மையுதிதமாம், என்னை? சொல்
லிய ஆகாரத்தினுற்பத்தியின் பின்னரே கடசத்தவியவகாரங்காண்ட
லின் என்க. மண்ணினின்று வேறுசெய்யின் கடம் காணப்படாமையின்
மண்ணுக்குப் பின்னமுமல்ல; பூர்வம் பிண்டதசையிற் கடம்
காணப்படாமையின், மண்ணுக்கபின்னமுமல்ல; ஆதலால் சத்தியைப்
போலக் கடமும் அநிர்வசனீயமேயாகலின், கடம் சத்தியின் காரிய
மாம். சங்கை;—சத்தியும், காரியமும் அநிர்வசனீயமாயின், சத்தி
யென்றும், காரியமென்றும் பேதவியவகாரம் வருவானேனெனின்;
அவ்வியத்தமாயிருந்தபோது சத்தியென்றும், வியத்தமானபோது
கடமென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறது; இது பிரசித்தமாகக்காணப்பட
வில்லையெனின்;—இந்திரசால சம்பந்தியான மாயையும் மணிமந்
திராதிப் பிரயோகத்திற்குமுன்னே பிரகடமாகாமல் மணிமந்திராதிப்

பிரயோகத்தின் பின்னர்ப் பிரகடமாவதால் இது பிரசித்தியாமென்க. மாயையின் காரியமாதலால் கடாதி விகாரங்கள் மித்தையென்றும், விகாரங்கட் காதாரமான மண்மாத்நிரமே சத்தியமென்றும் சூருதி கூறுகின்றது. இதற்குப் பிராயமேதோவேனின்;—சத்தியும், காரியமும் ஒவ்வோர் காலத்தில் தோற்றுவதால் மித்தை, ஆதாரம் மூன்று காலத்தினுமிருப்பதால் சத்தியமாம் என்பதாம். காரியம் மூவகையேதுக்களால் அசத்தியமாம்; மூவகையேதுக்கள், அசத்தாயத்தோற்றுகின்றதும், உற்பத்தி நாசமுடைத்தாய்க் காணப்படுகின்றதும், உற்பத்தியானபின்னர் வாக்கிந்திரியத்தாற் சனியாநின்ற நாமஸ்வரூபமாக வியவகரிக்கப்படுகின்றதும் ஆம்.

(௨௪௨) அன்றியும், கடம் நசித்தும் நாமம் நசியாது: மறுபுறமே முகங்களிலே பின்னருமிருக்கின்றது; இந்நிலை ஏதாயிற்றேனில்? விவாதத்துக்கு விஷயமான கடம் சத்தரூபமாகக் குயோக்கியமாம், கடசத்தத்தால் வியவகரிக்கப்படுதலின், கடசத்தத்தைப் போல் என்னும் அதுமானத்தினாலுங் கடம் மித்தையாம்.

(௨௪௩) இஃ விகாரத்திற் கதிஷ்டானுபமான மண்ணின் சந்தியந்தன்மையின் அநுமானமாமாறு;—மிருத்திகை ரூபமானவஸ்து சத்தியமாகக் குயோக்கியமாம்; மூன்று காலத்தினும் ஒரே ஆகாரமுடையதாயிருப்பதால், ஆன்மாவைப்போல்: மிருத்திகை ரூபமானவஸ்து சத்தியமாம், வாஸ்தவமாவதால்; ஆன்மாவைப்போல் என்க.

(௨௪௪) பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தம் எனக் காரியோற்பத்தி மூவகையுள், சித்தாந்தத்தில் விவர்த்தபட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதால், கூரம்போல் அந்நியாவஸ்தையை யடையாநின்ற மிருத்திகை, சுவர்ணங்கள் விவர்த்தத்திற்கு எப்படித் திருஷ்டாந்தமாகமெனின்;—கூரமானது பூர்வரூப பரித்தியாக பூர்வகமாக அந்நியாவஸ்தையை யடையாநிற்பது உண்மையாகவின், பரிணாமமேயாம். மிருத்திகை, சுவர்ணங்கள் அந்நியாவஸ்தையை யடையாநிற்பினும் பூர்வரூபத்தை விடாமையின், விவர்த்தத்தன்மையுமாம். மிருத்திகை, சுவர்ணங்களைப் பரிணாமமும், விவர்த்தமுமாக அங்கீகரித்ததுபோல ஆரம்பமாகவும் என அங்கீகரிக்கவில்லை யெனின்;—ஆரம்பவாதிமதத்தில் காரணத்துவ, காரியத்துவ ரூபவியவகார பேதத்தாற் காரியகாரணங்களின் பேதந்தோற்றுக்கின்றது. ஆதலால், காரணரூபமாகவும், காரியரூபமாகவும் காரணம் ஒன்றேயிருப்பதால் காரியத்தின் சொரூபத்

தில் காரணத்தின் இருவகைக் குணத்தன்மையுண்டாகும். எப்போது காரணத்தில் இருவகைக் குணத்தன்மை யுண்டாயிற்றோ அப்போது காரணகதமான சத்த, பரிசு, ரூப, ரச, கந்தகுணமுதலிய தர்மங்களுக்கும், காரியகதமான சத்தாதிருணமுதலிய தர்மங்களுக்கும் இருவகைக்குணத்தன்மையாகிய பின்னத்தன்மை யுண்டாதல்வேண்டும். ஆனாலும், இவை தத்துவின் ரூபாதிகளென்றும், இவை படத்தின் ரூபாதிகளென்றும் இப்படிப்பட்ட வியவகாரங் காணப்படவில்லை. காரியத்துவ, காரணத்துவ வியவகாரபேதத்தால் எவ்வளம் காரிய காரணங்களினுடைய அபேதஞ்சித்திக்கவில்லையோ அவ்வளம் தத்துவ அல்லது, மிருத்திகை முதலிய காரணங்களின் பின்னமாகப் படம், கடம் முதலிய காரியங்கள் தோற்றாமையின், காரியகாரணங்களின்பேதமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது. பின்னையோவேனின்;—காரியகாரணங்களின் பேதங் கற்பிதம்: வாஸ்தவம் அபேதமாம்; ஆதலால், ஆரம்பவாத மசுக்கதமாம் என்க. சாந்தோக்கியந்தின் ஆறும் அந்நியாயந்தில், மண், பொன், இரும்பென்னும் மூன்றும் விவர்த்தத்திற்குத்திருஷ்டாந்தமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால், பூதபௌதிகரூபமான சர்வவஸ்துக்களிலும் காரியத்தின் மித்தியாத் தன்மையை அடிக் கடி யறுபவித்து அதனை அவ்வறுபவஜ்ஞரிய சம்ஸ்காரரூபமான வாசனைக்கு விஷயமாக்கல் வேண்டும்.

(௨௪௫) இங்கே நதிரகசியம்;—இரச்சவைப்போல் மிருத்திகை, சுவர்ணங்களை அதிஷ்டானமாக வொப்பிக் கடம், குண்டலாதி களை விவர்த்தமென்றது ஸ்தூலதிருஷ்டியால்; சூட்சுமதிருஷ்டியால் விசாரித்துப்பார்க்கின், மிருத்திகை முதலியவற்றிற்குக் கடாதிகளின் அதிஷ்டானத்தன்மை பொருந்தாது. எவ்வை? சித்தாந்தத்தில் யாதொரு கற்பிதவஸ்துவும் அந்நியகற்பிதங்கட்கு அதிஷ்டான மென்னல் பொருந்தாது. பின்னையாதெனின்;—சேதனமே சர்வத்திற்கும் அதிஷ்டானமாம். மிருத்திகை முதலியவை தாமே கற்பிதமாகவின், கடாதிகட்கு அதிஷ்டானமென்னல் பொருந்தாது. எப்படி இரச்சவுபகிதசேதனம்கற்பிதசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானமோ அப்படியிருத்திகை, சுவர்ணமுதலிய தத்தம் உபாதானங்களால் உபகிதமானசேதனம் கடம், குண்டலமுதலிய காரியங்கட் கதிஷ்டானமாம். ஆதலால், கடாதிகளில் விவர்த்தத்தன்மை நிர்விவாதத்தால் சிந்தமாம். (௧௦௩)

(௨௪௬) [சத்தியிலாரோபிதமானவெள்ளிசுத்திஞானத்தால்
நிலிர்த்தியாவதுபோல, மாயாமயமானசகத்தும் அதி
ஷ்டான ஞானத்தால் நிலிர்த்தியாகாமற் பூருவம்
போலவே தோற்றுவதால் அஃதேவ்வாறு நிலிர்த்தி
யாமென் றுட்சேபித்துச் சுத்திரஜதம் நிருபாதிகப்
பிரமையாகலின், அது அங்ஙனமாம்: சகத்துச் சோ
பாதிகப்பிரமையாகலின், இதில் மித்தியாத்துவ புத்
தியுளதாதலே நிலிர்த்தி யானதாமென்று திருஷ்டா
ந்த முகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

பூரிக் குங்கன சச்சிதா நந்தத்திற் பொய்சடந் துயர்முன்
றும், தூரத் தாயினுந் தோன்றுபாழ் விபரிதந் துடைப்ப
தெப் படியென்றால், நீரிற் றேன்றுந்தன் நிழறலை கீழ்தாய்
நின்றலை யினுநேராய்ப், பாரிற் றேன்றிய தன்னைநோக் கிடி
லந்தப் பாழ்நிழல் பொய்யாமே. (௧௦௪)

இ-ள். பூரிக்கும்=(பொன்னுனது பூஷணத்தைப்போலச்சர்வத்
தையு)நிறைந்துநிற்கும்—கன சத் சித் ஆந்தத்தில்=பரிபூரணமாகிய
சச்சிதாநந்தரூப்பிரமத்தில்—பொய் சடம் துயா மூன்றும்=அசத்
துச்சடதுக்காத்மகமான மர்யாம்சமூன்றும்—தூரத்துஆயினும்=(நீரி
லே புழுதியும், கனவிலே தோயமும்போலச்) செய்மைத்தாயினும்,
(இல்லையாயினுமென்றபடி)—தோன்று பாழ் விபரிதம் = தோற்ற
நின்ற அபாவரூபமான விபரிதத்தை—துடைப்பது = (தோற்றமல்)
நாசமாக்குவது—எப்படி என்றால் = எவ்வித வபாயத்தாலென்று நீ
ஆட்சேபித்தால்—நீரில் தோன்றும் தன் நிழல்=தடாகசலத்திற்றே
ன்றிருநிற்குந் தன்னுடைய சாயையானது—தலை கீழ்து ஆய்=அதோ
முகமாய்—நின்று அலையினும்=நின்றுசலிப்பினும்—நேர்ஆய்=ஊர்ந்த
முகமாய்—பாரில்தோன்றிய=(தடாகக்) கரையினின்று விளங்கிய—
தன்னைநோக்கிடில்=தன்னை நாடிடில்,—அந்தப் பாழ் நிழல்=அவ்
வபாவமான அதோமுகச்சாயை—பொய் ஆம்=மித்தையாம்,—எ-று.

அதுபோலக் காரணஞானத்தாற் காரியம் மித்தையென்னும்
ஞானமுளதாம்; இவ்வாறுளதாகும் ஞானத்தையே அந்வைதவாதத்
திற் புருஷார்த்தமென் றொப்பினர் என்பது எஞ்சுகின்றது.

தடாகசலத்தில் அதோமுகமாகச் சாயைதோற்றினும் வாஸ்தவ
மாகப் புருஷன் அப்படிக்கில்லாததுபோலச் சச்சிதாநந்தப்பிரமத்தில்

அந்ருதசடதுக்கரூபமான சகத்துத்தோற்றினும்வாஸ்தவமாகஇல்லை.
யாரொருபுருஷருக்கும் அதோமுகப் புருஷச்சாயையினிடந்து அது
சத்தியமென்னும்அபிமானம் யாதொருதேசத்தினும்,யாதொருகாலத்
திலுங் காணப்படவில்லை. அப்படிச் சோபாதிகப்பிரம[ஐ.அ.]ஸ்தலத்
தில் சத்தியபுத்தியின் நாசமேஞானத்தாலுளதாகும் நிலிர்த்தியெனக்
கொள்ளற்பாலதாம் என்பது தாற்பரியம். (௧௦௪)

(௨௪௭) [காரணமிது காரியமிதுவென்றும்,பிராரத்தமுள்
ளளவில் காரியத்தோற்ற மபாவமாகா தாகலின்,
அதனை மித்தையென் றநாதரஞ்செய்து
காரணமாத்திரமாய் நிற்றியென்று கூறுகின்றார்.]

ஞானங் காரண மறிபொருள் காரிய நாமரு பப்பேய்
கள், ஆன தெப்படி யழிந்த தெப்படியென வாய்குதல் பல
னன்றே, மான மைந்தனை தீர்க்கசொப் பனசகம் வந்ததும்
பாராமல்; போன துர்வினை யாமலுன் போதமாய்ப் பூர்ணமா
யிருப்பாயே. (௧௦௫)

இ-ம். ஞானம் காரணம்=அறிவாகிப்பொருள் காரணம்:—அறி
பொருள் காரியம்=அறியப்படுவனவான பொருள்கள் காரியமாம்.—
நாமரூபப் பேய்கள்=நாமரூபங்களாகிய இப்பசாசங்கள்—ஆனது எப்
படி=உண்டாகுமாறெங்ஙனம்?—அழிந்தது எப்படி=(அத்தியந்தந்
தோன்றாமல்)அழியு மாறெங்ஙனம்—என ஆய்குதல் பலன் அன்று=
என்றுவிசாரித்தல்பயனன்றும்;--[மற்றியாதூபயனெனின்;—]மான
மைந்தனை=பெருமையுடைய மைந்தா—தீர்க்க சொப்பன சகம்=
நீண்ட கனவென்னும் பிரபஞ்சம் வந்ததும் பாராமல்=இன்னகா
ணத்தினின்று இவ்வாறுண்டாயிற் றென்பதையும் விசாரியாமல்,—
போனதும் நினையாமல் = அத்தியந்தந்தோன்றாமல் (என்னவபாயத்
தால்) நிலிர்த்தியாமென்பதையும் விசாரியாமல்—உன் போதம் ஆய்
பூர்ணம்ஆய் இருப்பாய்=உனதான்மாவாய்ப் பரிபூர்ணமாகியபிரமமா
யிருக்கக்கடவாய்; (இதுவே பயனும்.)—எ-று.

“ஆனது, அழிந்தது” என்பன, இயல்பினால்வந்த காலவழுவ
மைதி.அறிதல்காண்காரியம் என்றும் பாடம்.பாலனுக்குப்பேய்ப்போல
அவிவேகதிருஷ்டிக்கு நாமவுருவங்கள் உண்மையாகத் தோற்றாவர்க
லின்,அவற்றை “பேய்” எ-ம், “பன்மைப்பேய், இயக்கங் காணப்
பொருள்” என்னுஞ் சுருதியாலும், பிராரத்தத்தாற் பிரதிபதிக்கப்
பட்டுள்ள விட்சேபரூபமான அஞ்ஞானம்ஸமானது பிராரத்தமுள்

[५७९]

சுமார் ௧௫ லட்ச ரூபாய் வரை.

• 19 — תשע"ח

1255

—, ॐ, ॐ, ॐ

‘எ’ ௨—“நீதபத்யுபாப நதநுயி.௨

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

५३५

நானென்ற சீவன்கள் சத்தான வகையொக்கு
ஞானங்கள் வெளிகண்டதால்
ஆனந்த மிதுபோல வெளியாக வுதியாத
வடைவேது குருநாதனே.

(௧௦௭)

இ-ள். குருநாதனே,—தான் அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லாத—
தானல்லாமல் மற்றொன்றும் (பரமார்த்தமாகத் தன்கண்) இல்லாத
(ஆன்மா)—பூரண சத் சித் ஆனந்த குணம் ஆம்—பரிபூரண சச்சிதா
நந்த சுபாவமாய்—ஊன்றிந் உயிர்தோறும்—தேகத்தின்கண் நான்,
நானென்று வியவகரித்துள்ள வுயிர்கடோறும்—ஒன்று ஆகும் என்
றால்—ஏதரசமாக இருக்குமென்று கூறப்படுமாயின்,—அஃது ஒக்
கின்றபடி கண்டிலேன்—(அவ்வான்மா) அங்ஙனம் பொருந்தாரின்ற
தன்மையை யறிந்திலேன்.—[அதற்குக் காரணங் கூறுகின்றார்.]
நான் என்ற சீவன்கள்—யான் (சுண்டேன், உண்டேன்) என்று விய
வகரிக்கின்ற சீவர்கள்—சத்து ஆன வகைக்கும்—சத்தென்னுந் தன்
மைகூடும்.—ஞானங்கள் வெளிகண்டது—ஞானங்கள் வெளியாகக்
காணப்பட்டது;—ஆனந்தம்—ஆனந்தமானது—இதுபோல—இச்சத்
துஞ் சித்தம்போல—வெளியாக உதியாத—(சர்வவிருத்திகளிலும்)
வெளியாகத் தோன்றாத—அடைவு ஏது—முறைமை யாது?—எ-று.
ஆல்—அகை.

“சச்சிதாநந்த குணமாய்; ஒன்றாகும்” என ஒட்டிக். சீவர்கள் சத்
தல்லவாயின், வந்தியாசதன்போல வியவகாரங் கூடாமையின், “நா
னென்று சீவன்கள் சத்தான வகையொக்கும்” எ-ம், நேந்திராதி
இந்திரியங்களின் வாயிலாகப் பிரமாணமென்னும் அந்தக்கரணத்
தின் விருத்தி வெளிப்பட்டு உருவ முதலிய பிரமேயங்களை யடைந்த
போது நான்கண்டேன், கேட்டேனென்னும் அநுவியவசாய ஞான
வியவகாரம் உளதாகலின், “ஞானங்கள் வெளிகண்டதால்” என்றுங்
கூறினான். “ஞானங்கள்” என்ற பன்மை உபாதியான விருத்தியின்
பன்மையாய் என்க.

(௧௦௭)

[சச்சிதாநந்தங்கள் ஆன்மாவின் சொருபமாயின், சத்துஞ்
சித்தம்போல ஆனந்தமும் சர்வவிருத்திகளிலும் பாநமாக
வேண்டுமேயென்னும் சீடஞ்சங்கைக்கு அது நியமமில்லை
யென்று திருஷ்டாந்த முகத்தாற் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

உருவங்க ளிரதங்கள் பரிசங்க ளொருபுவி
லொன்றாகு மென்றாலுமே

கரணங்க ளோரொன்றி லோரொன்று தெரியுங்க
ணக்கன்றி வாராதுகாண்

அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சுபாவங்க
ளான்மா வின்வடிவாகிலும்
பிரபஞ்ச மயமாம்வி ருத்திபே தத்திறற்
பேதங்க ளமைந்தனே.

(௧௦௮)

இ-ள். ஒரு புவில்—ஒர் (தாமரைப்) புஷ்பமாகிய திரவியத்தில்,
—உருவங்கள் இரதங்கள் பரிசங்கள்—ரூப, ரச, பரிச, கந்தங்கள்—
ஒன்று ஆகும் என்றாலும்—ஏகமாக இருக்குமாயினும்,—கரணங்கள்
ஒர் ஒன்றில்—இந்திரியங்க ளொவ்வொன்றில்—ஒர்ஒன்று—ஒவ்வொரு
குணங்கள்—தெரியும் கணக்கு அன்றி—தோன்றாமளவினதல்லாமல்
—வாராது காண்—(ஒரிந்திரியத்தில் சகலகுணங்களுமெப்படித்)தோ
ன்றாலோ (அப்படி)—அருமந்த—அருமருந்தன்ன [அழகுமோப்பான
வேன்றுபொருள்]—சத் சித் ஆனந்தச் சுபாவங்கள்—சச்சிதாநந்தமா
கிய குணங்கள்—ஆன்மாவின், வடிவு ஆகிலும்—ஆன்மாவின் சொருப
மாயினும்,—பிரபஞ்சமயம் ஆம்—பிரபஞ்சமயமாகிய—விருத்திபேத
த்தினால்—விருத்திகளின் பேதத்தால்—பேதங்கள் ஆம்—பேதங்களா
கப் பாநமாம்—மைந்தனே.—எ-று.

அடைந்தோரை அஜராமரண ரூபமாக்குதலின், “அருமந்த சச்
சிதாநந்தச் சுபாவங்களை” என்றார்.

(௧௦௮)

[இனி விருத்திபேதத்தைத் தெரிந்துணர்த்துகின்றார்.]

தாமதமி ராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத்
தால்வரும்வி ருத்திமூன்றும்
அமவைகண் மூடமுங் கோரமுந் சாந்தமும்
மபிதான மாகுமகனே
ஏமுறவி ருக்கின்ற சச்சிதா நந்தங்க
ளென்றென்று மொன்றாகிலும்
நாமுரைக் கும்விருத் திப்பிரிவி னாற்சொருப
ஞானதி பிரிவாகுமே.

(௧௦௯)

இ-ள். தாமதம்—தாமதமும்,—இராசதம்—இராசதமும்,—சா
த்துவிதம்—சாத்துவிதமும்—(என்னும்) முக்குணத்தால்—எனப்படும்
இம்மூவித குணங்களால்—வரும் விருத்தி மூன்று ஆம்—உண்டாகா
ரின்ற விருத்திகளும் மூவகையாய்;—ஆம் அவைகள் = அம்மூவகை
விருத்திகளும்—(முறையே)மூடமும் கோரமும் சாந்தமும் = மூட

விருத்தியெனவும், கோரவிருத்தியெனவும், சாந்தவிருத்தியெனவும்—
அபிதானம் ஆகும்=பேர்பெறும்.—மகனே=மைந்தா—ஏழுநூறு இருக்
கின்ற=(அடைந்தோர்) இறுமாப்புறக் காரணமாக விருக்கின்ற—சத்
சித் ஆந்தங்கள்=அஸ்திபாதிப்பிரியங்கள்—என்று என்றும்=சார்வ
காலமும்—ஒன்று ஆகிலும் = (ஆன்மாவின் கண்) ஏகசமாகவிருக்கி
னும்,—நாம் உரைக்கும்=யாங்கூற நிற்கும்—விருத்திப் பிரிவினல்=
(மூட, கோர, சாந்தமென்னும்) விருத்திபேதத்தால்,—சொருப ஞா
னதி=ஆன்மாவின், சச்சிதாந்தங்கள்—பிரிவு ஆகும்=பேதமாகப் பி
வியத்தியாம்.—எ-று.

“ஏழற விருக்கின்ற” என்பதற்கு, உ-ம் தேவாரம்,

“இறுமாந் திருப்பன்கொலோவீசன் பல்கணத்தெண்
ணப்பட்டுச், சிறுமானேந்திதன் சேவடிச் சீழ்ச்சென்றங் கிறு
மாந் திருப்பன்கொலோ.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(க0க)

[விருத்திபேதத்தால் சச்சிதாந்தங்கள் பேதமாகப் பாநமாகு
மென்பதை, அநுபவவாயிலாகக் காட்டுகின்றார்.]

சடமான மூடத்த ருக்கல்லு மண்களிற்

சத்தொன்று மேதோன்றுமால்

விடமான காமாதி கோரத்தி லாந்தம்

வினையாது மற்றவைகளாம்

திடமான பொழிவாதி சாந்தத்தி லேசச்சி

தாந்த மூன்றும்வெளியாம்

படமான மூடங்கள் கோரங்கள் விடுசாந்த

மனமாக லாந்தமே.

(கக0)

இ-ள். சடம் மூடம் ஆன=சடமும், மூடமுமான—தரு கல்லு
மண்களில்=விருட்சம், பாஷாணம், யிருத்திகை முதலியவற்றில்,—
சத்து ஒன்றுமே தோன்றும்=(பிரமத்தின் சுபாவங்களுள்,) சத்
தொன்றுமே பிரகடமாம்: (ஏனைய சிதாந்தங்கள் பிரகடமாகா.)—
விடம் ஆன காமாதி கோரத்தில்=விஷம்போலும்(புருஷனை மயக்கு
வன) ஆன காமக் குரோதாதி (ரூப புத்தியின்) கோரவிருத்தியிலும்,
மே கபயாகிரு பபுத்தியின்மூடவிருத்தியிலும்)—ஆந்தம்வினையாது

மற்றவைகள் ஆம்=ஆந்தம் பிரகடமாகாது: சத்தும், சித்தும் பிர
கடமாம்.—திடம் ஆன ஒழிவு ஆதி சாந்தத்திலே = திடமாகிய வை
ராக்கியம், பொறுமை, உதாரமுதலிய (ரூப புத்தியின்) சாந்தவிருத்தி
யின்—சத் சித் ஆந்தம் மூன்றும் வெளி ஆம் = சச்சிதாந்தங்கள்
மூன்றும் வியத்தமாம்,—[இனிவிஷயத்தின் வைராக்கியத்திலோ ம
ஹத்தமங்கு முண்டாதுமென்று கூறுகின்றார்.] மடம் ஆன மூடங்கள்
கோரங்கள்=அறியாமையினு லுளவாவனவான (மோக பயாதிரூப)
மூடவிருத்திகளையும், காமக்குரோதாதிருப கோரவிருத்திகளையும்—
விடுசாந்தமனம் ஆகில்=விட்ட சமையாதிருபமாகிய அந்தர்முக விந
த்தியுண்டாயின்,—ஆந்தம்(ஆம்)=(நிர்விக்கினமாகப் பிரமத்தினது)
ஆந்தம் பிரதிவிப்பிக்கும்.—எ-று.

கோர, மூடவிருத்திகளில் சகாநுபவங் காணப்படவில்லை சாந்த
விருத்தியில் சகாநுபவங் காணப்படுகின்றது; அதுவும், நியூனமதிக
மாகக் காணப்படுகின்றது. கோர மூடவிருத்திகளில் சுகம் ஏன் கா
ணப்படவில்லை எனின்;—கிரககேத்திராதி விஷயங்களில் இது
நமக்கு வேண்டுமென்னும் இச்சையுண்டாகும்போது கிடைக்குமோ?
கிடையாதோ என்னும் சமுசயமுண்டாவதாற் றுக்கமுண்டாகின்
றது; கிடையாமற்போமாயின், அத்துக்க மிகுகின்றது. ஒருவரால்
விக்கினஞ் செய்யப்படின, குரோதமுண்டாகின்றது: பிரதிபந்தத்
தை நிவிர்த்திக்கக்கூடாவிடின, விஷாதமுண்டாகின்றது; இப்படிக்
குரோதாதிகளில் மஹத்தானதுக்கமே யிருக்கிறது: சுகமுண்டென்
பதற் கிடமில்லை. வாஞ்சிதவஸ்து லபித்தபோது சாந்தவிருத்தியுண்
டாகின்றமையின், மஹத்தாகியசுகமுண்டாம். போகத்தில் மஹத்தா
சுகமுண்டாம்: இலாபப்பிரசக்தியில் அற்ப சுகமுண்டாம். சாந்த
விருத்தியினும் விஷயலாபத்திற்குத்தக்கதாகத் தாரதமிய சுகம்பாந
மாம். ஞானிக்கு இச்சையின்பாவரூப வைராக்கியத்தால் * மகத்தம
சுகமுண்டாகும்; இது வித்தியாந்தமாம் என்றறிக.

கோர, மூடவிருத்தியிரண்டும் கலங்கிய விருத்தியாதலால், சத்
தும், சித்தமன்றி அவைகளி லாந்தத் தோன்றாமல் சாந்தவிருத்தி
நிர்மலமாதலால் அதில் சச்சிதாந்தங்கள் மூன்றும் பாநமாகின்றன;
ஆதலால், சத்துஞ்சித்தம்போல ஆந்தமும், ஆன்மாவின் சொரூப
மென்றே அறியப்பாலதென்று தாற்பரியம். (கக0)

* மகத்தமம்=நிரதிசயம்.

(௨௫௦) சச்சிதாந்த விலக்கண மறியும்பொருட்சே சீடன்
வினாவும்த், அதற்காசாரியர் விடைகூறலும்.

இகமான குருநாத நேசச்சி தாந்த
மெனுமிலக் கணமறிகிலேன்
அகலாத சத்தாவ தேதுசித் தாவதே
தாந்தமே தென்றிடல்
மிகுதால மூன்றுங்கே டாதிருப் பதுசத்து
வேறுபா டறிதல்சுத்தாம்
மகிழ்காம நுகர்போது சுகமாகு மதுபூதி
வாழ்வென்ப தாந்தமே.

(௧௧௧)

இ-ள். இகம் ஆன குருநாதனே—இகத்தில் (அருளுருவாய்) எழு
ந்தருளிய குருவாகிய இறைவனே,—சத் சித் ஆந்தம் எனும் = சச்
சிதாந்த மென்பவற்றின்—இலக்கணம் அறிகிலேன்—இலக்கணங்
களை யானறிந்திலேன்;—அகலாத = நீங்காத—சத்து ஆவது ஏது—
சத்தினிலக்கணம் யாது,—சித்து ஆவது ஏது—சித்தினிலக்கணம் யா
து,—ஆந்தம் ஏது—ஆந்தவிலக்கணம் யாது—என்றிடல்—என்று நீ
வினவிடல்,—மிகுதாலம் மூன்றும்—மிகுந்த காலத்திரயங்களிலும்—
கெடாது இருப்பது—நிவிர்த்தியாகாமலிருப்பது—சத்து = (ஆன்மா
வின்) சத்துலட்சணமாம்;—வேறுபாடு அறிதல்—ஒன்றற்கொன்றுபிசு
தக்கான (அகங்காராதிப்) பிரபஞ்சத்தை யறிதலே—சித்துஆம் = (ஆன்
மாவின்) சித்துலட்சணமாம்;—மகிழ்காமம் நுகர்போது—வாஞ்சித
வஸ்து (லபித்து, அதனை) அநுபவிக்கும்போது—சுகம் ஆகும் = (சச்
சேஷரூபமான சாந்தவிருத்தியின்கண்) சுகமாயெழுவதான—அநு
பூதிவாழ்வு என்பது—அநுபூதி * வாழ்வென்று சொல்லப்படுவதே—
அந்தம் = (ஆன்மாவின்) ஆந்த லட்சணமாம். —ஏ-று.

(௨௫௧) யாதொருவஸ்து ஞானத்தால் அபாவமாமோ அஃதசத்
தென்றும், யாதொருவஸ்து யாதொருகாலத்தும் நிவிர்த்தியாகாதோ
அதுசத்தென்றுஞ் சொல்லப்படும். சர்வபதார்த்தங்கட்கும், அவை
களினிவிர்த்திக்கும் ஆன்மா அதிஷ்டானமாம்; ஆன்மாவுக்கு நிவிர்த்தி
யுண்டென்னின்;—குணியத்தில் நிவிர்த்தி கூடாதாகலின், அதற்கு
வேறே அதிஷ்டானஞ் சொல்லல்வேண்டும்; ஆன்மாவிற்கும், அதனி
விர்த்திக்கும் அந்ரிய அதிஷ்டானமங்கேரிக்கின் அதற்கு வேறேஅதி

* வாழ்வு=இன்பம்.

ஷ்டான் மங்கேரிக்கவரும். இவ்வாற்றால், அநவஸ்தையுளதாம்; அன்
றியும், ஆன்மாவினிவிர்த்தி அங்கேரிப்பவனா ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியா
ரேனு மநுபவித்ததுண்டா? அல்லது இன்றா என்று வினவுவாம்; அநு
பவித்ததுண்டெனின்;—அது பொருந்தாது. என்னை? அநுபவித்
தது யாது அது ஆன்மாவாம்; அன்றியும், தன்சொருபநிவிர்த்தியின்று
பவம் தனதுமஸ்தகச்சேதனத்திற்குச் சமானவநுபவமாம்; ஆதலால்,
ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியநுபவம் பொருந்தாது; ஆன்மாவின் நிவிர்த்தி
யுண்டு, அதனநுபவம் ஒருவர்க்குபில்லையெனின்;—அப்போது ஆன்
மாவின் நிவிர்த்தி இல்லையென்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. என்னை?
யாதொருவரானும் அநுபவிக்கப்படாத ஒருவஸ்து வந்நியாபுத்திர
ஹிதே சமானமாம்; ஆகலின், ஆன்மா ஒருபோதும் நிவிர்த்தியாவ
தில்லை; இதனால், “மிகுதால மூன்றுங்கே டாதிருப் பதுசத்து.”
என்றார்.

(௨௫௨) ஆன்மா சித்தாம்: பிரகாசரூபமான யாதொரு ஞான
முண்டு அது சித்தெனப்படும். ஆன்மா அப்பிரகாசரூபமென்னின்
அநான்மாக்க ளாகிய சடவஸ்துக்கள் ஒப்போதும் பிரகாசமாகா.
அந்தக்கரணம், இந்திரியம் இவைகளால் பதார்த்தங்கள் பிரகாசிக்
கின்றனவென்னின்;—அதுபொருந்தாது. என்னை? அந்தக்கரணமும்
இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னங்களாகலின், காரியங்களாம்; தேச
காலங்களால் யாது அந்தமாமோ அது பரிச்சின்னமெனப்படும்; யா
தொன்று காரியமாமோ அது சடமாமாகலின், அந்தக்கரணமும் இந்
திரியங்களாஞ் சடமாம்; அவைகளால் யாதொருவஸ்துவும் பிரகாசி
யாது; ஆதலால், யாதொரு ஆன்மா சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்
றதோ அது பிரகாசரூபமாம்; ஆன்மா பிரகாசரூபமன்று பின்னை
யோ சடமாம், அதன்கண் ஞானகுணமுண்டு அந்தஞானத்தால் ஆன்
மாவும், அநான்மாக்களும் பிரகாசிக்கின்றன வெனின்;—இங்ஙனங்
கூறநிற்பவனா ஆன்மாவின் ஞானகுணம் நித்தியமா? அல்லது அநித்
தியமா என்று வினவுவாம்; நித்தியமெனின்;—ஞானம் ஆன்மாவின்
சொருபமென்றே சித்தித்தது. என்னை? இது நியமம்: யாதொன்று
ஆன்மாவின் வேறே அஃதநித்தியமாம். ஞானத்தை ஆன்மாவின் வே
றாக வங்கேரிக்கில், அநித்தியமேயாம்; ஆதலால், நித்தியமாகவொப்பி
ஆன்மாவின் வேறாக ஞானமுண்டென்னல் பொருந்தாது. அநித்திய
மாகவங்கேரிக்கில், கடைதிகன்போலுஞ் சடமாம்; யாதொன்றித்திய
வஸ்துவாமோ அது சடமாம்; ஆதலால், ஞானம் அநித்தியமென்னல்

பொருந்தாது. பின்னையோவெனின்;—ஞானம் நித்தியமேயாம்: அந் நித்தியமானஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமே; அநித்தியமென் றங்கீ கரிக்கில், ஆன்மாவின் கண் ஞானம் ஒர்போதிருப்பதும், ஒர்போதிரா ததுமாம்; ஆதலால், ஞானம் ஆன்மாவின்வேறுமாம்; ஞானம் நித்திய மென் றங்கீகரிக்கில், வேறுகாது. யாதொன்று குணமாமோ அது குணமுடையதன்கண் ஒர்பொழு திருப்பதும், ஒர்பொழு திராதது மாம்; அஃதெவ்வனமெனின்;—வஸ்திரத்தின்கண் நீலாதி குணங்கள் ஒருகாலிருப்பதும், ஒருகாலில்லாமற்போவதும் போலாம்; அப்படிப் போகாமல் ஞானம் நித்தியமா யிருந்தலால், ஆன்மாவின் சொரூப மென்றே கொள்ளற்பாலதாம்.

ஞானத்தை அநித்தியமெனின்;—இந்திரியம், அல்லது அந்தக் கரணம் இவைகளால் ஞானம் உற்பன்னமாயிற்றென்று சொல்லல் வேண்டும்; அது கூடாது. என்னை? சுழுத்தியின்கண் இந்திரியாதி களில்லாதிருக்கவும் சுகத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை; சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின் ஞானம் அங்கீகரிக்க வில்லையாயின், விழித்த நான் சுகமாக நித்திரை செய்தேனென்று சுழுத்திச்சுகத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டு வதில்லை. யாதொருவஸ்துவின் ஞானம் பூர்வமுண்டோ அதன் ஸ்மி ருதி உண்டாகின்றதேயல்லாமல், அஞ்ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதி உண் டாகின்றதில்லை: சுழுத்திச்சுகத்தின் ஸ்மிருதிவிழித்தபொழுதுண்டா கின்றது; ஆதலால், சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின் ஞானம் உண்டாயிருக் கின்றது; அந்த ஞானத்திற்கு ஜநகமாக இந்திரியாதிகள் சுழுத்தியின் கண் இல்லை; ஆதலால், ஞானம் நித்தியமாம்: ஞானத்தை விடுத்து ஆன்மா ஒருபொழுதுமிருக்கவில்லை; ஆதலான், ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமாம். எப்படி உஷ்ணத்தன்மையை விடுத்து அக்கினி ஒரு பொழுது மிராமையால் உஷ்ணத்தன்மை அக்கினியின் சொரூபமோ அப்படி ஞானமும் ஆன்மாவின் சொரூபமாம். யாதொன்று ஆகமாபா யியாமோ அது குணமாகும்: உஷ்ணத்தன்மையும், ஞானமும் ஆக மாபாயியல்ல; ஆதலால், முறையே அக்கினி, ஆன்மா இவைகளின் சொரூபங்களாம்: யாதொருவஸ்து ஒருகாலிருந்து ஒருகாலிராதோ அது ஆகமாபாயி யெனப்படும்; உற்பத்தியும், விநாசமும் அந்தக்கர ணத்தின் விருத்திக் குளவாகாநிற்கும்: ஞானத்திற்கில்லை. ஆன்மசொ ரூபமாகிய யாதொரு ஞானமுண்டோ அது விசேஷ வியவகாரத்திற் கேதுவல்ல; மற்றது ஏதுவெனின்;—ஞானசகிதவிருத்தி, அல்லது விருத்தியின்கண் ஆருட ஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம்; இஃது

வச்சேதவாதத்தின்கொள்கை. ஆபாசவாதத்தில் ஆபாசசகிதவிருத்தி யால் வியவகாரமாம். ஆபாசவாயிலாக அல்லது, நேரேவிருத்திவாயி லாக ஆன்மசொரூப ஞானத்தாலேயே சர்வவியவகாரங்களும் உள வாம்: இல்லையாயின், உளவாகா; இவ்வாறு, ஆன்மா சர்வப்பிரகா சக ஞானசொரூபமாக இருப்பதால், “வேறுபா டறிதல் சித்தாம்.” என்றார்.

(௨௫௩) ஆன்மா ஆந்தநுபமாம்; அல்லவெனின்;—விஷயசம் பந்தத்தால் யாதொரு சொரூபாந்தத்தின் பாநமுண்டாகின்றதோ அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை. விஷயத்தின்கண் ஆந்தநுபமில்லை, உண் டெனின்;—யாதொருவிஷயத்தால் எந்தப் புருஷனுக்குச் சுகமுண் டாமோ அதனாலேயே அந்நியனுக்குத் துக்கமுண்டாகின்றது. அஃ தெவ்வனமெனில்;—அக்கினியின்பரிசுத்தால் அக்கினிகீடத்துக்கும், சர்ப்பசிம்மங்களி னுருவங்களைக் காண்டலால் * சர்ப்பணி, சிம்மணி களுக்கும் ஆந்தநுண்டாகின்றது; அஃதுண்டாக வேண்டுவதில்லை; சித்தாந்தத்திலோ அக்கினிகீடத்துக்கு அக்கினியின்பரிசுச்சைபுண்டா மெல், அப்பொழுது சொரூபாந்தத்தின் பாநமுண்டாகிறதில்லை; அக்கினி சம்பந்தத்தால் கூணமாத்திரம் இச்சைநீங்கி நிச்சலபுத்தி யின்கண் சொரூபாந்தத்தின் பாநமாகின்றது; அந்நியபுருஷனுக்கு அக்கினிசம்பந்தத்தினிச்சையில்லை; பின்னையா துண்டெனின்;—அந் நியபதார்த்தத்தினிச்சையுண்டு; அவ்வந்நியபதார்த்தத்தினிச்சை அவ த்ருணன்றி அக்கினிசம்பந்தத்தானிவிர்த்தியாகாது. ஆதலால், அவன து சஞ்சலவந்தக்கரணத்தின்கண் அக்கினிசம்பந்தத்தால் ஆந்தநுண்டாக மாட்டாது. சங்கை;—யாதொரு இச்சாரூபமான அந்தக்கரணத் தின் விருத்தியுண்டோ அது அவ்விஷயப்பிராப்தியால் நாசமாய்விட் டது; அந்நியவிருத்திக்கு யாதொரு நிமித்தமுமில்லை; ஆகலின், அந் நியவிருத்தி உற்பத்தியாகவில்லை. விருத்தியின்றிச் சொரூபாந்தம் பாநமாகாதாகலின், விஷயத்திலேயே ஆந்தநுண்டெனின்,—அது கூடாது. என்னை? இச்சாரூப அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி அபாவமா யிருக்கின்றதுண்மைதான்; அவ்விச்சாரூபவிருத்தி அபாவமாகாதிரு க்கினும் அஃதிராஜதமாகலின், அதன்கண் ஆந்தநம் பிரகாசமாகாது; ஆந்தத்தின் பிரகாசம் சாத்வீகவிருத்தியின்கட் டோன்றும். சத் துவருணத்தால் ஞானமுண்டாமென்பது நியமமாகலின். வாஞ்சித பதார்த்தங்கிடைத்து அதை விஷயம்பண்ணும்பொருட்டு யாதொரு அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிருத்தியுண்டாகின்றதோ அதுசாத்வீ

* சர்ப்பணி, சிம்மணி என்பன, சர்ப்பசிம்மங்களின் பெண்பால்.

கைவல்லிய நவீதம்.

கந்தான்; அச்சாத்தீகவிருத்தியில் ஆரந்தம். பாநமாம்; ஆயினும், அந்த
ஞானரூபவிருத்தி பகிர்முகமாகவிருப்பதால் அதன்பிறுஷ்டமாகத்தி
லுள்ள அதனுபகிதசேதன சொரூபாநந்தத்தை அது கவராதது; ஆந
லால், விஷயவுபகிதசேதனரூபாநந்தம் அவ்விருத்தியிற் பாநமாகின்
றது; அவ்விஷயவுபகிதசேதனம் ஆன்மாவின் வேறல்ல; ஆகலின்,
ஆன்மாநந்தமே விஷயத்தில் பாநமாகின்றதென்று சொல்லப்படுகின்
றது; அந்த ஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத்தோடுகூட நேத்திராதி
இந்திரியங்களின் சம்பந்தமே நிமித்தமாம்; அல்லது, யாதொரு ஞான
ரூப பகிர்முக விருத்தியுண்டோ அதனினுபந்நியமாக அந்தர்முகவிரு
த்தியுண்டாகின்றது; அதன்கண் அந்தக்கரண வுபகிதசேதனரூப ஆநந்
தமே பாநமாகின்றதென்னும் இது உத்தமசித்தாந்தமாம்; அவ்விருத்
தியினுற்பத்தியில் இச்சைமுதலியவற்றினபாவமே நிமித்தமாம்; இச்
சைமுதலியவையின்றி ஏகாந்தத்துதானையிருக்கும்புருஷனுக்குப்
பகிர்முக ஞானரூபவிருத்தியுண்டாகாதிருந்தும் ஆரந்தம்பாநமாகின்
றது; ஆசலால், இச்சைமுதலியவற்றின் அபாவரூப நிமித்தத்தால்
ஆரந்தத்தைக்கவர்வதாய் அந்தர்முகவிருத்தி எப்படியுண்டாகிறதோ
அப்படி வாஞ்சிதவிஷயலாபத்தால் உளதாகும் இச்சைமுதலியவற்றி
னபாவத்தால் ஞானத்திற்குப்பின்னர் அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாய்
அதனால், அந்தக்கரணவுபகிதவாநந்தமே கவரப்படுகின்றது; அச்சொ
ரூபாநந்தத்தின் கவர்ச்சியும், விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம்
அவ்விவகிதமாயிருத்தலின், புருஷனுக்கு யான்விஷயத்தில் ஆரந்த
மனுபவித்தேனென்னும்பிராந்தியுண்டாகின்றது. பிரதமபட்சத்தினு
ம், இப்பட்சம் உத்தமமாம். என்ன? விஷயஞானரூப விருத்தியினு
அந்தக்கரண வுபகித ஆரந்தபானங்கூடாது; கூடுமாயின், மார்க்கத்
திற் செல்லுழியுளதாகும்விருட்சத்தின் ஞானரூபவிருத்தியும்சாந்து
விகமேயாதலால், அதனானும் விருட்சவுபகிதசேதன சொரூபத்தின்
ஆரந்தம் பாநமாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வஞானத்தாலும் ஞேய
வுபகிதசொரூபத்தின் ஆரந்தம் பாநமாதல்வேண்டும்; அங்ஙனமாக
மல் ஆன்மசொரூபத்தின் ஆரந்தமே பாநமாவதால், “மகிழ்காம
நுகர்போது குகமாத மதுபுதி வாழ்வேன்ப நாநந்தம்” என்றார்
இவ்வாறே வாசிட்டத்தும் சித்தர்,

“அறிவானு மற்பொருளுங் கூடியகூட் டரவிலெழு
மறிவா னந்தம், பிறியாத வான்மதத் துவத்தெழுந்த தாமத
னைப் பேணல் செய்வாம்.”—என்றனர்.

சந்தேகத்தேளிதற்படலம்.

திரிகாலத்தினும் அபாத்தியமாயிருப்பதே சத்திலக்கணமென்
லும், சர்வப்பிரகாசக ஞானசொரூபமாக இருப்பதே சத்திலக்கண
மென்றும், விஷயசம்பந்தத்தாற் சாத்துவீக அந்தக்கரண விருத்தி
யின்கண் எழாநிற்குஞ் சுகமே ஆரந்தத்தி னிலக்கண மென்றுங்
கூறியதாம். (ககக)

(௨௬௪) [இவ்வாறானசச்சிதாநந்த விலக்கணமுடையபிர
மமே நீ எனச் சுருதிகளானும், குருவினானும் உப
தேசிக்கினும், நீ யென்னும் சப்த வாச்சியான
புருஷனிடத்து அவற்றி னனுபவ மெவ்வா றுள
தெனச் சீடன்வினாதுல்.]

நாசச்ச சீரத்தி ருக்குஞ்ச ரீரிதனை
நால்வேத மாவாக்கியம்
நீசச்சி தானந்த மென்றிடினு மாசிரியர்
நீபிரம மாகுமெனினும்
மாசற்ற சச்சிதா நந்தரா னென்ன விவன்
மன்னுமது பவமெங்குனே
கோசப்பு ரங்கனையி டித்துத்த கர்க்குமத
குஞ்சரக் குருராதனே. (ககஉ)

இ-ள். நாசச் சீரத்து இருக்கும் சரீரிதனை=நாசத்தையுடைய
சரீரத்தின்கண் (அபிமானியாய்) இருக்குஞ் சரீரியை—நால்வேத மா
வாக்கியம் = நான்குவேதங்களிலுள்ள நான்குமஹாவாக்கியங்களும்
—நீ சத் சித் ஆரந்தம் என்றிடினும்=நீயே சச்சிதாநந்தப்பிரமமென்
றுபதேசிக்கினும், —ஆசிரியர் நீ பிரமம்ஆகும் எனினும்=நீயே சச்சி
தாநந்தப் பிரமமென்றுஆசிரியரூபதேசிக்கினும்—மாசு அற்ற=குற்ற
மற்ற—சத் சித் ஆரந்தம் நான் என்ன=சச்சிதாநந்தப் பிரமமே நா
னென்றறுபவிக்க—இவன்மன்னும் அதுபவம்எங்ஙனே=சரீரியாகிய
இப்புருஷனிடத்தே நிலைபெற்ற (அச்சச்சிதாநந்தங்களின்) அதுபவ
மெவ்வாறு (உள்ளன?)—கோசப்புரங்கனை=பஞ்சகோசமாகியநகரங்
களை--இடித்துத்தகர்க்கும்=இடித்துப்பொடியாக்கும்—மதகுஞ்சரக்
குருராதனே=(ஞான) மதயானையாகிய குருபரனே.—எ-று.

பஞ்சகோசத்தில் நானென்னும் புத்திரூப அபிமானத்தைச்சுரு
தி புத்திகளால் அபாவமாக்குவதை, “இடித்துத்தகர்க்கும்” என்றார்.
“குஞ்சரம்” எ-து, உருவகம். (ககஉ)

கந்தான்; அச்சாத்விருத்தியில் ஆந்தம். பாநமாம்; ஆயினும், அந்த ஞானரூபவிருத்தி பகிர்முகமாகவிருப்பதால் அதன்பிறுஷ்டபாகத்திலுள்ள அதனுபகிதசேதன சொரூபாந்தத்தை அது கவராதது; ஆதலால், விஷயவுபகிதசேதனரூபாந்தம் அவ்விருத்தியிற் பாநமாகின்றது; அவ்விஷயவுபகிதசேதனம் ஆன்மாவின் வேறல்ல; ஆகலின், ஆன்மாந்தமே விஷயத்தில் பாநமாகின்றதென்று சொல்லப்படுகின்றது; அந்த ஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத்தோடு கூட நேத்திராதி இந்திரியங்களின் சம்பந்தமே நிமித்தமாம்; அல்லது, யாதொரு ஞானரூப பகிர்முக விருத்தியுண்டோ அதனினுபநியமாக அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாகின்றது, அதன்கண் அந்தக்கரணவுபகிதசேதனரூபஆந்தமே பாநமாகின்றதென்னும் இது உத்தமசிந்தாந்தமாம்; அவ்விருத்தியினுற்பத்தியில் இச்சைமுதலியவற்றினபாவமே நிமித்தமாம்; இச்சைமுதலியவையின்றி ஏகாந்தத்துதாநினையிருக்கும்புருஷனுக்குப் பகிர்முக ஞானரூபவிருத்தியுண்டாகாதிருந்தும் ஆந்தம்பாநமாகின்றது; ஆதலால், இச்சைமுதலியவற்றின் அபாவரூப நிமித்தத்தால் ஆந்தத்தைக்கவரவதாய் அந்தர்முகவிருத்தி எப்படியுண்டாகிறதோ அப்படி வாஞ்சிதவிஷயலாபத்தால் உளதாகும் இச்சைமுதலியவற்றினபாவத்தால் ஞானத்திற்குப்பின்னர் அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாய் அதனால், அந்தக்கரணவுபகிதவாந்தமே கவரப்படுகின்றது; அச்சொரூபாந்தத்தின் கவர்ச்சியும், விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவ்விஷயவகிதமாயிருத்தலின், புருஷனுக்கு யான்விஷயத்தில் ஆந்தமதுபவித்தேனென்னும்பிராந்தியுண்டாகின்றது. பிரதமபட்சத்தினும், இப்பட்சம் உத்தமமாம். என்னை? விஷயஞானரூப விருத்தியினுள் அந்தக்கரணவுபகித ஆந்தபானங்கூடாது; கூடுமாயின், மார்க்கத்திற் செல்லுழியுளதாகும்விருட்சத்தின் ஞானரூபவிருத்தியும்சாத்துவிகமேயாதலால், அதனனும் விருட்சவுபகிதசேதன சொரூபத்தின் ஆந்தம் பாநமாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வஞானத்தாலும் ஞேயவுபகிதசொரூபத்தின் ஆந்தம் பாநமாதல்வேண்டும்; அங்ஙனமாகாமல் ஆன்மசொரூபத்தின் ஆந்தமே பாநமாவதால், “மகிழ்காம நுகர்போது துகமாத மநுபுதி வாழ்வேன்ப நாநந்தம்” என்றார் இவ்வாறே வாசிட்டத்தும் சித்தர்.

“அநீவானு மற்பொருளங் கூடியகூட்டரவிலெழு மறிவா னந்தம், பிறியாத வான்மதத் துவத்தெழுந்த தாமதனைப் பேணல் செய்வாம்.”—என்றனர்.

திரிகாலத்தினும் அபாத்தியமாயிருப்பதே சத்திலக்கணமென்றும், சர்வப்பிரகாசக ஞானசொரூபமாக இருப்பதே சித்திலக்கணமென்றும், விஷயசம்பந்தத்தாற் சாத்துவிக அந்தக்கரண விருத்தியின்கண் எழாநிற்குஞ் சுகமே ஆந்தத்தி னிலக்கண மென்றுக் கூறியதாம். (ககக)

(உருசு) [இவ்வாறானசச்சிதாந்த விலக்கணமுடைய பிரமமே நீ எனச் சுருதிகளானும், குருவினனும் உபதேசிக்கினும், நீ யென்னும் சப்த வாச்சியனை புருஷனிடத்து அவற்றி னறுபவ மெவ்வா யுளதெனச் சீடன்வினாதல்.]

நாசச்ச ரீரத்தி ருக்குஞ்ச ரீரிதனை
நால்வேத மாவாக்கியம்
நீசச்சி தானந்த மென்றிடினு மாசிரியர்
நீபிரம மாசுமெனினும்
மாசற்ற சச்சிதா நந்தரா நென்ன விவன்
மன்னுமது பவமெங்கனே
கோசப்பு ரங்கனையி டித்துத்த கர்க்குமத
குஞ்சரக் குருநாதனே. (ககஉ)

இ-ள். நாசச் சரீரத்து இருக்கும் சரீரிதனை=நாசத்தையுடைய சரீரத்தின்கண் (அபிமானியாய்) இருக்குஞ் சரீரியை—நால்வேத மாவாக்கியம் = நான்குவேதங்களிலுள்ள நான்குமஹாவாக்கியங்களும்—நீ சத் சித் ஆந்தம் என்றிடினும்=நீயே சச்சிதாந்தப்பிரமமென்றுபதேசிக்கினும்,—ஆசிரியர் நீ பிரமம்ஆகும் எனினும்=நீயே சச்சிதாந்தப் பிரமமென்றுஆசிரியரூபதேசிக்கினும்—மாசு அற்ற=குற்றமற்ற—சத் சித் ஆந்தம் நான் என்ன=சச்சிதாந்தப் பிரமமே நானென்றதுபலிக்க—இவன்மன்னும் அதுபவம்எங்கனே=சரீரியாகிய இப்புருஷனிடத்தே நிலைபெற்ற (அச்சச்சிதாந்தங்களின்) அதுபவமெவ்வாறு (உள்ளன?)—கோசப்புரங்கனே=பஞ்சகோசமாகியகரங்களை--இடித்துத்தகர்க்கும்=இடித்துப்பொடியாக்கும்—மதகுஞ்சரக் குருநாதனே=(ஞான) மதயானையாகிய குருபரனே.—எ-று.

பஞ்சகோசத்தில் நானென்னும் புத்திரூப அபிமானத்தைச்சுருதியுத்திகளால் அபர்வமாக்குவதை, “இடித்துத்தகர்க்கும்” என்றார். “தஞ்சரம்” எ-று, உருவகம். (ககஉ)

[சரிநியின்கண்ணுள்ள சச்சிதாந்த வநுபவம்யாவர்க்குமொப்ப
இரண்டுசெய்யுளாற் கூறுகின்றார்.]

சேன்மார்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றருமெனிற்
செல்கால மிவனுண்டலோ

கன்மாது பவநரக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற
காலத்து மிவனுண்டலோ

உன்மாத யாதனா வுடல்கடவு ளுடன்மதுட
வுடன்மாறி மாறியழியும்

தன்மாய வுடல்கெடினு மிவனி ருப் பதுகொண்டு
சத்தென்ப தொக்குமகனே.

(ககந)

இ-ள். சென்மார்தரம் செய்த வினைகள்=அந்நிய ஜநங்களில்
(தான் மனவாக்குக்காயங்களாற்) செய்த கர்மங்கள்—உடல் தரும்
எனின்=தேகத்தைத் தருமென்றுசொல்லின்,—செல்காலம்=இறந்த
காலத்தும்—இவன்=இச்சரிநியென்பவன்--உண்டலோ=உண்டல்ல
வா?—கன்மா அநுபவ நரக சொர்க்கம் எனின்=(நிகழ்காலத்திலிவன்
செய்யாநின்ற) பாவபுண்ணியத்திற்கு அநுபோகமாக (முறையே)நர
கமும், சொர்க்கமும் வருமென்றுசொல்லின்,—வருகின்ற காலத்தும்
=எதிர்காலத்தும்—இவன் உண்டலோ=இச்சரிநியாதனாசரிநி தே
வ சரிநங்களைத் தரித்துக்கொண்டு)உள்ளல்லவா?—உன்மாத யாதனா
உடல்=சித்தவிப்பிரமைக்குக் காரணமான யாதனாசரிநிமும்,—கட
வுள் உடல்=தேவசரிநமும்,—மதுட உடல்=மதுஷசரிநமும்—மாறி
மாறி அழியும்=(அநேகமாய்) வேறுவேறுபுண்டாய் கசிக்கும்;—தன்
மாய உடல் கெடினும்=தனது மாயாமய சரிநங்களுசமாயினும்,—
இவன் இருப்பது கொண்டு=இச்சரிநி(திரிகாலத்தும்அபாத்தியமாய்)
இருப்பதால்—மகனே சத்து என்பது ஒக்கும்=மைந்தா(இவன்) சத்
தென்று சொல்லுவது (யாவர்க்குஞ்) சம்மதமாம்.—எ-று.

தரித்திரன், மகாராஜன், கருமி, பக்தன், முழுட்சு இவ்வைவ
ருடைய வசனத்தால், “சேன்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றருமெ
னிற் செல்காலமிவனுண்டலோ, கன்மாநுபவநரகசொர்க்கமெனி
ல் வருகின்ற காலத்து மிவனுண்டலோ” எனினும்ஆம்; இவ்வைவர்
வசனம்வாகுதேவமனனத்திலச்சிதாந்தநிநுபணத்திற்காண்க. ()

இருளாக மூடுஞ்ச முத்தியி லிராத்திரியி

லிரவிசுட ரற்றபொழுது

மருளாம லிருளையும் பொருளையும் தெரிகின்ற

வகைகொண்டு சித்தாகுமே

பெருவாழ்வு மிக்கதா னேதன்னி டத்தினிற்

பேராத பிரியமதனால்

அருகாத பிரியஞ்சு கத்தில்வரு மாதலா

லாந்த மாமைத்தனே.

(ககச)

இ-ள். இருள் ஆக மூடும் சுழுத்தியில்=(மழைநீர்) இருள்போல
(யாதொருவிஷயமும் தோன்றாமற்போக) மறையாநிற்குஞ் சுழுத்தி
யின்கண்—(மருளாமல்)=மயங்காமல்—(இருளையும் பொருளையும்)=
(அவித்தையாகிய) இருளையும், (அதிற் பிரதிபலியாநிற்கும் ஆந்த
மாகிய) பொருளையும்—இரவி சுடர் அற்றபொழுது=சூரியன் (முத
லியவாகிய) பிரகாசங்கொழிந்த (காடாந்தகார) சமயத்தில்—
இராத்திரியில் = இரவில் (உளதாகுஞ் சாக்கிரத்தின்கண்)—மருளா
மல்=மயங்காமல்—இருளையும்பொருளையும்=காடாந்தகாரத்தையும்,
(அதிற்சாமான்யமாக ஸபரிசத்தாற் றேன்றாநிற்குங் கடப்பாதிப்)
பொருள்களையும்—தெரிகின்றவகைகொண்டு=அறிகின்றதன்மையா
ல்,—சித்துஆம்=சித்தென்பதநுபவமாம்.—பெருவாழ்வுமிக்க=பேரா
ந்தத்தால் நிரதிசயமாகிய—தானே தன்னிடத்தினில்=தான்றானே
தன்னிடத்து—பேராதபிரியம் அதனால்=மாறாதபிரேமை வைத்திரு
ப்பதால்—அருகாத பிரியம் = குறைவற்ற பிரியமானது—சுகத்தில்
வரும்ஆதலால்=(யாவர்க்குந் துக்கத்தின்கண்ணுண்டாகாமல்)சுகத்தின்
கண்ணுண்டாவது உலகிற்பிரசித்தமாதலால்,—மைத்தனே—ஆந்தம்
ஆம்=இவன் ஆந்தமென்ப தநுபவமாம்.—எ-று.

ஒர்விருட்சத்தினின்றமுண்டானபீஜம்அந்நியவிருட்சத்திற்குக்
காரணமாவதல்லது, தன்னை யுண்டாக்கிய விருட்சத்திற்குக் காரண
மாகாததுபோல வர்த்தமானதேகத்தினின்றமுண்டாகாநின்றவினை
கள் மேல்வரும் ஜநத்திற்குக் காரணமாவதல்லது, அச்சநரத்திற்
குக் காரணமாகாமையின், “சேன்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட
றரும்” எ-ம், இப்படி உத்தரோத்தர ஜநத்திற்குப் பூர்வ பூர்வவினை
கள் காரணமாக முன்சென்ற அநேககோடி கற்பங்களிலும் ஆன்மா
சரிநமுடையவனாகஇருந்திருத்தலின், “செல்காலமிவனுண்டலோ”

எ-ம், இச்சநத்தில் சிவனாதிப்பிரயத்தனத்தால் பிரமான்ம வயிற்
கிய ஞானத்தைப் பிரதிபந்தகிதமாக அடையாவிடின், பூர்வகர்மத்
தின் பயனாக இச்சரீரம் வந்ததுபோல இப்போதுசெய்யுங் கருமத்
திற்குப் பயனாக இன்னும் அநேககோடி ஐநங்கன் வருமாகலின்,
அவைகளைத் தரித்துக்கொண்டு இனிவரும் அநேககோடி கற்பங்களி
லும் ஆன்மா இருப்பதால், “கன்மாநுபவநாகசோர்கீகமெனில்லநு
கின்றகாலத்து மிவனுண்டலோ” எ-ம், முன்வந்ததும், இனிவருவது
முகிய அநேககோடி சரீரங்களழிந்தும் சரீரியழியாமையின், இவன்
சத்தெனல் யாவர்க்குமொப்ப அநுபவமாமென்பார், “யாதன வுடல்
கடவு ஞடன்மறுட வுடன்மாறி மாறியழியுங், தன்மாய வுடல்கெடி
னு மிவனிருப்பதுகொண்டு சத்தென்ப தொக்கும்” என்றுங் கூறி
னார். “இரவி” என்பது, உபலட்சணமாகலின் வாகியப்பிரகாசங்
களைத்துக்கொள்க. “இரவிசுட ரப்பொழு திராத்திரியில்” என்ற
தால், காடாந்தகாரசமயத்தில் என்பதும், “மருளாம லிநுளையுப்போ
நுளையுந் தேரிகின்ற வகைகொண்டு” என்றதால், சாக்கிரத்தின்
கண் என்பதும் வருவிக்கப்பட்டன. வாகிய வொளிகளற்ற சாக்கிர
மாவது மழைநாளிரவிற் காடாந்தகாரசமயத்திலுளதாகுந் சாக்கி
ரம், அல்லது இரவிற் கபாடமுதலியவை பந்திக்கப்பட்டத் தீபமணை
ந்த அந்தர்க்கிரகத்தி லுளதாகும் சாக்கிரமெனினுமாம். இங்ஙனங்
கூறியது பிரகாசாந்தர அபேட்சையின்றியே ஆன்மா சொப்பிரகாச
சித்தருபமா யிருக்கும் அநுபவம் விளக்குதற் பொருட்டென்க. குரி
யன், சந்திரன், அக்கினி, முதலிய பிரகாசங்கொழிந்த சாக்கிரத்தின்
கண் நேத்திரமுதலிய இந்திரியவாயிலாக இருண் முதலியவற்றைக்
கோசரிக்கும் அந்தக்கரண விருத்தியும், சுழுத்தியின்கண் அஞ்ஞான
கோசரம், ஆந்தகோசரமாகிய அவித்தியாவிருத்தியும் அக்கினியா
னது உருபபதார்த்தங்களைப் பிரகாசித்தற்குத்திரிமுதலியவைபோல
உபாதிமாத்திரமாயிருக்கின்றன. புத்திக்கு ஞான மொருகாலு மின்
மென்று ஆன்மபோதத்திற் பூச்சியபாதான ஸ்ரீ-சங்கராசாரியரால்
அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சாக்கிரம், சுழுத்தி இரண்டிற்
ரும் மத்தியமான சொப்பனத்தின்கண்ணும் ஞான, ஞான, ஞேயருப
மான திரிபுடிகளையும் பிரகாசாந்தரங்களை யபேட்சியாமலே ஆன்மா
வாகிய தான் பிரகாசிப்பிக்கின்றதும் இவன் “சிந்தி” என்பதற் கது
பவமா மெனக்கொள்க. யானெப்போது மிலனாகாமல், உளனாதல்
வேண்டும் என்றிவ்வாறான பிரேமை ஆன்மாவின் கண் யாவர்க்கு
முளது; அந்நியங்களில் யாதொரு பிரேமையுண்டாமோ அதுவும்

தன்பொருட்டேயாம்: ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள பிரேமையோ அந்நியத்
தின் பொருட்டன்று; இப்படி ஆன்மாவின் கண்ணே பரமமான
பிரேமை யிருத்தலால் இச்சரீரி, “ஆநந்தம்” என்பது அநுபவமா
மென்றறித.

இதற்கு, உ - ம் பிரமகீதை,

“சீவ னன்று புரமுன்றிற் சித்தாமவனே வினையாடு
மேவு மெல்லா மெய்ப்போல வவனால் விளைத லான்மெய்யத்
தேவ னேசான் றுதலினுற் சித்து மவனே யத்துவிதன்
யாவந் தானு தலினெதினுந் தனையே விரும்ப லாலின்பன்.”
—எ-ம்,

“இந்தப் புரங்க ளொருமுன்று மிவன்ற னிடையே யிற
ப்பதுநிர்ந்த, தொந்தப் புருட னொருகாலு நசியா னாதலாற்
சொல்லு, மந்தப் பரம னேயவன்ற னறியா மையினு லப்பா
னைப், பந்தப் படுமோர் சீவனெனப் பார்ப்பார் பவத்தே
பதைக்கின்றார்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

“இருளாக ழுடுஞ்ச ழுத்தியி லிராத்திரியி லிரவிசுடரற்றபொ
ழுது” எ-கு, உ-ம் பிரமகீதை,

“காண்டல் கேட்டல் கருதல்செ யப்படு வானலன்றான்
காண்டல் கேட்டல் கருதல்செ யப்படு வானொருத்தன்
றுண்டு சோதியி னாலனல் சோம னருக்கனெல்லா
மாண்ட போதும் விளங்கும் னக்கரி யாகிநின்றே” —எ-ம்,

“சித்தமத் தமிழ்த்திடத் தபாவமுந் தெரிந்திடுஞ்
சுத்தநற் சுழுத்தியிற் றுய்க்குமாயை கண்டிடு
மத்தமித் தலும்பிறத் தலும்மிலா னபாவபா
வத்தைவிட் டகண்டமா யறிந்தபோ தடங்கவாம்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(சுக்ஷ)

(200) [சுகத்தின் சாதனரூபமான அந்நபானுதிகளிடத்துப் பிரீதி காணப்படுவதுபோல ஆன்மாவிடத்தும் பிரீதி காணப்படுதலின், ஆன்மாவும் அந்நபானுதிகள்போலச் சுகசாதன மாகுங்கொலென வருமாசங்கையை அந்நபானுதிகளிடத்துப் போகசாதனத் தன்மை ரூப வுபாதியிருத்தலின், அவை சுகசாதனமாம், ஆன்மாவின் அஃதில்லாமையின், ஆன்மா சுகசாதன மல்லவென்னும் அபிப்பிராயத்தாற் பரிகரிக்கின்றார்.]

அன்னபா னுதிசுக் சாதனம தாகையா
லார்க்கும் வெகு பிரியமாகும்
இன்னவா றுன்மாவு மாந்த சாதன
மெனக்கருதல் பொரு ளல்லவே
சொன்னவான் மாவையொரு சுகசாத னங்களொடு
சொல்லுவா யாகின் மகனே
உன்னதா நந்தம்வே ரேததுப விப்பதா
ருபயவான் மாவு முளவோ. (ககரு)

இ-ள். அன்னபா னுதி=அந்நபா னுதிகளிடத்துப் பிரீதி காணப்படுவதுபோல ஆன்மாவின் அஃதில்லாமையின், ஆன்மா சுகசாதன மாகுங்கொலென வருமாசங்கையை அந்நபானுதிகளிடத்துப் போகசாதனத் தன்மை ரூப வுபாதியிருத்தலின், அவை சுகசாதனமாம், ஆன்மாவின் அஃதில்லாமையின், ஆன்மா சுகசாதன மல்லவென்னும் அபிப்பிராயத்தாற் பரிகரிக்கின்றார்.]

ஒரே ஆன்மாவுக்கு ஒருகாலத்தில் * உபகாரியத்தன்மை, † உபகாரகத்தன்மை யென்னும் இரண்டு தர்மம்விரோதமாகலின், அவ்

* உபகாரியத்தன்மை=கர்மம். † உபகாரகத்தன்மை=கர்த்தா.

வனங் கூறுதல் கூடாதென்பார், “உன்னதா நந்தம்வே ரேததுப விப்பதா ருபயவான் மாவுமுளவோ.” என்றார். (ககரு)

(201) [ஆன்மாவுக்கு அந்நாதிகள்போலச் சுகசாதனத் தன்மையிலையாயினும், சுகம்போலப் போக்தாவினுபகாரத்தன்மை யிருக்கலாமே யென்று சங்கித்து அவற்கு நிரதிசயப் பிரேமைக்கு விஷயத்தன்மையிருப்பதால் அங்ஙனங் கூறுகிற்பது பொருந்தாதேன்று பரிகரிக்கின்றார்.]

விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும்
வெகுபிரிய மான் மாவிலாம்
விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில்
வெகுபிரிய மாறாது காண்
விடயசுகம் விடலுமாங் கொளலுமா மான்மாவை
விடுவதெவர் கொள்வ தெவர்பார்
விடயசுக போகங்கள்விடுமென யவனல்
விடப்படா தொரு நானுமே. (ககரு)

இ-ள் விடய சுகமதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும் ஆகும் = விஷய ஜந்ரியசுகத்தின்கண் வாராநிற்பது பிரீதிமாத் திரமேயாம், (நிரதிசயப் பிரீதியன்று:—ஆன்மாவில்(வருதல்)வெகு பிரியம் ஆம்=ஆன்மாவின் கண்வாராநிற்பது நிரதிசயப்பிரீதியாம்; (ஆதலால், விஷய ஜந்ரியசுகம் போலல்ல)=[எதனுலெனின்] விடயசுகம் வருபிரியம் மாறிவரும்=விஷயஜந்ரிய சுகத்தின்கண் வாராநின்ற பிரீதி வியபிசாரத்தையடைகின்றது: (ஒருகாலந்ரியசுகத்திற் செல்கின்றது, அவ்விஷயத்திலே யேநிரியமமாக விருக்கவில்லை யென்றவாறு.)—ஆன்மாவில் மாறாது காண்=ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள (பிரியம்) வியபிசாரத்தை யடைவதில்லை;—(ஆதலால்,) வெகு பிரியம்=(அவ்வான்மாவின் கண்ணுள்ள பிரீதி) நிரதிசயமாம்:—[விஷப்பிரீதியின் வியபிசாரத்தினைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.] விடய சுகம் விடலும்ஆம் கொளலும்ஆம்=ஒர்விஷய ஜந்ரிய சுகத்தை விடவுங்கூடும், (அந்ரிய விஷயஜந்ரிய சுகத்தைப்) பற்றவுங்கூடும்.—[இனி ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள பிரீதி வியபிசார மில்லாதிருப்பதைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.] ஆன்மாவை விடுவது எவர் கொள்வது எவர் பார்=ஆன்மா (தள்ளத்தக்கவனும், கொள்ளத் தக்கவனும் அல்லாதலால்,) அவனை விடத்தக்கவர் யாவர்? கொள்ளத்

தக்கவர் யாவர் நீ பாராய்.—[பலிதந்தைச் சொல்லுகின்றார்.] விடய சுகபோசங்கள்விடும் அவனை=விஷய (ஐந்திய)சுகபோசங்களைத்தியாகஞ்செய்யும் அவ்வான்மாவை—அவனால் ஒருநாளும் விடப்படாது=அவ்வான்மாவால் சதாத் தியாகம் பண்ணக்கூடாது.—எ-று.

ஆன்மாவைத் தியாகஞ்செய்யவும், கிரகணஞ் செய்யவுங் கூடா மையின், அவனிடத்துள்ள பிரீதி எப்படி வியபிசாரத்தையடையுமெ ன்பார், “விடயசுக போசங்கள் விடுமவனையவனால் விடப்படா தோருநாளுமே.” என்றார். (கக௯)

(௨௫௭) [உலகின்கண்ணே சிலர் துவேஷத்தால் ஆன்மத் தியாகஞ்செய்யக் காணப்படுதலின், ஆன்மா தியாகத் தின் விஷயமன்றெனல் கூடாதேன்றுவருஞ் சங்கை யை அத் தியாகம் ஆன்மாவின் வேறான தேகத்தின் விஷயமேயன்றி ஆன்மவிஷய மன்றெனப் பரிகரிக்கின்றார்:]

வேகின்ற கோபங்க ளாலென்னை நான்கொன்று
விடுகின்றே னென்று சிலபேர்
சாகின்ற படியினுற் றன்னையே தான்கொன்று
சாவனெனல் சங்கை யலவே
தேகந்த னைக்கொல்லு மவனால்வி டப்பட்ட
தேகமவ னல்லன் மகனே
அதந்த னிற்கோப மலதுதனை யொருநாளு
மான்மாவெ றுப்ப திலையே. (கக௭)

இ-ள். வேகின்ற கோபங்களால் = (விருட்சந் தானடைந்த தீயால் வேதல்போலத்தாம்) வேகாரின்ற (வியாதி) கோபங்களால்—என்னை நான்=என்னையான்—கொன்று விடுகிறேன் என்று = கொலை செய்து தியாகம் பண்ணுகின்றேனென்று சொல்லி—சிலபேர்=சிலர்—சாகின்றபடியினால் = (ஒரோர்காலத்தில் உலகில்) மரணமாகின்ற மையின், —தன்னையே தான்கொன்று = (ஆன்மாத்) தன்னையே தான் (விருச்சிகா திகளிற்போலத் துவேஷித்துக்) கொலைசெய்து—சாவன் எனல்=மாணருபமான தியாகவிஷய மாகின்றனென்று சங்கித் தல்—சங்கை அலச்சங்கையன்று —[அஃநியாதினாலெனின்?] தே கம் தனைக் கொல்லும் அவனால்=தேகத்தின் வேறாயிருந்து அதனைக்

கொன்று தியாகம் பண்ணுகின்ற யாதொருசீவனுண்டோ அவனால்—விடப்பட்ட தேகம்=தியாகம் பண்ணப்படுகிற தேகம்—அவன் அல்லன்=அவனல்லனும்.—மகனே—ஆகம்தனில் கோபம்அலது=அந்நியமான தேகத்தின்கண் துவேஷமேயல்லாமல்—தனை ஒரு நா ளும்=தன்னை யொருபேர்தம்—ஆன்மா வெறுப்பது இலை = தான் துவேஷிப்பதில்லை.—எ-று.

ஆன்மா அந்நாதிபோலப் பிரியவிஷயமும், விருச்சிகாதிபோலத் துவேஷவிஷயமும் அல்லனாயின், திரணாதிபோல உபேட்சா விஷய மாவனாவெனின்;—உபேட்சிப்பவனுடைய சொருபமே யாவனாத லால் உபேட்சாவிஷயமு மாகான் என்றறிக. (கக௭)

(௨௫௮) [ஆன்மாவே பிரியவஸ்துவாயின், வித்த, புத்திராதி களும் பிரியவஸ்துக்களாகத் தோற்றுவானெனென்று சங்கித்து ஆன்மாவைச் சமீபித்ததுகொண்டு அவைக ளில் தாரதம்மியமான பிரீதி தோன்றுகின்றதென்று அநுபவத்திற்காட்டி அவையனைத்தினும் ஆன்மாவில் அதிகப்பிரிய மிருத்தலால் ஆன்மாவே முக்கியமென்று கூறுகின்றார்.]

தூதப்ப மும்பொருளி லும்மகன் பிரியமார்
தனயனி லு முடல்பிரியமாம்
ஆகத்தி லும்பிரிய மிந்திரிய மாங்கரண
மதனிலும் பிரியமுயிராம்
ஏகப்பி ராணனிலும் வெகுபிரிய மான்மா வி
லிந்தவான் மாமுக்கியம்
ஊகத்தி னாற்கெளண மித்தைகர்த் தாமுன்று
மோரொன்றி லதிகமகனே. (கக௮)

இ-ள். தூதப்பமும் பொருளிலும் = யாவரும் பிரியப்படுகின்ற தனத்தினும்—மகன் பிரியம் ஆம்=புத்திரன் பிரியமாம்;—தனயனி லும்=புத்திரனிலும்,—உடல் பிரியம் ஆம்=அந்நயமானதேகம்பிரி யமாம்;—ஆகத்திலும்=தேகத்தினும்,—இந்திரியம் பிரியம் ஆம் = இந்திரியங்கள் பிரியமாம்;—கரணம் அதனிலும் = இந்திரியங்களி னும்,—உயிர் பிரியம் ஆம்=பிராணன்பிரியமாம்;—ஏகப் பிராணனி லும் = (மனதோடு) ஒன்றாகிய பிராணனினும்,—ஆன்மாவில் வெகு பிரியம்=ஆன்மாவிடத்துப் பரமப்பிரியமாம்;—இந்த ஆன்மா முக்கி

யம்—ஆசலின், இச்சாட்சியே பிரதானரூபமாம்.—[ஆயின், ஆன்மா புத்திரனுன், புத்திரனில்லாதவனுக்குப் பரலோகமில்லை; இம்ம நுடலோகமும் புத்திரனுலேயே சம்பாதிக்கப்படுகிறது, அந்நியகர் மங்கனாலில்லை என்று சுருதியின்கண்ணே புத்திரனைப் பிரதானமாகக் கூறியிருப்பது அந்நியோவேனச் சங்கித்துப் புத்திராதிகன் ஓரோர் சமயத்தில் முக்கியமாதல்பற்றி அங்குள்ள கூற்றிற்றென்று கூறுகின்றார்.] ஊகத்தினால்—(சுருதிக்கவிரோதமாகிய) தர்க்க உத்தியால் (ஆராயின்)—கௌணம் மித்தை கர்த்தாமூன்றும்—கௌணன் மா, மித்தையான்மா, கர்த்தான்மா இவை மூன்றும்—மகனே—ஓர் ஒன்றில் அதிகம்—ஓரோர்சமயத்திற் பிரதானமாம்—எ-று.

புத்திராதிகளினுபத்தை நிவாரணஞ் செய்தற்பொருட்டுத் தனத்தைச் செலவிடுதலால் பொருளின், மகன்பிரியம்; தனது தேகத்தை இரட்சித்தற்பொருட்டு ஒர்போது புத்திராதிகளையுங் தானஞ் செய்தலின், தனயனிலு முடல்பிரியம்; இந்தியங்களுக்குற்ற நாசத்தை நீக்குதற்பொருட்டுத் தாடனாதிகளா லுளதாகும் தேகத்தின் பீடையை யும் அங்கீகரிக்கப் படுவதால் ஆகத்தின் இந்திரியம் பிரியம்; பிராண னீக்கும்படி வரில் அதைக் காத்தற்பொருட்டு இந்திரியங்களின்கேத னாதிகளையும் அங்கீகாரம் பண்ணப்படுதலின், கரணமதனின் பிரிய முயிராம்; இப்படித் தனமுதல், பிராண பரிபந்தமாகிய பதார்த்தங் களில் உத்தரோத்தர மதிகப்பிரியத்தன்மை சர்வாறுபவசித்தம். ஆன் மாவின் நிவரணியப் பிரேமையின் விஷயத்தன்மை ஞானிகளாறுபவ சித்தமாம். பூர்வ பூர்வ பதார்த்தங்களினும், உத்தரோத்தர பதார்த் தங்களில் அதிகப்பிரீதியிருப்பது ஆன்மாவைச் சமீபித்திருத்தலின் என்க; அவை ஆன்மாவைச் சமீபித்திருக்குமாறு;—ஆன்மாவின் ஆபாசம் சூட்சுமசரீரத்திலுண்டு; மற்றொன்றில்லை; ஆகலின், ஆபாச வாயிலாக ஆன்மாவுக்குச் சூட்சுமசரீரத்தோடு சம்பந்தமுண்டு. ஸ்தூல சரீரத்தோடு சூட்சுமசரீரத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டு; ஆகலின், ஸ்தூல சரீரத்தோடு சூட்சுமசரீரவாயிலாக ஆன்மாவுக்குச் சம்பந்தமுண்டு. புத்திரனோடு ஸ்தூலசரீரவாயிலாகச் சம்பந்தமுண்டு; புத்திரனு டைய மித்திரனோடு புத்திரவாயிலாகச் சம்பந்தமுண்டு. இவ்வாறு உத்தரோத்தரம் யாதொன்று ஆன்மாவின்சமீபமோ அதன்கண் அதி கப் பிரீதியுளது. யாதொரு ஆன்மாவின் சம்பந்தத்தால் பதார்த்தங் களிறு பிரீதியுண்டாகிறதோ அவ்வான்மாவின்கண் முக்கியப் பிரீதி யுண்டு : வேறொரு பதார்த்தங்களிலில்லை. புத்திரனுடைய மித்திர னிடத்துப் புத்திரனுடைய சம்பந்தத்தால் பிரீதியுண்டாதலின், புத்திர னிடத்தே அதிகப்பிரீதிபதாவுக்கு இருப்பதுபோல ஆன்மாவின்னுடைய

அதிகசமீபத்தில் அதிகப்பிரீதி யுண்டாயிருப்பதால் ஆன்மாவின்கண் ணையே சகலர்க்கும் பிரீதியிருக்கின்றது; அப்பிரீதி ஆநந்தத்திலும், துக்கத்தினபாவத்திலும் உண்டாகின்றது : வேறொன்றில் இல்லை. வேறுபதார்த்தங்களி லுண்டாகும் பிரீதி ஆநந்தமித்தமும், துக்கத் தின்பாவ சிமித்தமுமேயாகலின், அவையன்றி வேறுபதார்த்தங்களில் பிரீதியில்லை. சகலர்க்கும் பிரீதிக்கு விஷயமான ஆன்மா ஆநந்தரூப மும், துக்கத்தின்பாவரூபமுமாம்; சர்ப்பத்தின்பாவம் இரசரூப மாவதுபோலக் கற்பித்ததின்பாவம் அதிஷ்டாணரூபமாகலின், கற்பித மாகிய துக்கத்தின்பாவமும் ஆன்மரூபமாம்; ஆதலால், “இத்தவான் மா முக்கியம்” என்றார்.

இங்கே பிராணசத்தத்தால் பிராணவுபலட்சிதமானமனதுகொ ள்ளற்பாலதாம். என்னை? மனது சொருபானந்தத்தின் பிரதிவிம்ப த்தை யுடைத்தாயிருப்பதானும், இந்திரியங்களைப் பிரேரிப்பதால் அவைகட்குச்சவாமியாகலானும், நேத்திராதிஇந்திரியங்களில் பீடை வந்ததுகொண்டு மனதுக்கு விட்சேப முண்டாகில் அப்போது இந் திரியங்க் ளொழிந்துபோமாயின், நான் சுகியாயிருப்பேனென்று மனோவிசிஷ்டனான புருஷன் சொல்வதனானும், மனத்தின் சஞ்சார மும் அது தேகத்தினின்று வெளிப்படுதலும் பிராணனின்றிக்கூடா மையானும் பிராணசத்தத்தால் மனது கொள்ளற்பாலதாம் எனப் பஞ்சததியின், * டிப்பணத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. லாசீட்ட த்திலும்,

“தோடர்மன மேதென்னின், மெத்து மாகம பூடண ருரைத்தது விசையுபி ரசைவாகும்”—

என விதகவ்வியர்க்கதையிலே, உக - வது செய்யுளில் மனதுக் கும், பிராணனுக்கும் அபேதங் கூறியிருக்கிறது; “ஏகப்பிராணன்” என்றது இக்கருத்தே பற்றியென்க. (௧௧௮)

(௨௫௬) [கௌணன்மா முதலியவற்றுள், இத்தருணத்திலே இவ்வான்மா முக்கியமாமெனக் கூறுகின்றார்.]

கேடலான பொழுதிவன் காணிக்கு மகனான
கெவுணவான் மாமுக்கியம்
விடலாத வுடலம்ப ரிக்குநா ஞடலான
மித்தையான் மாமுக்கியம்

* டிப்பணம்—உரையின் அரும்பதவுரை.

திடமான நன்மைகதி வேண்டினாற் கர்த்தனாஞ்
சீவவான் மாமுக்கியம்

சடமாயு முத்தியினின் ஞானவான் மாவான
தானேம காமுக்கியம்.

(௧௧௬)

இ-ள். கெடல் ஆனபொழுது=ஒருவனுக்கு மரணம் வந்தகாலில், (தான் மரணமடையினும், புத்திராதிகள் எவ்வாறு தனமுதலிய வற்றால் சீவிப்பரோ அவ்வாறே எத்தனஞ் செய்கின்றதால்)—இவன் காணிக்கு மகன் ஆன=இவன் பூமிமுதலியவற்றை ஆளுதற்குரிய புத்திரனாகிய—கெவுண ஆன்மா முக்கியம்=கொணான்மா பிரதானமாம். —விடலா தஉடலம்பரிக்கும்நாள்=விடத்தக்கதல்லாத அந்நமயகோசமானதேகத்தை (நான் இளைத்தேன், இனிப்புஷ்டியைச்சம்பாதிப்பேனென்று புஷ்டிக்கேதுவான அந்நாதிகளைப் புத்திராதிகளைச் சேர்க்காமல் தானேயுண்டு) இரட்சிக்குங்காலையில்,—உடல் ஆனமித்தை ஆன்மா முக்கியம்=தேகமான மித்தையான்மாப் பிரதானமாம்.—திடம்ஆன நன்மைகதி வேண்டினால்=உறுதியான (அமிர்தாதிப்) பிரயோஜனத்தையுடைய சுவர்க்கத்தையடையவிச்சி (த்துத்தேகபோகங்களை வெறுத்தொழித்துக் கிருச்சிர சாந்திராயணதிரூப தவத்தினையாசரிக்கில், (அப்போது)—கர்த்தன் ஆம் சீவ ஆன்மா முக்கியம்=கர்த்தாவென்னுஞ் சத்தத்திற்கு வாச்சியமான (விஞ்ஞானமயகோசமாகிய) ஜீவான்மாப் பிரதானமாம்.—[அன்றியும், முக்கியானமாவின்னு ஸ்தலத்தை இனிக்கூறுகின்றார்.] சடம்பாயும் முத்தியினின்=அஞ்ஞானம், (அதன் காரியங்க ளனைத்தினோடும்) அபாவமாகாநிற்கும் மோட்சதசையில்,—ஞான ஆன்மா ஆன தானே=சிதான்மாவாகிய தானே—மகா முக்கியம்=மிகவும் பிரதானமாம்.—எ-று

சமதமாத்ரி சாதனங்களைச் சம்பாதித்துமோட்சத்தை யடைவேனென்னும் புத்தியை எப்பொழுதடைவதோ அப்பொழுது குருவா லுபதேசிக்கப்பட்ட மஹாவாக்கிய விசாரத்தா லுண்டாகின்ற அபரோட்சஞானத்தால் நான் கர்த்தா முதலிய ரூபனல்லன், சக்சிதநந்த ரூபப் பிரமமாகிறேன் என்றிப்படிச் சிதாமான்வையடைகின்றனன். இவ்வியவகாரத்தில் அவனுக்குச் சத்தசேதனத்தன்மை ரூபமே உசிதமாம், கர்த்தா முதலிய ரூபத்தன்மை அங்கே உசிதமாக இல்லை என்பார், “முத்தியினின் ஞானவான் மாவான தானே மகாமுக்கியம்” என்றார். சத்தியஞானந்தம் பிரமம், விஞ்ஞானமாந்தம் பிரமம். * அந்தரம், † அபாகிதம், சம்பூர்ணம், * பிரஞ்ஞானகனம் ஆன்மா

* அந்தரம்=அந்தராகிதம். † அபாகியம்=வாகியமாகிதம்.

* பிரஞ்ஞானகனம்=அதிகசுருஞானரூபம்.

என்னும் இவைமுதலிய சுருதிகளால் ஆன்மாவுக்குப் பிரமரூபத்தன்மை யுண்டென்க.

(௨௬௦) சப்தத்தின்கண் சத்திவிருத்தி, லட்சணவிருத்திகள் எப்படியோ அப்படி மூன்றாவதான கௌணீவிருத்தியுமுண்டு; எப்படிச் சத்திவிருத்தியா லுணர்த்தாநின்றபொருளைச் சக்கியார்த்தம், முக்கியார்த்தம், வாச்சியார்த்தம் என்றும், லட்சணவிருத்தியா லுணர்த்தாநின்றபொருளை லட்சியார்த்தம் என்று கூறுகிறப்போ அப்படிக்குணவிருத்தியா லுணர்த்தாநிற்கும்பொருளைக்கொணார்த்தமென்பர். பதத்தின்வாச்சியார்த்தத்தில்யா தோருருணமுண்டோ அக்குணமுடைய அவாச்சியார்த்தத்தில் பதத்தின்கௌணீ * விருத்தியுண்டு. “சிம்மம் தேவநந்தன்” என்னும் வாக்கியத்தில் சிம்மசப்தத்தின்வாச்சியார்த்தமான சிம்மமாகிய பசுவின் கண்ணுள்ள குரத்துவம், குரரத்துவமுதலிய குணங்களுடைய சிம்மபதத்தின் அவாச்சியார்த்தத்தில் சிம்மபதத்தின் கௌணீவிருத்தி உண்டு; அப்படி ஆன்மபதத்தின்வாஸ்தவ வாச்சியார்த்தமோ சாட்சியாம்; ஆதலால், சாட்சி முக்கியான்மாவெனப்படும். சாட்சியின்கண் ணரோபிதமாதலால், ஆன்மபதத்திற்கு மித்தியாவாச்சியார்த்தம் லிங்கதேகமும், ஸ்தூலதேகமுதலிய சங்காதங்களுமாம்; அச்சங்காதங்களுள் இகலோக, பரலோக சம்பந்திகளான கர்மங்களில் பிரவிர்த்திருப்பமான யாதோருருணமுண்டோ அக்குணமுடைய ஆன்மபதத்தின் அவாச்சியமான புத்திராதிகளில் ஆன்மபதத்தின் கௌணீவிருத்தியுண்டு; அக்கௌணீ விருத்தியால் உணர்த்தாநின்ற புத்திராதி ரூபங்களான பதார்த்தங்கள் கௌணீமாவெனப்படும். கள்ளனின் வேறான கட்டையைக் கள்ளனென்பது எப்படி மித்தையோ அப்படிப் பஞ்சகோசங்களை ஆன்மாவென்பது மித்தையாம். சர்வத்தினும் ஆந்தரமாகலின், சர்வத்திற்குஞ் சாட்சியாகிய ஆன்மா முக்கியான்மா வெனப்படும் என்க.

(௧௧௬)

(௨௬௧) [விஷயங்களிலுள்ள விருப்பு, வேறுப்பு, நோதுமல் என்னும் இவை நியமமாயிராமல் மாறுவபோல ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள விருப்பு மாறுமையின், ஆன்மாவே ஆந்தரரூபமென்று ஆன்மாநந்தத்தை முடிக்கின்றார்.]

புலியுமது கூலமெனி லிட்டமாம் பகைசெயிற்
புதல்வனெனினும் வெறுப்பாம்

* விருத்தி=சம்பந்தம்.

உலகிலிரு வகையுமல் லாதபுல் லாதியிலு
தாசீன மாமாதலான்
மலினமறு சின்மயன் பலவகைபு மிப்படி
மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான்
அலகிலா நந்தவடி வாகுமுன் சொருபத்தை
யாராய்ந்துபார் மைந்தனே.

(கஉ0)

இ-ள். புலியும்=(வெறுப்புவிஷயமான) வியாக்கிரமும்,—அது
கூலம் எனில் இட்டம் ஆம்=(வினோதப்போர்புரிவதால்சுத்திற்குச்)
சாதனமாமாயின்,(அப்போது)பிரியவிஷயமாம்.—பகைசெயில்=பிர
திகூலமான செய்கையை (த் தனக்குச்) செய்யில்,—புதல்வன் எனி
னும்=(அப்போது விருப்பு விஷயமான)புத்திரனாலும்—வெறுப்பு
ஆம்=வெறுப்புவிஷயமாம்.—உலகில்—இருவகையும்அல்லாத=விரு
ப்புவிஷயமும்,வெறுப்புவிஷயமும்அல்லாத—உதாசீன புல் ஆகியில்=
நொதுமல் விஷயமான திரணமுதலியவற்றில்,—(இருவகையும்)ஆம்
=(தீக்காய்தன்முதலிய செய்கையில் அது பற்றுவித்தன்முதலியவற்
ற்றிற் குபகாரியாமாயின்,(அப்போது) விருப்பும்,(நடத்தன்முதலியசெ
ய்கையில் காலின்கண் ணமுந்தத் தைத்தன்முதலியவற்றால் அபகாரி
யாமாயின், (அப்போது) வெறுப்பு முளவாகாரிற்ரும்.—மலினம்
அது சின்மயன்=சுத்த சின்மயனான ஆன்மா,—பலவகையும் = பல
திறத்தும்—இப்படி=(வியாக்கிரம்,புத்திரன்,திரணதிகளில் விருப்பு,
வெறுப்பு, நொதுமல்)இப்போதுகூறியபடி நியமமாகவில்லாமல் நீங்
காரிற்பனபோல—மகிழ்ச்சியில் = தன்னுந்தத்தில்—விருப்பம் இக்
ழான்=ஒருபோதும் விருப்பம் விடாமலுடைய னாகின்றான்.—ஆக
லால்,—அலகில் ஆந்த வடிவு ஆகும் உன்சொருபத்தை = அபரிச்
சின்ன ஆந்தரூபமான உனது சொருபத்தை—மைந்தனே—ஆராய்
ந்து பார்=(தைத்திரியசுருதியிற் கூறியபடி பஞ்சகோசத்தை வேறு
படுத்தி அவைகளுள்ளே) அதுபவித்தறிவாய்.—ஏ-று. (கஉ0)

(கஉஉ) [இனி இவ்வான்மாநந்தந்தானே யோகாப்பியா
சத்தால் முக்கியாந்தமாக வெளிப்படுகிற தேன்
றும்,சார்வபௌமாத்ரி யாந்தங்கள் இதனது லேச
மென்றும் தரிசிப்பித்தற்போருட்டு ஆந்தத்தின் பே
தமித்தன்மைத் தேனச் சங்கித்துணர்த்துகின்றார்.]

மானஞ்சி றந்தகுரு நாதனே யாந்த
வகைகளைத் தனையென்னிலோ

ஞானந்தி கழந்தபிர மாந்தம் வாசனா
ந்தம்விட யாந்தமென்
றாந்த மூன்றுவித மெட்டுவகை யென்பர்சில
ரவ்வைந்து மிதிலடக்கம்
யானந்த வகைசொலக் கேண்மைந்த நேயெட்டு
மிஃதினன தின்னதெனவே. (கஉ3)

இ-ள். மானம் சிறந்த=பெருமைபிடுத்த—குருநாதனே.—ஆந்
ந்த வகைகள்=ஆந்தத்தின் கூறுபாடுகள்—எத்தனை என்னில்=எத்
தனையென்று நீ வினவில்,—ஞானம் திகழந்த பிரமாந்தம்=தனது
ஞானத்தாலேயே(சுழுத்தியின்கண்) விளங்குவதான பிரமாந்தமும்,
—வாசனாந்தம்=(நூவுணர்மீஸ்திதிக்கண் விஷயத்தி னதுபவமின்றி
விளங்குவதான)வாசனாந்தமும்,—விடயாந்தம்=(வாஞ்சித்த விஷ
யத்தின்லாபத்தால்அந்தர்முகம்னத்தின்கண் பிரதிவிம்பிக்கின்ற விஷ
யாந்தமும்—என்று=என—ஆந்தம் மூன்றுவிதம்=ஆந்தம் மூவ
கையும்; (அம்மூவகை யாந்தங்களின் வேறாக இச்சகத்தின்கண்
யாதொரு ஆந்தமுமில்லை.)—எட்டுவகை என்பர் சிலர் = ஆந்த
மெண்வகை யென்பர் சிலபெரியோர்:—அவ்வைந்தம் இதில் அடக்
கம்=அவர்கூறும் ஏனையஆந்தங்களும் இம்மூவகை ஆந்தங்களுள்,
அந்தர்ப்பாவமாம்;—எட்டும் இஃதுஇன்னது(இஃது,இன்னது என
=எட்டினையும் இன்னவாந்தம் இன்னநாமமுடையது, இன்னவாந்
தம் இன்னநாமமுடையதென்று—யான்=நான்—அந்தவகை(சொல
=அவ்வாந்த வேறுபாடுகளையும், அவற்றின் நாமவேறுபாடுகளையும்
கூற—மைந்தனே கேள்.—ஏ-று.

(கஉ4) முக்கியாந்தம், ஆன்மாந்தம், அத்துவிதாந்தம் இம்
மூன்றும் பிரமாந்தத்திற்கு வேறின்மையின், பிரமாந்தத்தில் *அந்
தர்ப்பாவமாம். எவ்வாறு? பிரமாந்தத்தானே அதிவிவேகிக்குயோக
ரூப லுபாயத்தால் முக்கியாந்தமாகவும், மந்தப் பிரஞ்ஞையுடைய
சிஞ்ஞைக்கு ஆன்மாந்த விவேகரூபவாயிலாகப் பரமப்பிரேமாஸ்
பத வாந்தமாகவும் வெளிப்படலானும், ஆன்மாவாகலாத் சஜாதீய
மென்னும் கெவுணன்மாவாகிய புத்திரபாரியாதிகளினும், அநான்மா
வாகலின்,விஜாதீயமென்னும் ஆகாசாதிகளினும் வேறாய்ச் † சத்வை
தமான ஆன்மாந்தத்திற்கு அத்துவிதீய முக்கியாந்தத்தின் றன்மை

* அந்தர்ப்பாவம்=உள்ளடக்கியிருப்பது.

† சத்வைதம்=துவைதத்தோடு கூடியது.

கூடாதென்றுவரும் வாதியின் சங்கையைப்பற்றி னைத்தீரிய சுருதியிற் கூறிய ஆகாசமுதற் றனது தேகபரியந்தமான சகத்து ஆரந்தத்தின் அந்நியமல்லாமையின், ஆன்மாநந்தத்துக்கு அத்துவிதியப் பிரமத்தன்மை உண்டென்று இதற்கு முன்னாலான பஞ்சநதீயிற் கூறியிருப்பதனும் சுழுத்தியின்கண் சுவம்பிரகாசமாயுள்ள பிரமாநந்தத்தில் முக்கியாந்தம், ஆன்மாநந்தம், அத்துவிதாந்தம் மூன்றும் அந்தர்ப்பாவமாம். இவர் யோகாநந்தத்தைப் பஞ்சநதீயிற் கூறியபடி ரிஜாநந்த மென்னது முக்கியாநந்தமென்று இனிக்கூறுவதுசிரத்தை முதலியவற்றின்வாயிலாக ஓர்பொழுதுஆரந்தத்தினிச்சயத்தையுடைய புருஷன் உதாசீனகாலத்திலுந் தோற்றுவதான யாதொரு ஆரந்தத்தின் வாசனையுண்டோ அதையுபேட்சித்து முக்கியாநந்தத்திற் றற்பரையு அம் முக்கியாநந்தத்தையே பாவிக்கின்றனனென்று பஞ்சநதீயிற் கூறியிருப்பதுகொண்டே என்க. [ஜ்ஜீயமாகலான் விஷயாநந்தம், வாசனாநந்தம் அமுக்கியம்: ஜ்ஜீயமாகலாற் பிரமாநந்தம் முக்கியம்: பிரமாநந்தத்திற்கும், முக்கியாநந்தத்திற்கும்பேதமில்லை.] இவர் ரிசாநந்தமென்று இனிக்கூறுவதை வாசனாநந்த நாமமுடையதாகப் பஞ்சநதீயிற் கூறியிருக்கின்றனர்: சுழுத்தியினின்றும் எழுந்தகாலையில் சுகதுக்கங்களி னபாவமிருத்தலின், அதுஉதாசீனதசையாம்; அதில்குழுத்தியில் அறுபவித்த பிரமாநந்தத்தின் வாசனைசொற்பகாலபரியந்தந் தொடர்ந்திருப்பதால் இச்செய்யுளில் பஞ்சநதீயிற் கூறியபடி வாசனாநந்த மென்றனர். அப்படியே சாக்கிரத்தில் எங்கே எங்கே சுகதுக்கமிரண்டும் அபாவமா யிருக்குமோ அவ்வக்காலம் உதாசீனமென்று சொல்லப்படுகிறது. எங்கேசுகமுண்டோ அவ்வே இராகமுண்டாம்: எங்கே துக்கமுண்டோ அங்கேதுவேஷமுண்டாம்; ஆகலின், சுகதுக்கருப ரிமித்தத்தா லுண்டாகாநிற்கும் இராகத்துவேஷங்களின் அபாவகாலத்தைஉதாசீனத்துவமென்றும், துஷணீம் ஸ்திதியென்றுங் கூறுவர்; ஆதலால், துஷணீம் பூதாவஸ்தையிலுளதாகும் ஆரந்தம் இங்கே கூறிய வாசனாநந்தத்தில் அந்தர்ப்பாவமாம். என்னை? இரண்டும் நிர்விஷயமாகலின். விஷயாநந்தம்போல வித்தியாநந்தமும் அந்தக்கரண விருத்திருபமேயாதலால், விஷயாநந்தத்தில் அஃதந்தர்ப்பாவமாம் என்றறிக.

(கஉச)

(உசுசு): எண்வகை யாநந்தங்களின் நாமங்களோடு அவற்றின் ரூபங்களைத் தோகுத்துக் கூறுகின்றார்.

போகத்தில் வருசுகம் விடயசுகம் நித்தினைப் போதுளது பிரமசுகமாம்

மோகத்த னந்தலிற் சுகம்வாசனைச் சுகமு
மூப்பிரிய மான்மசுகமாம்
யோகத்தி லுளதுமுக கியசுகமு தாசீன
முற்றசுக ரிசசுகமதாம்
ஏகத்தை நோக்கலத் துவிதசுகம் வாக்கியமெ
மூர்தசுக ஞானசுகமே.

(கஉஉ)

இ-ள். போகத்தில் வருசுகம் விடயசுகம்=(இஷ்ட விஷயங்களானமலைமுதலியவைவழித்து அவைகளை) அறுபவிக்கும்போது (இச்சாரிவிர்த்தியின் ரிமித்தத்தா லுளதாகாநிற்கும்அந்தர்முகமனேவிருத்தியின்கண் யாதொருஆன்மசொருபாநந்தம்) பிரதிவிம்பியாநிற்குமோ அது விஷயாநந்தமாம்.—நித்திரைப்போது உளது பிரமசுகம் ஆம்=சுழுத்திகாலத்தில் (சொப்பிரகாசமான யாதொரு) சுகமுண்டோ அது பிரமாநந்தமாம்.—மோகத்து அனந்தலின் சுகம்=(சாகரணமடைந்த புருஷனுக்கு) மயக்கத்தையுடைய சுழுத்தியின்கண் (அறுபவித்த) பிரமாநந்தத்தின் * வாசனை (பின்னர் சொற்பகாலபரியந்தந் தொடர்ந்திருப்பதால்)—வாசனைச் சுகம் = வாசனாநந்தமாம்.—முழுப்பிரியம்=பிரியவஸ்துக்களுள், யானே அதிகப்பிரிய வஸ்துவென்னும் விவேகத்தால் எழாரின்றவாநந்தம்—ஆன்மசுகம் ஆம்—ஆன்மாநந்தமாம்.—யோகத்தில்உளது=சமாதியின்கண் (நிராவரணமாய்த்) தோன்றா நிற்கும் ஆரந்தம்—முக்கிய சுகம்=முக்கியாநந்தமாம்.—உதாசீனம் உற்றசுகம்=உதாசீனகாலத்திற் பொருந்தாநிற்கு மாநந்தம்—ரிசசுகமது ஆம்=ரிசாநந்தமாம்.—ஏகத்தை நோக்கல்=(துவிதத்தை மாயாமயமென்றுபேட்சித்து) அத்துவிதமான தன்னை நாடாநிற்கும் (விவேகத்தாற் றேன்றாநிற்கும்) ஆரந்தம்—அத்துவிதசுகம்=அத்துவிதாநந்தமாம்.—வாக்கியம் எழுந்த சுகம்=மஹாவாக்கிய விசாரத்தாலுண்டாகாநின்ற (சமுசயாகிதமான ஞானத்தால் அந்தக்கரண விருத்தியின்கண் பிரதிவிம்பியாநின்ற) ஆரந்தம்—ஞானசுகம்=வித்தியாநந்தமாம்.—எ-று.

(கஉஉ)

(உசுரு) [இனி அஷ்டவிதாநந்தங்களை விஸ்தாரமாகக் கூறத்தோடங்கி விஷயாநந்தத்தின் சொருபத்தைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.]

[வேறு.]

இவ்வா றுரைசெய்யுஞ் சுகபே தங்களி னியல்பா மவை

* வாசனை=சுமஸ்காரம்.

சொல் மகனேகேள், ஒவ்வா நனவினி லுழல்வா னிடர்கேட்
வறங்குஞ் சயனம் துறுநேரம், செவ்வா மனமக முகமா மதி
லொளிர் சித்தின் சுகரிழல் சேருங்காண், அவ்வா நிவனு
மகிழ்வா மறுபவ மதுதான் விஷயசு காரந்தம் (௧௨௩)

இ-ள். இவ்வாறு உரைசெய்யும்—இந்தப்படியாகப் (பஞ்சதசிமுத
லிய சாஸ்திரங்களிற்) பிரதிபாதிப்பாற்றும்—சுகபேதங்களின்—ஆக
ந்த வேறுபாடுகளின், —இயல்பு ஆம் அவைசொல்—சுபாவச்சுளையாக்
கூற—மகனே கேள்—மைந்தனே கேட்பாய்;—நனவினில் உழல்
வான்—சாக்கிரத்தின்கண் (தனக்குவேண்டவனவான விஷயங்களைச்
சம்பாதித்தன் முதலிய வியவகாரங்களிற்) சுழலாரின்ற சேவனவன்
—ஒவ்வா இடர்கேட்=(அவ்வியவகாரங்களா லுளவாகாரிற்) சுகிக்
கக்கூடாத துன்பங்கள் நீங்குதற்பொருட்டு—உறங்கும் சயனமது
உறுநேரம்—ரித்திரை பண்ணுதற் கேதுவாகும் மிருதுவானசையை
முதலியவற்றிற் சயனஞ்செய்யுஞ் சமயத்தில்—செவ்வாமனம்—செவ்
வையாகஅவனது புத்தியானது—அகமுகம் ஆம்—அந்தர்முகமாகும்;
—அதில்—அவ்வந்தர்முகமானபுத்திவிருத்தியின்கண் (தனதுவிரான
தர்ப்பணத்தின்கண் முகம்போல)—ஒளிர் சித்தின் சுகரிழல்—விளங்
காரின்ற சொருப பூதாந்தத்தின் சாயையானது—சேருங்காண்—
பிரதிவியப்பாற்றும்;—அவ்வாறு—கூறியவழியாக—இவன் உளம்—
புஷ்ணுடைய புத்திவிருத்தியில்—மகிழ்வு ஆம் அதுபவம் அதுதான்
—இன்பமாகிய அவ்வதுபவமே—விஷய சுக ஆந்தம் = விஷயசுக
மான ஆந்தமாம்.—எ-று.

உரைசெய்த வென்றும் பாடம்.

(௧௨.௩)

(௨௬௬) [பிரமாந்தவியல்பு கூறுகின்றார்.]

நனந் தருசுக விடயந் திரிபுடி யிடரா மெனமன ம
சையாமல், சேனந் தனதுகு லாயந் தனில்விழு செயல்போ
னித்திரை செறிசேவன், தானந் தமில்பர னுடனென் றுவ
னொரு தனையல் லதுபிற நினையாமல், ஆனந் தமயனு மாவன்
சுகமிகு மதுதா னுயர்பிர மாந்தம். (௧௨௪)

இ-ள், நனம் தரு விடயசுகம்—இழிவைத்தாரின்ற விஷயசுக
மானது—திரிபுடி இடர் ஆம் என=புசிப்பவன், போகம், போக்கிய
ருபமான திரிபுடியேட்டு கூடினதால் துக்கமாமென்றுசொகுதி (அத்திரி

புடியா லுண்டாகாரின்ற சிரமரிவிர்த்தியின்பொருட்டு)—மனம்அசை
யாமல்=மனஞ்சலியாமல்—ரித்திரை செறி சேவன்—ரித்திரைபொருந்
திய அச்சேவனவன்—அந்தம் இல் பரன் உடன் ஒன்றுவன்—அந்த
மற்ற (ஆனந்தருபமான) பிரமத்தோடுகூடத் தாதாத்தியத்தையடை
வன்.—ஒரு தனை அல்லது—அத்வைதமான தன்னையல்லாமல்—பிற
நினையாமல்—வேறென்றையுஞ் சிந்தியாமல்—தான் ஆந்தமயனும்
ஆவன்—(சுழுத்தியில் பிரமத்தோடுசுகத்தவத்தை யடைகிறானென்
னுஞ் சுருதியால்) தானும் அச்சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆந்தருபனு
மாவன்;—மிகுசுகம்அதுதான்—(சுழுத்தியிலுள்ள) மிக்கஆந்தமாகிய
அதுவே—உயிர்பிரமாந்தம்—உயர்வான பிரமாந்தமாம்.—[சோல்
லிய சுழித்தியின்கண்ணுள்ள ஆந்தத்திந்திந்திச் சேனமுதலிய வெகு
நீருஷ்டாந்தங்களை சுருதியிற் கூறியிருக்கின்றதென்று கூறுகின்றார்.]
சேனம்—பருந்தானது—தனது குலாயம் தனில்—தனது கூட்டில்—
விழுசெயல்போல்—ஆகாசத்தினின்றும் வீழாரின்ற செய்கைபோல,
—எ-று.

(௨௬௭) “சேனம்” என்பது, உபலட்சணமாகலின்சுழுத்தியாந்
தத்திற்குத்திருஷ்டாந்தமாகச் சுருதிகளிற் கூறியுள்ள சுகுனி, சேனம்,
குமாரன், மஹாராஜன், மஹாப்பிராமணன் என்னும் ஐவகைத்திரு
ஷ்டாந்தருக் கொள்ளற்பாலனவாம்; அத்திருஷ்டாந்தங்களுள்
கூறுது—அஸ்த, தம்ப முதலானவைகளிற் கட்டுண்டிருந்தசுகுனிப்
பட்சி இரை முதலியவற்றைக் கவர்த்தற்பொருட்டுப் பூர்வாதி நுகை
களிற் சுழன்றுதிரிந்து அங்கே விசிராந்தியடையாமற் பின்கட்டுண்ட
ஸ்தானமான அஸ்தம் முதலானவைகளை யாசிரயிப்பதுபோலச் சேவ
னுடைய உபாதிருபமான மனதும் புண்ணியபாவப் பயனான சுகதுக்
கங்களை யறுபலித்தற் பொருட்டுச்சொப்பன, சாக்கிரமென்னும்அவ
ஸ்தைகளில் அங்கங்கே சுழன்று போகப்பிரதமான கண்மங்கலத்தில்
தனது உபாதானமான அஞ்ஞானத்தில் லினமாம்; அம்மனம் லயமா
கின், மனோருப உபாதிருபமையேவன் பரமான்மாவே ஆய்விடுவன்;
குறுகாந்தோக்கியசுருதியின் சஷ்டாந்தியாயத்திலுள்ளவாக்கியார்
த்தம் உ-வது—ஆகாசத்தின்கண்எங்குஞ்சஞ்சரியாரின்ற சேனமென்
னு நாமமுடையபட்சி ஆகாசத்தில் சஞ்சாரருபரிவித்தத்தா லுளதான
சிரமரிவிர்த்தியிற் பொருட்டுச்சொப்பனஞ்செய்தற்குத் தனதுஸ்தா
னத்தின் அபிலாஷை யொன்றையேயடைத்தானதாய்த்தனதுகுட்
ம்பையிற் பட்சங்களை யொடுக்கிக்கொண்டு அதிவேகமா வீழாரிற்பது

* சுகுனி—இராஜாஸிப்பட்சி.

போல மனோவுபாதியையுடைய சிதாபாசனம் பிரமாந்தம் ஒன்றி
லேயே அபிலாஷையுடையனாய் யாதொன்றினுந் தடைபடாமல்
சுழுத்தியினிமித்தம் இருதயாகாசரூபமான ஸ்தானத்தில் வேகமாகச்
செல்லா நின்றனன்; இது பிருகதாரணிய வுபநிடதவாக்கியார்த்
தும். ௩-வது—அதிபாலன் சுழுத்தளவு நிரம்பஸ்தனபானஞ் செய்து
மிருதுவான சய்யையிற் சயனித்துக்கொண்டு யான், எனது என்பன
வாதிய விசேஷஞானமின்மையின், இராகா திரகிதனாய்ச்சுகமூர்த்தி
யாகவே யிருக்கின்றனன் என்பதும், ௪-வது—சக்கிரவர்த்தியாகிய
அரசன் ஞானத்தோடுகூடிய புத்தியின்மையாலும், சர்வமறுடா
ந்தங்களுடிக் கூடினவனாதலால் பிராந்திக்க யோக்கியமான விஷ
யங்களி னபாவத்தால் இராகா திரகிதனாய், ஆந்தமூர்த்தியாகவேயிரு
க்கின்றனன் என்பதும், ௫-வது—மஹாப்பிரமணனென்னும் பிரத்
தியகபின்ன பிரமசாட்சாத்காரமுடையவன் நான்கிருதகிருத்தியனா
கின்றேனென்னும் வித்தியாந்தத்தின் பரமகாஷ்டையை யடைந்த
வனாய் பரமாந்தசொருபமாகவே யிருக்கின்றனன் என்பதும் பிரு
கதாரணியத்திற் பாலாகிப்பிராமணப் பிரகரணத்திலுள்ளன;
இவ்வைந்து திருஷ்டாந்தங்களானும் சுழுத்தியை யடைந்த புருஷன்
ஆந்தரூபமாகவே யிருக்கின்றமை காண்க.

(௨௪௮) குமாரன்முதலிய மூவகைப் புருஷரை உதாரணமாகக்
கூறியதன் தாற்பரியமேதெனின்:—விவேகசித்புருஷரினமத்தியில்
அதிபாலன் சுகியாயிருக்கின்றனன். ‡ விவேகி புருஷரின் மத்தியில்
சாருவபௌமன் சுகியாயிருக்கின்றனன். அதிவிவேகபுருஷனே மத்தி
யில் ஆனந்தரூபமான ஆன்மசாட்சாத்காரமுடைய புருஷனேசுகியா
யிருக்கின்றனன். அந்ரியபுருஷரோசர்வதா இராகா தியுடையராயிருத்
தலின், சுகமின்மையாகவே யிருக்கின்றனர், ஆதலால், அவர்களைச்
சுழுத்தியுடையவனுக்குத் திருஷ்டாந்தமாகக் கூறவில்லை என்க. ()

(௨௪௯) சுழுத்தியின்கண் ஆந்தமுண் டென்பதைச் சுருதி,
யுத்தி, அநுபவங்களா லுணர்த்துகின்றார்.]

நூங்குந் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்வி
ழி துயிலவோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்ற கச்சிலர் சம்பா
திப்பது தானாகம், தீங்குந் நன்மைபு மாண்பெண் முறைமை

‡ விவேகி=விவகாரா திகளிற் குசலர்

யுந் தெரியா தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குந் வெளி
களு மறியா வதுபவ மதனு லதுபிர மாந்தம். (௧௨௫)

இ-ள். நூங்கும் சுகமது=உறங்கும் (காலையில் சகலப்பிரபஞ்ச
மும் விலீனமான தமப்பிரதான பிரகிருதியால் ஆச்சாதிதனான சீவ
னானவன் அடையாநின்ற) சுகமானது—பிரமச்சுகம் எனல்=பிரமாந்
ந்தமென்று சொல்லுதல்—சுருதிப்பொருள்=சுருதியின் அர்த்தமாம்.
—விழி துயிலவோர்கள்=நித்திரா செய்யாநிற்பவருள்ளே,—சிலர்=
(தனவான்களான) சிலபேர்—தாங்கும் மலர்அணை = (நித்திராக்கு
விக்கினமாகச் சரீரத்தின்கட் பீடையுறாமல்) காக்கத்தக்கமிருதுவான
பூவணை முதலியவற்றை—நன்றாக = திரவியஞ்செலவிட்டுச் சரீர
பீடைமுதலிய வெகு பிரகாரமான பரிசிரமத்தால்—சம்பாதிப்பது
தான்=சம்பாதிப்பதே--ஊகம்=(சுழுத்தியில்பிரமானந்தமுண்டென்
பதற்கு) உத்தியாம்.—தீங்கும் நன்மையும்=நன்மைநீமைகளான வா
கிய விருத்தாந்தமும், ஆந்தரவிருத்தாந்தமும்,—ஆண் பெண் முறை
மையும்=ஆண்பெண்ணென்னு மொழுங்கும்—தெரியாது=(கிஞ்சித்
தும்) அறியாமல்—* அமளி செய்பொழுதேபோல்=(காமியாகிய புரு
ஷன் தனக்குப் பிரியமான) ஸ்திரீயை ஆலிங்கனஞ் செய்யுங்காலையி
லே (சுகமூர்த்தியாயிருப்பது) போல—ஆங்கு=அச்சுழுத்தியின்கண்
(பிராஞ்ஞானவன் பரமாத்மாவோடுகூட ஏகத்துவத்தை யடைந்த
வனாய்)—உள் வெளிகளும் அறியா=ஆந்தரவாகியவர்களுள், ஒன்று
மறியாமல் (ஆந்தமூர்த்தியாகவே) இருப்பது—அநுபவம்=அநுபவ
மாம்;—அதனால்=இப்படிச் சுருதி, யுத்தி, அநுபவங்க ளுளவாணைத்
தால்,—அது பிரமாந்தம்=(சுழுத்தியின்கண் ணுள்ள) அவ்வாந்தம்
பிரமாந்தமாம்.—எ-று.

சுழுத்திகாலத்திற் சகலபிரபஞ்சமும் விலீனமான தமப்பிரதான
மாகிய பிரகிருதியால் ஆவிருதனான சீவன் சுகரூபமான பிரமத்தை
யடைகின்றனென்று அந்நீவணவேதத்தின் கைவல்லியசுருதி கூறு
கின்றதென்பார், “நூங்குந் சுகமதுபிரமச் சுகமெனல்சுருதிப்பொ
ருள்” எ-ம், சுழுத்தியின்கண் சுகமில்லையாயின், மகத்தரப் பிரயாசத்
தால் மிருதுசய்யாதி சாதனங்கள் ஏன் சம்பாதிக்கின்றார்களென்பார்,
“விழிதுயில் வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்று கச்சிலர் சம்பா
திப்பது தானாகம்” என்றும் கூறினர். “அமளிசெய் பொழுதே
போல்” என்னும் உத்தி பிருகதாரணியத்தின்பிராமண நா

* “அமளிசெய்” என்பது, இடக்கரடக்கல்.

மப்பிரகரணத்திலுள்ள வாக்கியம், திருஷ்டாந்தத்தில் வெகுமார்க்கங்கள் எங்கே யொன்றாகக் கூடுகின்றனவோ அப்படிப்பட்டஸ்தானம் அல்லது, லகுமார்க்கம் இவை முதலியவை வாகியவிருத்தாந்தம், கிரக கிருத்தியம் ஆந்தர விருத்தாந்தம்: தாஷ்டாந்தத்தில் சாகரணம் வாகியவிருத்தாந்தம், நடியின்கண்ணுள்ள சொப்பனம் ஆந்தரவிருத்தாந்தம் என்றிக. “நீங்குந்நீமையு மாண்பேணீ முறைமையும்” என்பது, இவர்களுத்து இதற்குமுன்னாலான பஞ்சநதிகையு ஆராய்ந்து இவ்வாறு னாசெய்யாமல் சுவகபோல் கற்பனையாக இச்செய்யுளுக்கும், இதற்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள செய்யுள்கட்கும் உணாசெய்திருக்கின்றனர்; அறிந்தோர்கள் அதனை உணாயென்று ஒப்பார்கார். ஆந்தர மூவகையென்றும், அதன்விரிவு எண்வகையென்றும், எனையவைந்தும் மூவகையி லந்தர்ப்பாவமென்றும், பிரமாந்தம், வாசனாந்தம், விஷயாந்தமென்னும் இம்மூவகை ஆந்தரத்திற்கு அந்நியமாக உலகில் ஆந்தரத்தில்லையென்றும் இதற்குமுன்னாலான பஞ்சநதிகையில் ஸ்ரீ-வித்யாரணிய சுவாமிகளால் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்க அதற்கு முரணாக தானசுகமென்று பாடங்கூறி அதற்குணாசெய்திருப்பது வேறே எப்பிரமாணங்கொண்டோ யாம் வறியேம். (கஉ௮)

(உ௯) [அதுபவம், ஸ்மரணம் இவ்விரண்டற்கும் அதிகரணம் ஒன்றேயென்னும் நியமத்தால் யான் சுகமாக வறங்கினேன், ஒன்று மறியாதிருந்தேன் என்று சுழுத்திகாலத்திலுள்ள சுகத்தையும், அஞ்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானமய சத்தவாச்சியான சீவன் ஸ்மரணஞ்செய்யக் காணப்படுவதால் அவனுக்க கரி தேவ்வாறு கூறுமென்று சீடன் சங்கித்தல்.]

உதவும் புவியினி லொருவன் னதுபவ மொருவன் மனநிலையுதி யாதே, மதியுங் கெடுகிற துயில்கொண் டாந்த மயனன்றே சுக முறுகின்றான், இதுவிஞ்ஞான மயனஞ் சிந்தையினினைவாய் வந்திட லழகன்றே, சதைவின் ணோர்புகழ் குருவே நீரிது சொல்லீர் சகலமும் வல்லீரே. (கஉ௯)

இ-ள். உதவும் புவியினில்=(கர்மாறுஷ்டான வாயிலாகச் சர்வாபிஷ்டங்களையும் யாவர்க்கும்) பயவாரிற்கும் பூமியின்கண்ணே—ஒருவன் அதுபவம் ஒருவன் மனநிலையில் உதியாதே=தேவதத்தன் என்று மொருவன் அதுபவம் எஞ்ஞத்தன் என்று மற்றொருவன்

மனநிலைகண்(* ஸ்மரணரூபமாக) உதிக்கமாட்டாதே? மதியும் கெடுகிற துயில்கொண்டு=(மனோமயகோசத்தோடு) விஞ்ஞானமயகோசமும் நரசமாகின்ற நித்திரையடைந்து—ஆந்தமயன் அன்றே சுகம் உறுகின்றான்=ஆந்தமயனல்லவா சுகமறுபவிக்கின்றான்;—இது=இவ்வதுபவம்—விஞ்ஞானமயன் ஆம்=விஞ்ஞானமயனாகுங்(கர்த்தாவின்,)—சிந்தையில்=கரணரூபமாகும் மனநிலை—நினைவு ஆய் வந்திடல் அழகு அன்றே=ஸ்மரணமா யெழுதலழகல்லவே; (ஆசலின், இது பொருந்துமாறெவ்வாறு?)—சதை விண்ணோர் புகழ் குருவே=அமுத (பாணஞ்செய்து அஜராமரணராயுள்ள தேவர்களாலுத் துதி செய்யப்படுகின்ற) மகிமைமயினையுடைய குருவே—சீர்=தேவரீர்—சகலமும் வல்லீர்=(என்போலிகள் வினவாரிற்குஞ் சந்தேகங்கள்) அனைத்தையும் போக்கவல்ல சர்வஞ்ஞராதால்,—இது சொல்லீர்=இச்சந்தேகத்துக்குஞ் சமாதான மருள்வீராக.—எ-று.

நினைவாய் வந்திடு மெனல்கண்டேன், என்றும் பாடம். (கஉ௯)

[மேலதற்கு உத்தரங் கூறுகின்றார்.]

நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் களுமறி நினை விற்பிறிவறி விரிலில்லை, செய்யுந் நனவினி லிறுகும் மனதொடு சேருஞ் சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவுந் பொழுது னார் ஞானச் சுகமுணு மாந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங் குளமொடு பாகும் போலிவர் பிறிவன்றே. (கஉ௯)

இ-ள். நெய்யும் வெண்ணெயும்=(உருக்கின) நெய்யும், (உருக்காத) நெய்யும் (உருவின்வேறு சுவையினைந்துபோல)—இருபேர் களும்=ஆந்தமயன், விஞ்ஞானமயனென்னு மிருவரும்—நினைவில் பிறிவு அறிவினில்இல்லை=அவித்தை, அந்தக்கரணவிருத்தி(ரூபஉபாதிருஷ்டி)யினுற் பிரிவேயன்றிப் பிரதிவிம்பசேதன ரூபதிருஷ்டியினுற் பிரிவில்லை.—[ஓர் பிரதிவிம்ப சேதனந்தானே உபாதிபேதந்தால் ஒருவகைநாமமடைந்ததேயன்றிச் சோநுபமாகப் பேதமில்லையென்பது நன்றாக விளங்குதற்பொருட்டு அநேக திருஷ்டாந்தழகந்தால் கூறுகின்றார்.] செய்யும் நனவினில்=(போகப்பிரதமான கர்ம வசத்தால் நானவியவகாரங்களையுஞ்) செய்யாரின்ற சாக்கிரத்தின்கண்—இறுகும் மனதொடுசேரும் = தூலமாகும் தக்கரண வுபாதி

* ஸ்மரணம்=ஞாநவஸ்துவின் அதுபவாதீன சம்ஸ்கார ஜ்ஞரிய ஞானம்,

யோடு கூடாநிற்கும்—சின்மய விஞ்ஞானன்—சின்மயான விஞ்ஞான மயனென்னும் ஆன்மா—நையும் துயர் மனம்=வருந்தந்தன்பகார ணமான அந்தக்கரணம்—நழுவும்பொழுது=(போகப்பிரதமானகர்ம ஸ்யவசத்தால் நித்திராரூபமாக) விலீனமாகுங் காலையில்,—உணர் ஞானச் சுகம் உணும்—ஆந்தன்=(கரணசாபேட்சையின்றி அஞ்ஞா னத்தை) அறியவல்ல பிரமாந்தத்தை அநுபவியாநிற்கும் ஆந்தமயன் என்று சொல்லப்படுவன்.—(ஆகலின்,) பெய்யும் துளிகளும்=(மே கத்தாற்) சொரிகின்ற மழைத்துளிகளும்,—நீரும்=கூவதடாகா திகளி லுள்ளபுனலும்,—குளமொடு பாகும்போல்=வெல்லமும், பாகும்போ லவும்—இவர் பிறிவு அன்று=இவர் வேறல்லர்—அறி=(என) இங்ங னம் அறிதி.—எ-று.

இக்காரணத்தால், ஆந்தமய னநுபவஸ்மரணம் விஞ்ஞானமய னுக் குண்டாவதால் விரோதயின்ற மென்பது கருத்து.

இதன் விவரம் முதற்படலத்தில் ௨௩-வது செய்யுளின் விசேஷ வுரையில் அவஸ்தைகளி னிலக்கணங் கூறியிருப்பழி காண்க. “ஞா னச்சுகமுனும்” என்றதால், சுழுத்தியின்கண் ணந்தக்கரணம் அபாவ மாயிருத்தலின், அதனையுண்ணுதற்கு வேதேகரணமேசெனின்;— சொரூப பூதமான சுகத்தைச் சிதாபாசகித அஞ்ஞானத்தினின்றும் உற்பன்னமாய்ச் சுகாதிகளை விஷயமாகவுடைய சத்துவகுணத்தின் பரிணாம விசேஷரூபமான விருத்தியால் உண்ணுகின்றன னெனக் கொள்க; இதனை,

“பிரமானந்த முறுமாயா விருத்தியெனு துண்கரணந் தன்னு லநுபவித்தல் சுழுத்தியாம்”—

என்னும் வேதாந்தநுடாமணியாலும் அறிக. இங்கே “வேண் ணையி” எ-து, அக்கினியின் சையோகாதிகளால் உருகிப் பின்னர் வாயுவாதிகளின் சம்பந்தத்தால் உறைந்து வெண்மை நிறமுற்ற ரெய்யை. (௧௨.௭)

(௨.௭௧) [சுழுத்தியின்கண் ஆந்தமயரூபான சீவனால் பிரம சுகமநுபவிக்கப் படுமாயின், அதைப் பரித்தியாகஞ் செய்து வாகியத்தில் துக்காலயமான சாக்கிரத்திற்கு வருவானெனென்று சங்கித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

என்ற கியபிர மாநந்தச்சுக மொழிவா னேன்வெளி வரு வானேன், என்றான் முன்செய்த கருமம் வெளியினி லிழுக்

குஞ் சுழுத்திவிட் டெழுந்தோனும், நன்ற யினசுக மகலான் வெளியிலு நடவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்றாமென விருந் துறங்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனையாந்தம். (௧௨.௮)

இ-ள். (ஆனந்தமயான சீவனவன்) ஒன்று ஆகிய பிரமாந் தச் சுகம்=ஏகமாகிய பிரமாந்த சுகத்தை—ஒழிவான் ஏன்=பரித்தி யாகஞ் செய்தற்குக் காரணமென்னை?—வெளி வருவான் ஏன்=வெ ளியே (சாக்கிரத்தில்) வருதற்குக் காரணமென்னை—என்றால்=என் று சங்கிக்கின்,—முன்செய்த கருமம் வெளியினில் இழுக்கும்=பூ வஞ்செய்த(புண்ணியபாவரூபமானபாசத்தால் கட்டுண்டிருத்தலால்) அக்கர்மபாசம் (சாட்சாதவ நநுபவித்திருந்த பிரமாந்தத்தையும்) பரித்தியாகஞ் செய்யும்படி பண்ணி) வாகியத்தில் சாகரணதிகளில் இழுக்கும்;—(இப்படிச் சர்மவசத்தால் சாகரணதி அவஸ்தைகள் இழுக்கும்;—(இப்படிச் சர்மவசத்தால் சாகரணதி அவஸ்தைகள் உளவாமென்ப தெதன லறியப்படுகின்றதெனின்;—சுழுத்தியடைந் த சீவன் சொப்பனம் அல்லது, சாகரணத்தை யடைகின்றனனென் னும் கைவல்லியசுருதிவாக்கியத்தால் அறியப்படுகின்றதென்க.) [சுழு த்தியின்கண் பிரமாந்தத்தினதுபவமுண்டென்பதற் காரணங்கூறு கின்றார்.] சுழுத்திவிட்டு எழுந்தோனும்=சுழுத்தியவஸ்தையைவிட் டுச் சாக்கிரத்தை யடைந்த புருஷனும்—(சிலகணம்)=சொற்பகால பரியந்தம்—நன்றயினசுகம் அகலான்=(சுழுத்தியில் நுபவித்த) பிரம பூதமான ஆந்தத்தின் வாசனையை விடாதுளன்.—[அதற்குக் கார ணம் கூறுகின்றார்.] வெளியிலும் நடவான்=புறத்துஞ் செல்லானும், —மறதியும் பெறமாட்டான்=அகத்தே யநுபவித்த ஆந்தத்தையும் விடாதுளன்;—(இங்ஙனங் கூறியவாற்றால் நிர்விஷயனும், சுகியாய், உதாசீனனாயுளனென்பது பெறப்படுகின்றது; இதனால், பிரமாந்த வாசனை பின்னே தொடர்ந்திருக்கின்றதென்பது கருத்து. இவ்வாறு பொருளுணர்த்தது இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதீயைக் கொண் டென்க.) “அன்ற மெனவிருந் துறங்குஞ் சிலகண மதுவேவாதனையா நந்தம்” எ-து, இவ்வாசிரியர்கருத்து. அன்றுஆம்என்=சுழுத்தியு மன்று சுழுத்தியுமாம், சாக்கிரமு மன்று சாக்கிரமுமாம் என்று கூறு ம்படி—சிலகணம் இருந்து உறங்கும்=சொற்பகாலபரியந்தம் அங்ங னமிருந்து உறங்காநிற்கும்—அதுவேவாதனை ஆந்தம்=(சுழுத்தியின் சம்ஸ்காரமாகிய) அத்துஷ்ணீம் ஸ்திதியே வாசனாந்தமாம்.—எ-று.

“ஒழிவான் வருவான்” என்பனவற்றிலுள்ளவான்விருதி=தொ ழிற்பெயர்ப்பொருட்டு. (௧௨.௮)

(௨௭௨) [ஆயின், சர்வதா அங்ஙனம் ஏன் இருக்கவில்லையெனின், அதற்குக் கூறுகின்றார்.]

அந்தக் கணமுட லகமென் றிடர்களி லீலந்தே சுகந்தனை மறந்தேபோம், முந்தைச் செய்யுமினை சுகதுக் கந்தரு மோ வந்தருநடு வடிவேகாண், எந்தப் புருடனு மொருசிறி தையு மற விருந்தே னெனலது பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசீ னச்சுக மிதுவே நிசமெனு மாந்தம். (௧௨௬)

இ-ள். அந்தக்கணம் = (சுழுத்தியினின்றும் வெளியேயிழுத்த பூர்வகர்மம் அப்படித் தூஷணீம் பூதனையிருக்கவொட்டாமற் பின்னரும் பிரேரிக்க) அந்தட்சணமே—உடல் அகம் என்மு—(சுகவிராணி களும்) தேசமே தாமென்று (அத்தேசத்தி லபிமானமுற்று)—இட்ர களில் அலைந்தே=(பலவேறுவகைப்பட்ட) துக்கங்களிலுமுற்று (அத் துக்கா றுசந்தானத்தால்)—சுகந்தனை = (அதுபலித்த) பிரமாந்தத் தை—மறந்தேபோம்=(சொற்பகாலத்தோடு) மறந்தேவிடும்;—‘இவ் வாறு தினந்தோறும் மறுடர்க்கு நித்திரைக்கு முன்னும் பின்னும் பிர மாந்தத்தின்கண் பட்சபாதமுண்டென்றறித. “உடலகம்” என்ற தால், சீவன் தேசத்தோடு தாதான்மியனாய் உதாசீனன், சுகி, துக்கி என்னும் மூவவஸ்தையுடையன யிருப்பனெனக் கொள்ளக் கிடந் தன; கொள்ளவே, அம்மூவகையுள்) முந்தைச் செய்யுமினை=பூர்வ ஜநங்கனிற்செய்த புண்ணியபாவங்கள்—சுக துக்கம் தரும்=சுகதுக் கமாகிய இரண்டையுந் தரும்; (ஆகலின், அவைகள் கர்மகாரியங்க ளாம். சுகதுக்கங்களும் வாகியபோகத்தினனும், மனோராச்சிடத்தா னும் இருவகையாக வொப்பினர்.)—[முற்றுவதான உதாசீனத் தன் மை எப்போதுண்டாமெனின்;—அதற்குக்கூறுகின்றார்] ௩௫ வடி வே=சுகதுக்கங்களின் அந்தராளமே—மோனம் தரும்=(உதாசீன மென்னும் தூஷணீம் ஸ்திதியைத்தரும்;—[இப்படியோரவஸ்தை யுள் தெளிபந்நி அநுபவ மெனினையெனின்;—] எந்தப் புருட னும்=எப்புருஷனும்—ஒருசிறிதையும் அறையாதொருசிறிதையுமி லாமல்—இருந்தேன் எனல்=(நான்) சுகமாயிருந்தேனென்று சொல் லுதலே—அநுபவம் ஆகும்=அநுபவமாம்;—இந்தப்படி—தன்உதா சீனச்சுகம்இதுவே=தன்னுடைய உதாசீனகாலத்திற்குள்ளிருநின்ற இவ்வாந்தமே—நிசம் எனும் ஆந்தம்=நிசாந்தமாம்.—எ-று.

* பட்சபாதம்=இருகம்.

சாக்கிராவஸ்தையின்கண்ணும் நிசாந்தத்தின்குற்ற முன் டென் றறியத்தக்கதென்பது தாற்பரியம். (௧௨௭)

(௨௭௩) [உதாசீனதைசக்கண்டோன் றுநின்றசுகம் நிசாந்தமா யின், அது பிரமாந்த ரூபமாவதால் முற்சொன்ன வாசனாந்த ரூபத்தன்மைய தாகாதென் றுசங்கித்து, உதாசீனதைசக் கண் டோன்றுநின்றசுகம் சாமான்ய வகங்காரத்தால் ஆவிருதமாயிருத்தலால், பிரமாந்தரூபத்தன்மையதன் றென்று பரிகரிக்கின்றார்.]

நிசமா னஅழக கிபமோ குடத்துள் நீரன் றேவெளி யீரந் தான், வசமாவ கங்கர மறைத்தா னிசமது படிந்தான் முக்கிய வகையாகும், திசையார் திரிசய மறியா தேதுபில் செயியா தேபுட றறிபொல அசையா தேமதி சமமா கியிலையதுதான் முக்கிய வானந்தம். (௧௩௦)

இ-ள். அகங்கர வசமா மறைத்தால்=(நான் தேவதத்தனுகின் றேன் என்பது முதலிய விசேஷத்தோடு கூடாது நானிருக்கின்றே னென்னும் உருவமுடைய சாமான்ய) அகங்கரவசமாய்ப் பிரமாந்த மறைவுற்றால்;—நிசம்=(அவ்வுதாசீனதைசக் கண்டோன் றுநின்றவா நந்தம்) நிசாந்தவாசனையாம்:—‘ஆகலின், நிசம் ஆனது=அந்நிசா ந்த வாசனையானது—முக்கியமோ—முக்கியரிஜாந்தமா? (அன்று) —முக்கியாநந்தத்திலேவெறுய்வாசனாநந்தமுண்டென்பதந்தந்நிநிஷ்ட டாந்தங்கூறுகின்றார்.] வெளி ஈரம் தான்=(சலத்தாற் பூர்ணமான கும்பத்தினுடைய) வாகியபாகத்தில் ஸ்பரிசத்தாற் றேன்றாநின்ற சீதளத்தன்மை—குடத்து உளநீர் அன்றே=கும்பத்தினுள்ளேயுள்ள முக்கியசலமல்லவே?—(பின்னை அச்சீதளத்தன்மையாதெனின்? அது சலத்தின்குணமாம்; சீதளத்தன்மை சலத்தின்குணமென எவ்வாறறி யப்படுகின்றதெனின்? அச்சீதளத்தன்மைரூப ஏதுவால்சலத்தின்சற் பாவங் கடத்தின்கண் அதுமானத்தா லறியப்படுகின்றது; அஃதெங் டுனமெனின்;—விவாதவிஷயமான கடத்தின்கட்டோற்றாநின்ற சீத ளத்தன்மை சலத்தினின்றும் ஜந்நியமாதற்குயோக்கியம், சீதளத்தன் மையால், சலத்தின்கட் தோற்றாநின்ற சீதளத்தன்மைபோலஎன்க.) [அங்ஙனம் சீதளத்தன் மைசலத்தின் அநுமரணத்திற் கேதுவாகுக, அதனல், பிரகிருதயானவாசனாநந்தத்திந்தயாதாயிற்றென்றசங்கித்து அச்சீதளத்தன்மைபோல வாசனாநந்தத்திந்திந்தும்முக்கியாநந்தத்தினு

டைய அநுமானத்தின் ஏதுந்நன்மைபெறப்பட்டதெனக் கூறுகின் றார்.] அதுபடிந்தால் (“வாக்கிது மனத்திடை வைக்கும்மனம், போக்கிடும் புந்தியுள் புந்தி மானிலே, யாக்கிடு மந்தமானிவைய னைந்திலுந், நாக்கிறுஞ் சாந்தமாந் நன்விந் சாந்தமாம்.” என்னும் சுருதியாற்) கூறாநின்ற நிரோதசமாகின் அப்பியாசயோகத்தால் (அகங்காரம்விலயமாய் எத்துணை எத்துணைச் சித்தத்தின் சூட்சுமத் தன்மை யுண்டாமோ அத்துணை யத்துணை) — முக்கியவகை ஆகும் = முக்கியநிசாரந்தம் ஆவிர்ப்பாவமாம் (என இவ்வாறு அநுமானஞ்செய் யப்படுகின்ற தென்பது எஞ்சிநின்றது; இங்கே இஃதுநுமானம்: அகங்காரத்தினது சங்கோசத்தின் விலட்சணத்தன்மையோடுகூடிய கூணங்களில் இரண்டாவது முதலிய கூணரூபமான பட்சங்கள் பூர்வ கூணத்தினும் அதிக நிசாரந்தத்தின் ஆவிர்ப்பாவமுடையன, அகங் காரத்தினது சங்கோசத்தின் விலட்சணத்தன்மையோடுகூடிய கால ரூபமாகவின், அகங்காரத்தினது சங்கோசத்தோடுகூடிய பிரதம கூணத்தைப்போல. இதற்கு முன்னாலான பஞ்சநதீயின் சுலோகம் வியாக்கியானங்களைக்கொண்டே இவ்வாறுபதங்களை அந்நுவயித்துப் பொருளுரைக்கப்பட்டது.) [புத்தியின் சூட்சுமத்தன்மைக்கு அவதி யாதேன்றுசங்கைவாரிலு;—அதற்குச்சரீர வநான்மாகாரவிருத்திக ளுந்நிரோதமாய்ப் பிரமாகாரத்தையடைந்த அந்தக்கரணத்தின்க ண்அதுநானேனனதாதும் ஞானநுபசாட்சாத்தகாரமேஅவதி என்று கூறுகின்றார்.] மதி=அகங்காரமானது—திசையார் திரிசயம் அறி யாதே = சர்வதிக்குகளிலுநிறைந்துள்ள திருசியங்களை நினைமாமல் (மறந்து)—துயில் செறியாதே = நித்திரையு மடையாமல் —உடல் தறி போலே=சரீரம் ஸ்தம்பம்போலே — அசையாதே = அசையா மல் இருக்க (பூமியிலே வீழாமலென்றபடி)—(பரமான சூட்சுமத் தன்மையையடைந்து) சமம் ஆகிய நிலையதுதான்=பிரமாகாரமாகிய ஸ்திதியே—முக்கிய ஆந்தம்=முக்கிய நிசாரந்தமாம்.—எ-று.

புத்தியானது சர்வதிருசியங்களையும் ஸ்மரியாமல் சூட்சுமத்தன் மையையடையின், அப்போது அது நித்திரையாமையென்றுவரும்சங் கையைப்பற்றிச் சர்வவிருத்திகளும் விலயமாயினும் அந்தக்கரணத் தின்சொருபம்விலயமாகாமையின், அகங்காரத்தின்சூட்சுமத்தன்மை நித்திரையல்லவென்பார், “துயில் செறியாதே” எ-ம், எங்கே சுழுத் தியாதிகளில் அந்தக்கரணம் விலீனமாமோ அங்கே தேகம் பூமியின் கண்வீழாநிப்பது காணப்படுகின்றது. இங்கே அது வீழாமையின், அகங்காரம் விலீனமாகாமல் கூடமான அந்தக்கரணரூபமாக வுள

† படிதல்=நிரோதமாதல்.

தென்பதை அறிதற்குத்தேகம்பூமியின்கண் வீழாதேஇலிங்கமென் பார், “உடறநிபோலே அசையாதே” என்றுங் கூறினார். எங்கே தொய்தமுந்தோன்றாமல், நித்திரையுமல்லாமலிருக்கின்றதோ அங்கே யுளதாகும் சுகம் பிரமாந்தமென்று ஸ்ரீ-பகவானால் கீதையின் ஆற மத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டிருப்பதுங் காண்க. (௧௬௦)

(௨௪௪) [முக்கியாந்தத்தின் மகிமைகூறல்.]

மனுடன் மனுடகர் தருவன் நேவநன்மாகர் தருவனென் பதிதிரோடே, பனுமாகானர்கள் கருமத்தேவர்கள் பகர்முக்கி யரிந் திரனசான், கனமார் பிரஜா பதியென் விராட்டுபொன் கர்ப்பப் பிரமனென் றின்னோர்கள், பினவா நந்தங்க ணுரை யாம் பிரளய வெள்ளக் கடல்பிர மாந்தம். (௧௬௧)

இ-ள். மனுடன்=சர்வபௌமன்,—மனுடகர்தருவன்,—தேவ நன்மாகர்தருவன்,—ஒண் பதிதிரோடே=ஒள்ளிய அக்கினிஷ் வாத் தாதிபிதிரோடு—பனும் ஆஜானர்கள்=பிதிரக்குமலாகச் சொல் லாரின்ற ஆஜானதேவர்கள்,—கருமத்தேவர்கள்= (ஆஜானதேவரா லும் பூஜிக்கப்பட்ட) கருமதேவர்கள்,—பகர் முக்கியர்=கருமதேவர் க்குமேலாகச்சொல்லும்(யமன், அக்கினிமுதலிய) முக்கியதேவர்கள்,— இந்திரன்=(இவர்க்கிறையாகிய) இந்திரன்,—ஆசான்=(பிருகஸ்பதி யென்னும்) தேவகுரு,—கனமார் பிரஜாபதி என் விராட்டு,—கனம் பொருந்திய பிரஜாபதியென்னும் நாமமுடைய விராட்டு,—பொன் கர்ப்பப் பிரமன் என்ற இன்னோர்கள் = இரணிய கர்ப்பனென்னு நாமமுடைய பிரமா என்று தைந்தீரியசுருதியிற் கூறாநின்ற இப்பதி னொருபேர்களுடைய—பின ஆந்தங்கள்=(உத்தரோத்தரம் நூறு நூறுபங்கு) அதிகமான ஆந்தங்கள்—நுரை ஆம்=பேன (புற்புத தரங்கங்கள்போலலே) மாம்:—பிரளயவெள்ளக்கடல் பிரமாந்தம் =பிரளயகாலத்து மகோத்திபோலும் பிரமாந்தமாம்.—எ-று.

(௨௪௫) க-வது—யௌவனனும், ரூபவானும், வித்தை, அரோ கம், திடசித்தம் இவைகளுடையவனாய்ச் சேனசமுகங்களோடுகூடிச் சர்வப்பிருதுவியையும் பாலனஞ்செய்பவன், “சார்வபௌமன்” ௨-வது—இக்கற்பத்திலேயே மதுடனாயிருந்து புண்ணிய விசேஷத் தால் கந்தருவபதத்தையடைந்தவன், “மதுடகந்தருவன்.” ௩-வது— பூர்வகற்பத்திற்செய்த புண்ணியத்தால் இக்கற்பாதியிலேயே கந்தரு வனவன், “தேவகந்தருவன்.” ௪-வது—தமதுலகின்கண் சிலகால

பரியந்தம் வாசம்பண்ணுகின்ற அக்கினிஷ்வாத் தாதிவர் "பிதிரர்." ௫-வது—கற்பாதிவிலேயே தேவத்துவத்தை யடைந்தோர் "ஆஜான தேவர்." ௬-வது—வர்த்தமானகற்பத்தில் அசுவமேதாதிகருமங்கள் செய்து மகத்பதத்தையடைந்து ஆஜானதேவர்களால் சேவியராயுள்ளோர் "கருமதேவர்." ௭-வது—அஷ்டவசு, துவாதசாதித்தியர், எகாதசருத்திரர் இவர் முப்பத்தொருவரும் "முக்கியதேவர்." ௮-வது—"இந்திரன்." "பிருகல்பதி." பிரசித்தம். ௧௦-வது—பிரஜாபதி—"விராட்டு." ௧௧-வது "இரணியகருப்பன்." = பிரமன்; இவர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் உத்தரோத்தரம் நூறு நூறுமடங்கு அதிகமான சுகத்தைக் கிரமமாக அடைகின்றனர் எனத்தந்திரீயசுருதி கூறுகின்றதென்ப.

(௧௩௩)

(௨௭௬) முக்கிய நிராந்தமடைந்தேர்னைத் துதிக்கின்றார்.

எவனு கிலுமிந்தத் துரியா தீதத்தி - லேழாம் பூமியி லிருந்தானேல், அவனு ரதன்சுகன் சிவன்மா லயன்முத லறிவோ ரதுபவ சுகபோதம், விவகா ரதிர்சய மிதுவே யதுபவ மென் முன் சொல்லிய விவகாரி, உவமா னமுமறி மகனே யவனடியுதிரும் பொடிகளென் முடிமேலே.

(௧௩௨)

இ-ள். எவன் ஆகிலும்=யாவனாயிருக்கினும்—இந்தத் துரியா தீதத்தில் ஏழாம்பூமியில்—இத்துரியா தீதமென்னும் ஏழாவது பூமியில்—இருந்தானேல்=இருந்தானாயின், அவன்=அம்மகன்—நாரதன்=நாரதனும்.—சுகன்=சுகனும்,—சிவன்=சிவனும்,—மால்=திருமாலும்,—அயன்=பிரமனும்—முதல் அறிவோர்=முதலிய அறிஞர்களுடைய—அதுபவ சுகபோதம்=அதுபவமான ஆந்த்சின்மயமாவன்;—(அன்றியும்.) விவகார அதிர்சயம் இதுவே அதுபவமென=தொய்தந்தோன்றாததும், நித்திரையல்லாததுமான இந்நிலையே முக்கிய நிராந்தாநுபவமாமென்று—முன் சொல்லிய=முன்னே (௧௩௦-வது செய்யுளிற்) கூறிய—விவகாரி=முக்கிய நிராநுபவிக்கு—உவமானமும்=அந்நாரதாதி சிவன் முதலியோர் உவமானமுமாவர்;—மகனே அறிமைந்தா (நீ இதனை) அறிவாய்.—அவன் அடி உதிரும் பொடிகன்=அவன்பாதத்தினின்று முதிராநின்ற துகள்கள்—என் முடிமேலே=என்று கிரசின்மீது (தரிக்கத்தக்கனவாம்.)—எ-று.

பிரமவித்து பிரமமேயென்னும் சுருதியால், "அவனாரதன்குகன் சிவன்மாலயன்முதலறிவோரதுபவசுகபோதம்." என்றார். விவகார அதிர்சயம்=விவகாரதிர்சயம் என நிலைமொழியிற்று அகரம் தொகுக்கப்பட்டது.

இப்படியே வாசிட்டத்திலும்,

"மனமெனும் வினையை வென்றோர் மலரடி முடிமேற் கொள்வாம்."—என்றனர். (௧௩௨)

(௧௨௧-வது செய்யுளில் ஆந்தம் எண்வகை என நுதலிப்புதுதலின், ஏனைய ஆந்தங்களோவெனின்? அதற்குக் கூறுகின்றார்.)

(வேறு.)

இந்தவா றைந்துசுகன் சொல்லினேன் வித்தைசுக மினிமேற் சொல்வோம், முந்தமா யையுஞ்சச்சி தாந்தப் பொருளுமே மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமானம் சுகமிரண்டு மங்கே சொன்னேன், தொந்தமாற் றியமகனே யின்னமுனக் கையமுண்டேற் சொல்லு வாயே. (௧௩௩)

இ-ள். இந்த ஆறு ஐந்துசுகம் சொல்லினேன்=இந்தப்படி (௧௨௩-வது செய்யுளில் விஷயாந்தமும், ௧௨௪-முதல், ௧௨௭-வது செய்யுள் வரையினும் பிரமாந்தமும், ௧௨௮-வது செய்யுளில் வாசனாந்தமும், ௧௨௯-வது செய்யுளில் நிராந்தமென்னும் மற்றோர் வாசனாந்தமும், ௧௩௦-வது செய்யுளில் முக்கிய நிராந்தமும் ஆக) ஐவகை ஆந்தங்களை யுங் கூறினேன்;—வித்தை சுகம் இனிமேல் சொல்வோம்=வித்தியாந்தத்தை இனி இந்நூலினந்தத்திற் கூறுவாம்.—முந்த=முன்னே—மாயையும் சத் சித் ஆந்தப் பொருளும் மொழியும் போதில்=மாயையினிலக்கணத்தையும், சச்சிதாந்த சத்தங்களின் பொருள்களையுங் கூறுங்காலையில்;—அந்தம் ஆம்=(சுருதியின்கண்) முடிந்த நிலமாகிய—அத்துவிதசுகம்=அத்துவிதாந்தமும்,—ஆன்மசுகம்=ஆன்மாந்தமும்—இரண்டும்=ஆகிய இரண்டினையும்—அங்கே சொன்னேன்=முறையே ௯௫-வது செய்யுள் முதல், ௧௨-வது செய்யுளானும், ௧௧௪-வது செய்யுள் முதல், ௭-வது செய்யுளானும் கூறினேன்;—தொந்தம் மாற்றிய மகனே=(பிரமாநுபூதிவலியால்) சுகதுக்காதி தொந்தங்களைப் போக்கிய மைந்தா—இன்னம் உனக்கு ஐயம் உண்டேல்=இன்னமும் உனக்குச் சந்தேகமுளவாயின்,—சொல்லுவாய்=வினவியறிவாய்.—எ-று.

(௨௭௭) [சச்சிதாநந்தப் பதங்கள் பிரமத்தின் பரியாய நாமங்
களாகவிராமல் வேறுவேறு பொருளுள்ளனவாகத்
தோற்றுதலால் என்மனம் ஒன்றென்னு மறுபுதிய
மழுந்தவில்லை; ஆதலால், அவற்றை அகண்டைகரச
மாகக் காட்டல்வேண்டுமெனச் சீடன்வினாது.]

குகன்றனையு மெனையுமுல கினையுமீன் றளித்தருளுந்
குருவே கேளீர், புகன்றசச்சி தாநந்தப் பதங்கடனித் தனி
யாகிப் பொருள்வே றானால், உகண்டமன முறைப்பதெங்ஙன்
பரியாய பதங்களைப்போ லுறவு காணேன், அகண்டமாயொ
ருசுவையாய்த் தேனிக்கூட் டியமதுவா வறிவிப்பீரே. (௧௩௪)

இ-ள். குகன் றனையும்=சுப்பிரமணியனையும்,—எனையும்=என்
னையும்,—உலகினையும்=ஆகாசமுதலியசகத்தையும்—ஈன்று=படை
த்து,—அளித்து அருள்குருவே = அளித்தருளாநிற்குங்குருவே—
கேளீர்—புகன்ற சச்சித் ஆநந்தப் பதங்கள் = (ஆன்மாவின்சொருப
மாக முன்னே)உபதேசித்தருளிய சத்து,சித்து,ஆநந்தம் என்னுமுப்
பதங்களும்—தனித் தனி ஆகி=(கடபடமென்னுஞ் சத்தங்களைப்
போல) வெவ்வேறாகி—பொருள் வேறு ஆனால் = (உடச்சத்தத்திற்குக்
கலசமும்,படச்சத்தத்திற்குவஸ்திரமுமாக) வேறுவேறானபொருள்கள்
தோன்றுகிறபண்போல நிவிர்த்தியின்மையது சத்தென்றும், சடத்
தின்வேறானபிரகாசரூபஞ் சித்தென்றும், துக்கத்தின் வேறானமுக்கி
யமாகிய பிரீதிக்கு விஷயம் ஆந்தமென்றும் பொருள்களும் பின்ன
மாகத்தோற்றுமாயின்,—உகண்ட மனம்=(ஓர்விஷயத்தினின்று மற்
றோர்விஷயத்தில்), தாவிச் சஞ்சலப்படாநின்ற அந்தக்கராணம்—உறை
ப்பது எங்ஙன்=அறுபுதியிலழுந்தாநிற்பது எப்படி? பரியாய பதங்
களைப்போல்=ஒரு பொருளைப்போ திப்பவைகளான அஸ்தம், கரம்,
பாணி என்னும் பரியாயசத்தங்களைப்போல—உறவுகாணேன்=சமா
ந்தப்போதக் சத்தங்களாகக் கண்டிலேன்;—(ஆகலின், சச்சிதாநந்த
பதங்களை) அகண்டம் ஆய் ஒரு சுவை ஆய்=அகண்டைகரசமாக
—தேன் ஈக் கூட்டியமதுவா அறிவிப்பீர்=பலபூக்களினின்றெடுத்த
துத் தேனிக்கள்சேர்த்த மதுப்போல அறிவிப்பீராக.—எ-று.

“குகன்” என்பதும், “என” என்பதும் உபலட்சணமாககிறற்
லின், முறையே ஈசுவரகுப்பும், சீவவகுப்புக் கொள்ள. (௧௩௪)

(௨௭௮) [முற்செய்யுளிற் சீடன் வினாவிய சங்கைக்குச் சுருதி,
யுத்தி, அநுபவங்களால் விரித்துச் சமாதானங் கூறத்
தோடங்கி அநேக திருஷ்டாந்தமுகமாக அவைகள் அக
ண்டைகரசமாவுள்ள தன்மையை யுணர்த்துகின்றார்.]

குளிரிளகல் வெண்மையென்ற பதங்களினு னீர்முன்று
கூறு யிறீரே, ஒளிதவனஞ் செம்பையென்ற பதங்களால்
கினியு மொருமூன் றாமோ, வெளிமுதலாஞ் சுகமசத்து மூட
மிட ரெனப்பிரித்து விலக்கி வேதம், எளிதறிய முரண்மொ
ழிந்த சத்தாதி யெனும்பிரம மேகந் தானே. (௧௩௫)

இ-ள். குளிர் இளகல்வெண்மைஎன்றபதங்களினால்=குளிர்ச்சி,
நெகிழ்ச்சி, வெண்மை என்னுஞ் சத்தங்களால்—நீர் மூன்று கூறு
ஆயிறீரே=நீரானது மூன்றுபொரு ளாயினதோ?—ஒளி தவனம்
செம்மை என்ற பதங்களால் அக்கினியும் ஒரு முன்று ஆமோ=பிர
காசம்,உஷ்ணம்,லோகிதம் என்னுஞ் சத்தங்களால் அக்கினி மூன்று
பொருளாமோ?—(இவைபோல) வெளிமுதல் ஆம் சுகம்=ஆகாசமு
தல்அகங்காரபரியந்தமானபிரபஞ்சங்கள்—(அத்தியாசத்தால் அஸ்தி
பாதிப் பிரியரூபங்களாகத்தோன்றுகின்றதால் அவை இரச்சுவீர் சர்ப்
பம்போல அத்தியஸ்தமாகலின்,)அசத்துமூடம் இடர் எனப்பிரித்து
விலக்கி=அசத்துச்சடதுக்கங்கள் எனப் பிரித்து ஒழித்து—எளிது
அறிய=எளிதாக(ப்பிரத்தியகபின்னபிரமத்தை) அறிதற்பொருட்டு--
முரண்=(அவ்வசத்துச்சடதுக்கங்கட்கு)மாறாக—வேதம்மொழிந்த
=சுருதிகூறிய—சத்துஆகினும் பிரமம்=சச்சிதாநந்தமாகியபிரமம்
—ஏகம் தானே=ஒன்றே.—எ-று.

சச்சிதாநந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்ல ஏகத்தான் ; குணமா
யின் பின்னமாம், பிரமசொருபமாகலின் பின்னமாகா. பிரமமொன்
றே நிவிர்த்தியின்மையின் சத்தென்றும், சடத்தின் விலட்சணமான
பிரகாசரூபமாகலின் சித்தென்றும். துக்கத்தின்வேறாய், முக்கியப்
பிரீதிக்கு விஷயமாகலின் ஆந்தமென்றுங் கூறப்படுகின்றது.சலமா
னது எப்படி நெகிழ்ச்சி,குளிர்ச்சி, வெண்மைரூபமோ ! அக்கினியா
னது எப்படி லோகிதோஷ்ணப்பிரகாசரூபமோ ! அப்படிப்பிரமமும்
சச்சிதாநந்தரூபமென் றறிக. “வெளிமுதலாஞ் சுகமசத்து மூடமிட
ரெனப்பிரித்து விலக்கிவேத, மேளதறிய முரண்மொழிந்த.”எ-று,
பிரமத்தைச் சச்சிதாநந்தமென்று சுருதி கூறினதற்குக்காரணங்கூறி

யது; இப்படியேவாகுதேவமனனத்திலும், ஆன்மசபாவமாகியசத்து அசத்தாகியஜகசபாவமாகவும், ஆன்மசபாவமாகியசித்து சடமாகிய புத்தியாதி சபாவமாகவும், ஆன்மசபாவமாகிய ஆந்தம் துக்கரூபமாகிய புத்திர, பாரியாதி சபாவமாகவுந் தோற்றிக்கொண்டேசகசபாவமாகிய அசத்து ரூபத்துவமும், புத்தியாதிசபாவமாகிய சடரூபத்துவமும், புத்திரபாரியாதிசபாவமாகிய துக்கரூபத்துவமும், நான் செத்துப்போகிறேன், நான் சடன், நான் துக்கி என்று ஆன்மசபாவமாய்த் தோன்றாநின்றதால், இவ்விபரீதப்பிராந்தியை நிராகரிக்கும் நிமித்தம் ஆன்மா சத்ரூபன், சித்ரூபன், ஆந்தரூபன் எனச் சுருதி சொல்லுகின்றதேயல்லாமல் ஆன்மசொரூபமாகிய சச்சிதாநந்தங்கட்கு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதில் அதற்குத் தாற்பரியமில்லை; அன்றியும், சிலமதஸ்தர்கள் ஆன்மா சடரூபமென்ன நங்கேகரித்து அவனுக்குச் சத்து தர்மமென்றும், சிற்சுகங்கள் குணங்களுண்டுஞ்சொல்லாநிற்பதை மறுத்தற்பொருட்டு ஆன்மா சச்சிதாநந்த சொரூபம் எனச் சுருதி சொல்லுகின்றதேயல்லாமல் அவற்றிற்கு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதில் றற்பரியமே இல்லை; ஆதலால், சத்தேசென்று, சித்தே ஆந்தம் எனச்சுருதிதாற்பரியாலோசனையால் அபேதஞ்சித்தித்த தெனக் கூறியிருப்பதுங் காண்க.

(௩௬௩)

(௨௭௯) [சச்சிதாநந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்ல வென்பதைச் சுருதிப்பிரமாணத்தா லுணர்த்துகின்றார்]

நித்தியம் பூரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதானஞ் சாந்தம், சத்தியங்கே வலந்துரியஞ் சமந்திருக்குக் கூடஸ்தன் சாட்சி போதம், சத்தமில்க் கியஞ்சநா தனஞ்சீவன் றந்து வம்வின் சோதி யான்மா, முத்தம்விபு குக்குமமென் நிவ்வண்ண விதகுணங்கண் மொழிபும் வேதம்.

(௩௬௪)

இ-ள். நித்தியம்=[லட்சணவிநீதி] பின்னமாகிய எத்தேசத்தினும், எக்காலத்தினும் ஆகாச மொருதன்மைத்தா யிருப்பதுபோலச் சர்வபிரபஞ்சங்களிலும் பஞ்சகோசங்களுள்ள விடங்களில் கோசங்களைக்காண்பதானபொதுமிருத்தலின் நித்தியம்,--பூரணம்=[ல-தி] நீரினுற்புரிதமானகடம்போலப் பஞ்சகோசங்கள் பூர்வபூர்வம், உத்தரோத்தரங்களாற்புரிதமாய்ச் சீவனாலும் பூரிதமாகிய கோசங்களாற்பஞ்சபூதங்கள் பூரிக்கப்பட்டு அப்பூதங்களாற்பூரிக்கப்பட்டிருப்பது கம்; அச்சகத்தில் எங்கனும் வியாபித்துள்ள மாயாவிசிட்டனும்பிரமீதாந் பூரிதமாய்த்தன்னைப்பூரிப்பதாய் வேறென்றின்மையாற்பூர

ணம்,--எகம்=[விஷ்ணுசகஸ்திரநாமபாஷியம்] “எகமேவாத்துவிதியம்” என்னும் சுருதியால் மரத்திற்குச்சமானஜாதியான மற்றொரு மரமும், விஜாதியமான கொடிமுதலியனையும், ஸ்வகதபேதமானபத்திர, புஷ்ப, பலபேதங்களு மிருப்பனபோலப் பரமார்த்தமாகச் சச்சிதாநந்தபரிபூரணவஸ்துவாக ஒருசஜாதியபேதமில்லை, விஜாதியமென்னும் அநிருதசடதுக்காத்மகமான பிரபஞ்சமும்சத்திரஜதம்போல அதிதுச்சமாகலின் இல்லை, நிரவயமாகலின் ஸ்வகதபேதமுமில்லை ஆலின் எகம்,--பரமார்த்தம்=[ல-தி] சொப்பனம் அபரமார்த்தம், சாக்கிரம் பரமார்த்தம், சாக்கிரத்தின்கண்ணும் மின், மேகம் அபரமார்த்தம், மற்றவை பரமார்த்தம் இவற்றுள்ளும், தேசமுதலிய இவ்வுலக வத்துக்கள் அபரமார்த்தம், சொர்க்கமுதலியவை பரமார்த்தம் இவற்றினும், பிரமலோகம் பரமார்த்தம் என இவ்வாறு தாரதம்மியமாகக்கூறாநிற்கும் சகசீவபரங்கண்முழுவதும் ஆராயுங்காலையில் பரமார்த்தமாகாமையின், சர்ப்பாதிக்கு இரச்சுவாதிபோலத் தான் பரமார்த்தரூபமாதலானும், தனக்கழிவுவந்து வேறொருவஸ்து பரமார்த்தமாகாமையினும் பரமார்த்தம்,--பரப்பிரமம்=[வி-ச-பா-ம்] சத்தியஞ்ஞாநந்தம் பிரமமென்னும்சுருதியானும், விஷ்ணுபுராணத்தில் சஜாதிய, விஜாதிய, ஸ்வகதபேதாநிதமாகவும், மனவாக்குகட்ககோசரமாகவும், சத்தியஞானசுமாத்திரமாகவும், சுவயம்பிரகாச சுவவேத்தியமாகவும் இருக்கிற ஞானமாத்திரம் பிரமமென்று நிர்ணயித்ததானும் பரப்பிரமம்,--நிதானம்=[வி-ச-பா-ம்] காரணமாத்திரம். இதுதானே பிரபஞ்சோற்பத்தியிலே உபாதானகாரணமாயிருக்கின்ற பிரகிருதியும், நிமித்தகாரணமாயிருக்கின்றகாலாதியுமாவதால் நிதானமென்னுங்காரணம்,--சாந்தம்=[வி-ச-பா-ம்] நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம், சாந்தம் என்னும்சுருதியால் விஷயபோகங்களில் அசங்கமாகியிருத்தலால் சாந்தம், அன்றியும், [ல-தி] காஷ்டத்திலுண்டானவக்கினி அக்காஷ்டத்தைச்சுட்டுத் தானுஞ்சாந்தமாவதுபோலச் சுருதி யினும், குருவினும் உளதாகாநிற்கும் அகண்டாகாரவிருத்தினுனம் பிரமத்திற்குவேறான சாத்திரமுதலியவைகளைச் சுட்டுத் தானும் சாட்சியாகிய தன்னிலிறத்தலால், நிஷ்பிரபஞ்சமாகியதான் சாந்தம்--சத்தியம்=[வி-ச-பா-ம்] பரமார்த்தசத்தியசொரூபமாயிருக்கையினாலே பிரீதிசுத்தியமாயிருக்கிற சுத்திரஜத, இரச்சர்ப்பாதிகளினும், வியவகாரசத்தியமாயிருக்கிற ஆகாசாதிபார்த்தங்களினும் விசேஷமாக நித்திய பரிபூரணசார்வகாலிக சர்வசாட்சியாயிருத்தலின் சத்தியம்,--கேவலம்=எகமாவதால்அல்லது, முழுதுமாவதால்அல்லது, நிச்சயமாயிருத்தலால்அல்லது, ஞானமாயிருத்தலால்அல்லது, சுத்

தமாயிருத்தலால்கேவலம்,—துரியம்=[ல-தி] நான்காம்பொருள் அஃ
தெவ்வனம்? ஓரவஸ்தையுண்டாகில், மற்றோரவஸ்தைளேன்றும்
அழியாநிற்கும் அவஸ்தாத்திரயப்பிரபஞ்ச மூன்றிற்கும் சாட்சியாய்,
நான்காம்பொருளாயிருத்தலின் துரியம்,—சமம்=[வி-ச-பா-ம்] சர்வ
வுலகங்களினும் சர்வவியவகார ரகிதமாயிருத்தலால் சமம், அல்லது,
[ல-தி] தாரதம்மியமான உலகங்கள், பிரமாமுதற்றம்பபரியந்தம் உத்
தம, மத்திம; அதன்மமான உடல்கள், ஞானி, யோகி, உபாசகன்கர்மி
யென்னும் சீவர்முதல் ஈசரன்பரியந்தம் தாரதம்மியமாக விளங்கா
நிற்கும் வஸ்துக்களனைத்தினும் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற எப்
போதுமிருத்தலால் சமம்,—திருக்கு=[ல-தி] அறிவதயாது அது
திருக்கு, பிரமம் சர்வதிருசியங்களையும் அறிவதாயிருத்தலால் திருக்கு,
—கூடஸ்தன்=[ஹ]கூடம்=கொல்லன் அடைக்கல்லு; அதுபோலநிர்
விகாரரூபமாயிருத்தால் கூடஸ்தன், அல்லது [விசாரகாரம்] கூட
மென்பது, மித்தையாகிய புத்தியும், சிதாபாசனுமாம்; அவைகளில்
அசங்கரூபமாக இருப்பவன் கூடஸ்தன்,—சாட்சி=[வி-ச-பா-ம்] கே
ரே மறைவில்லாமற் சொரூபபூதனானத்தாலே சகல பிரபஞ்சத்தை
யும் பார்ப்பதலால்காட்சி,—போதம்=[பஞ்சததி] சத்தமுதலானவிட
யங்களைந்தனையும் அறியும் சம்வித்ரூபமாவதால் போதம்,—சுத்தம்=
[ல-தி] சாதிவார்க்கிரமாதித்துடக்குற்றசேவன், திருபையவதாரமுத
லியதுடக்குற்றஈசரன், சேவசங்கத்தால் அசுத்தமுற்றபூதங்கள் இவை
க்குவேறான தான் இவைகளோடுகூடினும் தன்னை அசுத்தம் பற்றா
மையினனும், இவை தனது விவர்த்தமாதலானும் சுத்தம்,—இலக்கி
யம்=இலட்சணையினற் போதிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகலின் இலட்சி
யம்,—சநாதனம்=[முத்திகண்டம்] சந்ததம் ஒரேவடிவாயிருத்தலால்
சநாதனன்,—சேவன்=[பிருகதீகோசம்] கடாவச்சின்னாகாசம்போலச்
சரீரத்திரயங்களாய் அவச்சின்னமாயிருத்தலால் சேவன்,—

சீவன யிருந்து காணுஞ் சிற்பர தத்து வத்தே
மேவிய நனவை யுரரோர்.”—

என்னும் வாசிட்டீதுங் காண்க. தத்துவம்=[வி-ச-பா-ம்] தத்
துவம், அமிர்தம், சத்தியம், பரமார்த்தம், யது, தது, துவம் என்னும்
இவ்வேழுசப்தங்களும் பரமார்த்தசத்தாயிருக்கின்ற பிரமத்தை யுணர்
த்துகின்றனவாகலின் தத்துவம் பரப்பிரமம்,—விண்=[வாசிட்டீம்]
“நீட்டான வதன்புற மீல்லாயையிலு” விண், அல்லது அசங்கத்து
வாதிதர்மத்தால் ஆகாசத்திருசமாவதால் விண்—சோதி=[மும்] சூரி

யன்முதலியசோதிகளை விளக்குவிக்குஞ் சிற்சோதியாவதால்சோதி,
அல்லது [வி-ச-பா-ம்] இதரமாகவிருக்கின்ற ஆதித்திய சந்திராதி
களை யபேட்சியாமற்றானேயிகவும் பிரகாசமாகப்பிரகாசிக்கின்றதால்
சோதி,—ஆன்மா=[ல-தி] நானென்றபிமானத்திற்கிடமாய்த்தோன்
றானின்ற புத்திராதி, காரியகாரணதேகம், சேவன் இவை வெவ்வே
றான நாமமடைந்து தனக்கந்ரியமாகத் தோன்றலானும் இவைக்கப்
பாலாய், ஞானகனப்பிரமமாகிய தான் அந்ரியமாகாமையானும் ஆன்
மா,—[வாசிட்டீம்].

“அதமகமென் றீனத்துயிரி னிடத்துமிருந் தனவரத
முறைப்பதாகி, நிகழொளியா யான்மதத் துவமான சொரு
பத்தை நினைத்தல் செய்வாம்.”—என்றது.

[பிரமகிதை]

“உடையாடுகின்றநர னென்னுமுறைக்கு மறிவுக்குமறி
வாய் நாடுகின்ற வுணர்வொன் னுண்டதுவே யான்மா நமக்
கெல்லாம்.”—என்றது.

முத்தம்=[வி-ச-பா-ம்] விபெட்டவனென்னும் சுருதியால்
சுபாவமாகச் சம்சாரபந்தம் சர்வாத்மனா இல்லை ஆகலின் முத்தம்,—
விபு=[வி-ச-பா-ம்] சகலபிரபஞ்சாகாரராகவும், இரண்யகர்ப்
பாதி விவிததேவராகவும் நானாவிதமாக வுண்டாகின்றதால் விபு,
அன்றியும் சர்வத்திரபரிபுரணராகவும், லோகநாயகராகவும் இருப்ப
தால், விபு[ல-தி] அவித்தியாவசிட்டனின்விபு லிங்கதேகம், இதனின்
விபு ஞானதேகம், இதனின் ஒன்றின் ஒன்று விபு பிருதுவியாதி பூதங்
கள், இவற்றினொன்றினொன்று விபு இரண்யகர்ப்பாதி, இவைகளான்
மட்டிடக்கூடாது விரிந்த மாயாவிசிஷ்டனாலும் மட்டிடக்கூடாது
விரிந்த அஸ்திபாகிப்பிரியரூபமாகலின் விபு,—சூக்குமம்=[வி-ச-
பா-ம்] “நுண்மை யாமதி னுண்மையாய்” என்னும் சுருதியானும்,
“தர்வகதம் சூட்சுமம்” என்னும் சுருதியானும் உத்தரோத்தரம் ஸ்தூல
காரணமாயிருக்கின்ற பிருதிவியாதி பூதங்களும், கந்தாதி குணங்க
ளும் பிரளயத்திலே யில்லாமையினற் சூக்குமம்,—வாசிட்டீந்தீல்,
“சூக்தமாயெட் டாமையினற் சோன்னபரமேபரமானு” என்றது.
என்று இவ்வண்ணம் விதி குணங்கள் மொழியும் வேதம்=என்றிவ்
வாறு விதி குணங்களைப்பிரகிபாகியாநிற்கும் வேதமானது.—எ-று.

(240) [இனி நீடேதநாமங்கள் கூறுகின்றார்.]

அசலிரஞ் சனம்மிர்த மப்பிரமே யம்விமலம் வசனா தீதம்
அசடமநா மபமசங்க மதுலிரந் தரமகோ சரம கண்டம்
அசமநந்த மவிநாசி நிர்க்குணா நிடுகநா நிரவ யவம நாதி, அச
நீரடவிகார மத்துவித மெனவிலக்கா மநேக முண்டே (கங்)

இ ன். அசலம்=[ல-தி]வீடு, ஊர், தேசம் இவைகளில் ஒன்றை
விட்டு மற்றொன்றில் அலைகின்ற ஸ்தலதேசம், உலகங்களில் ஒன்றி
னின்றொன்றில் அலைகின்ற லிங்கதேசம், காரணதேசங்களோடு பிரு
துவியை வலையமாகச்சுற்றி யலைக்கின்ற அப்பு, அங்கினி இவைகளை
யலைக்கின்றவாய், இவைகட்கிடமாயுள்ள ஆகாசம் இன்னும்பெளதிக
சமவழியோடுகூட இவையனைத்தையும் உடலாகக்கொண்டு அநிலி
னுள்ளே அலையாநின்ற ஈசரனும், அதிவேகமாக ஆகாசத்திற்குடன்
போலப் பத்துத்திக்கினும் தூறுகோடி கற்பங்களோடி அளவிடவே
ண்டுமென்று பார்க்கினும் அளவுகணக்கடாததாய், அங்கங்கேசாட்
சியாய் அசைவற்றிருக்கின்றதால் அசலம்,—நிரஞ்சனம்=அஞ்சனம்
=தமம்: மலினசுபாவத்தால்; அஃதில்லாமையால் நிரஞ்சனம், அந்
றியும், ஜன்மபோதமகா அஞ்சனாகிதன் நிரஞ்சனன்; அஃதெங்ங
னம்? மனோவியாபாரமே அஞ்சனமாகலின், மனதேயில்லாமலிருத்த
லால் நிரஞ்சனம், இன்னும் லட்சணவிநிதீயிலுங் காண்க.—அமிர்
தம்=[ல-தி] மிர்தமற்றது அமிர்தம்: யோகாமிர்தம், தேவாமிர்தங்க
ளைப்புகித்து நமக்கு மரணமில்லை யென்றிருப்பவரும் ஈசரப்பிரளயத்
தில் மரணமாவதுபோல அநந்தாந்த சின்மாதிரமே நாமென்று
மோட்சாமிர்தமான தன்னையடைந்தோர் மரணமாகாமையின் அமிர்
தம், [வி-ச-பா-ம்] ஓர்காலத்தும் மரணமில்லாமல் நித்தியமாயும், சத்
தியமாயும் இருத்தலின் அமிர்தம்,—அப்பிரமேயம்=[வி-ச-பா-ம்]
சர்வப்பிரமாணங்கட்கும் விடயமாகாமையின் அப்பிரமேயம்=சத்தன்,
பரிசுருப கந்தா திகளான குணங்கள் இவரிடத்திலுமையினுண்கடப
டா திகள்போலப்பிரத்தியட்சவிஷயரல்ல, காரியலிங்கமில்லாமையின்
அதுமான விஷயரல்ல, சாதிரூபமில்லாமையின் உபமானவேத்திய
ரல்ல, ஜாதிகுணக்கிரியைகளில்லாமையின் சத்தப்பிரமாணவிஷயரு
மல்ல, உபாதானதர்மமில்லாமையின் அர்த்தப்பத்தி விஷயருமல்ல,
பாவ [ஹ] ரூபமான சிற்சொருபராகலின் அபாவகோசராமல்ல,
அபாவத்திற்குச் சாட்சியாயிருத்தலானும் அபாவவிஷயரல்ல; இப்ப

டிச் சகலபிரமாணங்கட்கும் விஷயராகாவிடில் வேதாந்தசாஸ்திரங்
களாலே எப்படி யறியப்படுவாரெனின்;—சகலமான பிரத்தியட்ச,
அதுமான, உபமான, சத்த, அர்த்தப்பத்தி, அபாவசாஸ்திராதி
கட்கும் சாட்சியாக அறிகிறவராகவும், சுவயம்பிரகாசராகவும் இருத்
தலின் பிரமாணங்கட்கு விஷயராகாவிடிலும் தம்மிடத்திற் கற்பிக்
கப்பட்ட சகலபிரபஞ்ச பிரமாணங்களையும் சொப்பிரகாசத்தினாலே
மித்தையென்று நிச்சயித்து ஆநந்தசின்மாதிரமாயிருத்தலால், சாஸ்
திரயோனியென்று சொல்லப்படுகிறார்; ஆகலின் அப்பிரமேயம்,—
விமலம்=[ல-தி] மலமற்றது, மலமுத்திராதி மலம்பொருத்திய பிரு
துவி, கலங்கல், புணை, புழுதி முதலான மலம் பொருத்திய மற்றநா
ன்கு பூதங்கள், கோழை, சளி, பித்தம், மலம், மூத்திரமுதலானமல
முடையதலதேசம், காசபடலங்காமக்குரோதமுதலானமலமுடைய
லிங்கதேசம், ஞானஞ்ஞான மலமுடையசீவன், பஞ்சகிருத்தியாதி
மலமுடைய ஈசரன் இவைக்கு வேறு யாதொரு மலமுற்றுபிரகாச
ஞானந்தவடிவாகலின் விமலம்,—வசனா தீதம்=வாக்கின்சத்தியிருத்
திக்குக் கோசரமாகாமையின் வசனத்திற் கெட்டாதது,—அசடம்=
தேகமுதலியவைபோலச் சடமாகாமையின் அசடம்,—அநாமயம்=
ஆமயம்=நோய்; அஃதற்றதால் அநாமயம், [ல-தி] ஆதிவியாதி வாச
னையென்னும் மூன்றுசரீரத்துச் சரங்களுந் தனக்கு இல்லாமையின்
அநாமயன்,—

“சுமலும்வினை நலனும்ன் றியதுநரை மரணமும் பரி
யைமுத, அலகுஅந் துயர்முழுது முடையனன் றெருபொ
ழுதும்.”—என்னும்,

பிரமகீதையினுங்காண்க. அசங்கம்=[விசாரசந்திரோதயம்]
சங்கமென்பது, சம்பந்தம்; அது சஜாதீய விஜாதீய சுவகதபேதம்
தால் மூலகையாம்: பிராமணனுக்கு அந்நியபிராமணனோ ளெதா
குஞ் சம்பந்தம் சஜாதீயசம்பந்தம், சூத்திரராதியரோ ளெதாகுஞ் சம்
பந்தம் விஜாதீயசம்பந்தம், அஸ்தபாதாதிகளோடுள்ளசம்பந்தம் சுவ
கதசம்பந்தம். தான் ஏகமாகலின் சாதியில்லை, சீவன், ஈசரன், பிர
மா, விஷ்ணு, சிவன், நான், நீ முதலியபேதமோ உபாதியாற் பண்
ணப்பட்டது ஆகலின், தனக்கு யாதொன்றோடுஞ் சஜாதீயசம்பந்த
மில்லை, அப்படியே தான்அத்தைதமாயும், சத்தாபுமிருத்தலின் தனக்
குப் பின்னமாகமாயை, மாயாகாரியமானதாலுஞ்சுமப்பிரபஞ்சங்கள்
அசத்தாம், அசத்து அற்பமும் வஸ்துவன்று ஆகலின், தனக்குயாதொ

ன்றோடும் விஜாதியசம்பந்தமில்லை, அப்படியே தான் நிரவயவமாகலின் சச்சிதநந்தாதிகளோ தனதவயவமல்ல, பின்னையோ ஏகரூபமாகலின் தனது சொரூபமாம் இதனால் தனக்குயாதொன்றோடும் சுவகத சம்பந்தமில்லை; இவ்வாறு சர்வசம்பந்தமு மில்லாமையின் அசங்கம், —அதுலம்=[வி-ச-பா-ம்] உபமானமற்றது, இதற்குச்சமானவஸ்து ஒருகாலத்தும், ஒரிடத்தும் இல்லாமையின் அதுலம்,—நிரந்தரம்=அந்தரம்=அவகாசம்; அஃதில்லாதது நிரந்தரம்,[நி-ச-பா-ம்] என்று பொருள்.—இதனே,

“நிலன்விண் கால்கிரி திசையெலா மேவியு நெடுஞ்சிலை புரையாகா.”—

என்னும் வாசிட்டீநால் அறிக. அகோசரம்=கோசரம்=விடயம், தானென்றிற்கும் விடயமாகாமையின் அகோசரம்,—அகண்டம்=காலதேசவஸ்துக்களால்கண்ம தமாகாமையின் அகண்டம்,—அசம்=ஜநமில்லாதது, [வி-ச-பா-ம்.] நித்தியசித்தமாக இருப்பதுகொண்டு ஜநத்தை யடையாமையின் அசம்,—

“ஊறுபட வொன்றினுளே பிறத்தல்பிறந் துளவாதல் வேறுபட வளர்தல்லளர் தயலொன்றாய் விளர்தமைதன் மாறுபடத் தேய்தலற மாய்தலென வருகின்ற வாரியல்பு முடம்பன்றி யறிவடை யா.”—

என்னும் கீதையினால் அறிக. அந்தம்=[வி-ச-பா-ம்] நித்தியமாகவும், சர்வகதமாகவும் இருத்தலின் தேசகாலவஸ்துக்களால்பரிச்சேதமில்லாமையான் அந்தம்,—அவிநாசி=நாசாகுதமாகலின் அவிநாசி, —நிர்க்குணம்=[வி-ச-பா-ம்] பரமார்த்தசைக்கண் குணத்திரயங்க ளில்லாமையான் நிர்க்குணம், அல்லது சத்த, ஸ்பரிசாதி குணாகிதமாயும், நித்தியசுத்த ஞானைகரூபமாயும் இருத்தலின் நிர்க்குணம், [ல-நி] சத்துவகுணத்தால் ஈசரனையும், இரஜோகுணத்தால் சீவனையும், தமோகுணத்தால் சுகத்தையுமுண்டாக்கி அவைகளை யுகந்தோறும் விரித்தடக்கி விஜோதியாதிற்கும் பிரகிருதிக்கு அநீதமாய்ச்சுத்த அதிஷ்டான சுகஸ்வரூபமாகத் தானிருத்தலின் நிர்க்குணம்,—சிட்டுகளம்=களை=அவயவம்; அஃதின்மையின் சிட்டுகளம்,[ல-நி] பிரமம் ஆகாசவுருவா யிருக்குமென்றது ஒருவேதம், அதற்குநாமரூபமில்லை, அமூர்த்தமா யிருக்குமென்றது ஒருவேதம், பிரமத்திற்கு முன்பின் உட்புறமில்லை, அது சாட்சியாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம், அறியப்

பட்டது மறியப்படாததும் பிரமமல்ல, அவைக்கந்தியமாய் அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கும் அறிவு நிராகாரமென்றது ஒருவேதம்; இவ்வாறு கூறுகின்ற சுருதியானும், சூரியனை நாடாநிற்கும் மனதோடுகூட நீண்ட சிதாபாசனைக் கற்பிதசேதனமென்றது கொண்டு வாளால் வெட்டெனும், அக்கினியாற்சுடுவதும், நீட்டினகரத்திற் றுக்குவது போற் றுக்காமற்போமாயின், சுபாவசித்து ரூபகிதமென்னல் வேண்டுமோ வென்னும் உத்தியானும், தான் உள்ளிந்திரியம், வெளியிந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமல் அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கும் அது பவத்தானும் நிஷ்களம்,—நிரவயவம்=[ல-நி] அஸ்தபாதாதி அவயவங்களை யுடைய மூவகைச் சரீரங்கட்கும் அந்தியமாய், ஆகாயம்போலும் உருவமாய், மூவகை யவஸ்தைகட்குஞ் சாட்சியாய், நித்தியமாகியுள்ள தனக்குத் தனக்கென ஓரவயவமின்மையானும், தன்போல உண்மையாயில்லாமல் தனதவயவமென்று சொல்லத்தக்கதான பொருளும் அல்லாமல் தன்னிற் கற்பிதமாய்த் தேன்றானின்ற பிரபஞ்சத்தைக் குறித்தும் ஓரவயவ மின்மையானும் தான் நிரவயவம்,—அநாதி=ஆதி=உற்பத்தி, அஃதில்லாத்து அநாதி, [வி-ச-பா-ம்] இதற்குக் காரணமில்லை, இதுதானே சகத்பிராந்திக்கு ஆதிகாரணமாயும், அதிஷ்டானமாயு மிருத்தலால் அநாதி [ல-நி] யாவைக்குக் காரணமான தனக்குக் காரணம் இன்மையானும், அநாதியென்று கூறும் கர்மம், அஞ்ஞானம், வேதம், ஈசன், சீவன் என்னும் சோபாதிசகத்தும், அஞ்ஞானம், வேதம், ஈசன், சீவன் என்னும் சோபாதிசகத்தும், அநாதியான ஐந்திற்கும் மூலமான சித்திற்கு ஆதியின்மையின் அநாதி, —அசரீரம்=தேகமின்மையது, [ல-நி] சரீரங்களை யுடைய கருமி, யோகி, உலகபாலர், வைசவாநரன் முதலிய சீவர்க்கும், சகசரீரமுடைய ஈசரனுக்கும் அந்தியமாய் விளங்காநிற்குந் தான் சிந்தாந்த ரூபமாவதானும், தனக்கொரு சரீரமின்மையானும், சரீரம் என்னதென்னும் அநுபவத்தாற் றனக்குச்சரீரம் அந்தியம், அநித்தியமென்னும் யுத்திசர்வலோக சம்மதமாவதானும் தான் அசரீரன்,—அவிகாரம்=விகாரமின்மையது, [ல-நி] பஞ்சகோசங்களையும், அவைகளின் விகாரங்களையும் அறியும் அறிவே வடிவாதலால் அவிகாரம்,—அத் துவீதம்=[ல-நி] துவீதமென்பது இரண்டு; அஃதின்மையது அத்துவீதம், துவீதசகத் தோன்றுவதறற் றான் அத்துவீதமென்பது எவ்வாறெனின்,—மரஞ் செடிகொடிமுதலியவை மண்ணிலேயுண்டாய் மண்ணிலேயிருந்து, மண்ணாகவே அழிதல்போலச் சாகக்கூடிய அவஸ்தைகளிற் றோன்றானின்ற சகம் சாட்சியாகிய தன்னிலே யுண்

டாய்த் தன்னிலையிருந்து தானாகவே அழிதலானும், தன்னைப்போல மற்றோர்வல்து இன்மையானும் தான் அத்துவிதம்—எனவிலக்கும அநேகம் உண்டு—என்று நிவேதங்களுள் நாமங்கள் அநந்தமுள்.—
—எறு.

அநந்தமென்றமையால், இன்னும் அஸ்துலம், அந்நு, அகிருஸ் வம், அதிர்சயம், அக்கிராகியம், அசப்தம், அஸ்பர்சம், அரூபம், அவ்லியயம் என்பன முதலியவுங் கொள்க. (௧௩௭)

[இப்படி விதிமுகத்தானும், எதிர்மறைமுகத்தானும் பிரமத்தைச் சுருதிகள்கூறும் சத்தங்கள் அநேகமாயினும் பொருளொன்றே யாவது போலச் சச்சிதானந்த சத்தங்கட்கும் பொருளொன்றே யெனச் சுருதியாற் சந்தேகநிலிர்த்தி செய்கின்றார்.]

இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்க ணன்றாய்ச் சேர்ந்தொருமித் தெல்லாங் கூடிச், சொன்னபொரு ளொன்றன்றி யிரண்டில்லை யொருபொருளைச் சொல்லுங் சொற்கள், பின்பத மாமதனாற் சத்தாதி குணப்பொருளாம் பிரம மேகம், அன்னபொரு ளொருமையறிந் தகண்டபரி பூரணமா யாவாய் ரீயே. (௧௩௮)

இ-ள். இன்னவகை=இப்படி (அநேகமாகச் சுருதிகள் கூறாநிற்கும்)—விதி விலக்குக் குணங்கள்=விதிநிதேதங்களாகியகுணங்கள்—என்று ஆய்ச்சேர்ந்து ஒருமித்து எல்லாங்கூடிச் சொன்னபொருள்=என்றாகச் சார்ந்தொன்றுபட்டு முழுவதுத்திரண்டுசொல்லியவஸ்துவானது—ஒன்றுஅன்றி இரண்டுஇல்லை=ஒன்றேயல்லாமல்உபயமில்லை.—ஒருபொருளை=அகண்டைகரசமான பிரமத்தை—சொல்லும் சொற்கள்=பிரதிபாதி யாநின்ற சத்தங்கள்—பின்பதம்ஆம்=(பரஸ்பரம்) பின்னமானசத்தங்களாம்;—அதனால்=அக்காரணத்தால்,—சத்தாதி குணப்பொருள் ஆம் பிரமம்=சத்து, சித்து, ஆந்தமென்னும் விசேடணத்தைபுடைய வஸ்துவாகிய பிரமம்—ஏகம்=ஏகரூபமாம்—அன்னபொருள் ஒருமை அறிந்து=அத்தன்மையான பிரமத்தின் வகைசத்தன்மையை(ச்சுருதிப்பிரமாணத்தால்)உணர்ந்து—அகண்ட பரிபூரணம் ஆய் ஆவாய் ரீயே=(சஜாதியாதி)பேதாபிதமான பரிபூரணமா யிருப்பாய் ரீ.—எறு.

கைமலை, கறையடி, புழைக்கை என்னுஞ்சொற்கள் பின்பதமாயினும் அவைகளின் பொருளான யானே பின்னமாகாமல் ஒன்றே யாவதுபோலும், ஒர்புருடனைப் பிதா, மகன், தம்பிஎன்னும்அநேக சொற்களாற் சொல்லினும் அவன் அநேகருகாமல் ஒருவனேயாவது போலும் சச்சிதானந்தாதி பதங்களாற் சுருதிகூறிய பிரமமும் அகண்டைகரசமாக இருத்தலாற் சந்தேகமொழிந்து அதுவாயிருத்தி யென்பதாம். (௧௩௮)

(௨௮௧) [பிரமம் நிரிக்குணமென்றதால் அதற்குக் குணங் கூறுதல் எந்தாய் மலடி யெனல்போல அசங் கதமா மென்றசங்கித்துக் குணமாயின் அங்ஙனமாம், சொருபமாகலின் அங்ஙனமாகா தென்று பரிகரிக்கின்றார்.]

நிற்குணவத் துவிற்குணங்க ளுணாப்பதுதாய் மலடியென னிகரென் னாதே, சற்குணனே வத்துவிலை யுடையாம லறியவ் ல்ல சதுர ருண்டோ, நற்குணவே தங்கனிர்தச் சீவன்முத்தி பெறப்பிரம ளானந் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்களன்று பிரமமாஞ் சொருபந் தானே. (௧௩௯)

இ-ள். நிற்குண வத்துவின் குணங்கள் உணாப்பது=நிரிக்குண வஸ்துவிற்கு (ஆந்தாதி, அஸ்துலாதிகளான அநேக) குணங்களைச் சுருதிகூறுவது—தாய் மலடி எனல்கிகர் என்னாதே=(என்)தாய்மலடி யென்னுங் கூற்றிற்கிணையாய், * வியாகாத மாமென்று சங்கியாதே;—சற்குணனே=(சமாதி) சற்குணங்களை யுடைய மைந்தா—வத்து விலைஉடையாமல்=வஸ்துவின்னுடைய (ஆந்தாதி, அஸ்துலாதி)குணங் களை(ச்சுருதியானும், பெரியோர்களானும்) கற்பியாமல்—அறியவல்ல சதுரர் உண்டோ=அறியச்சாமர்த்தியமுடைய அறிஞ ருளரா? (இலர்);—நற்குணவேதங்கள் = (ஆகலின், யாவரிடத்துங்) கருணை யுடைய ஈருதிகள்—இந்தச் சீவன்முத்தி பெற=(௧௩௦-வது செய்யு ளிற்கூறிய) லட்சணமுடைய சீவன்முத்திச் சுகமடையவும்,—பிரம ளானம்தோன்ற = (முதற்படலத்தில், ௩௬-௬௦-வது செய்யுளிற் கூறிய)பிரமத்தின்பரோட்ச அபரோட்சவிஞ்ஞானம்அதிகாரிக்குண் டாதற்பொருட்டும்—சொல்குணங்கள்=கற்பியாநின்ற குணங்கள்—பிரமத்தின் குணங்கள் அன்று=பிரமத்தினுடைய குணங்கள்ல்ல;—

* வியாகாதம்=முன்னுக்குப்பின் விரோதமான வார்த்தை.

[மற்றென்னையெனின்;—] பிரமம் ஆம் சொருபந்தானே = பிரமத் தின்சொருபமே.—எ-று.

“வந்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல சதுர ருண்டே” எ - கு;
உ-ம் வாசிட்டம்,

“சத்தியம் பிரம மான்மா பரமுதற் சாற்ற வேண்டி
யித்திறப் பெயர்மேலோரா லிடப்பெற்ற வித்த வான்மா.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“பிரமமாஜ் சொருபந் தானே” எ-கு உ-ம் வாசிட்டம்,—

“எல்லாமென் றுரைத்ததெலா மறிவித்தற் பொருட்டே
யா மிசையச்சொன்ன, சொல்லாலென் வீணன்றே யாதலினு
லோமென்று னுணிக வித்தை.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (௧௩௬)

[சச்சிதானந்தம் ஏகராமென்பதற் சுருதிப்பிரமாணத்
தால் சந்தேகந்தேளிர்த சீடன் யுத்தியினனும் சந்
தேகநிவிர்த்தி யடைதற்பொருட்டு வினாதல்.]

மோகவிருள்கெடக்கோடி யருணனைன வருகுருவேமொ
ழியக் கேளீர், ஏகபரி பூரணமா மென்சொருப மென்னுளத்
தி லிறுகும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சொன்னபடி யென்னையக்
ண் டார்த்தமா வறிர்தே னையா, ஊகமுமீமாத் திடவுரைத்
தாற் பசுமரத்தி லாணிபோ லுறைக்கு நெஞ்சே. (௧௪௦)

இ-ள். மோக இருள்கெட=(சனதுகாரியவர்க்கங்களுடைய) அஞ்
ஞானவிருள் நாசமாக—கோடி அருணன் என வரு குருவே=கோடி
ஆதித்தியர்போன்றெழுந்தருளியருளுவே,—ஐயா=ஐயனே—மொழி
யக் கேளீர்=(அடியேன் ஓர்) விண்ணப்பஞ்செய்யக் கேட்டருள்வீ
ராக;—ஏக பரிபூரணம் ஆம் என் சொருபம்=ஏகராமச்சிதானந்த
மாக;—ஏக பரிபூரணம் எனது சொருபவழி—என் உள்ளத்தில் இறுகும்
பரிபூரணமாகிய எனது அந்தக்கரணத்தின்கண்ணமுந்தும்படியாக—ஆக
வண்ணம்=எனது அந்தக்கரணத்தின்கண்ணமுந்தும்படியாக—ஆக
மங்கன்சொன்னபடி=சுருதிகள் கூறியவாறு—என்னை அகண்டார்த்த
மா அறிந்தேன்=சச்சிதானந்தமாகியவென்னை அகண்டைநாசப்பொ
ருளாக நிச்சந்தேகமாயறிந்துகொண்டேன்.—ஊகமும் ஒத்திடஉணா
ந்தால்=(சச்சிதானந்தம் ஏகமென்பதில்) உத்தியும் எனக்குச் சம்மத

மாக வருளிச்செய்தால்—பசுமரத்தில் ஆணிபோல்=பச்சைமரத்தில்
(அறைந்த) ஆணிபோல்—நெஞ்சு உறைக்கும்=(அறுபுதியின்கண்
என்) மனமழுந்தும்.—எ-று.

“மோகவிருள் கெடக்கோடி யருணனைன வருகுருவே” எ-து,
சமுசயத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானவிருளை அற்பமுஞ் சேடியா
மல் சலபமாகப் போக்குவிக்கும் சுருதி,யுத்தி, அறுபுதிவலியைப்பூர
ணமாயுடையரா யிருத்தலினென்க. (௧௪௦)

(௨௮௨) [உத்தியினால் சச்சிதானந்தங்களி னொருமையைத்
தேரித்துணர்த்துகின்றார்.]

சந்தேசித் தாகுமய லெனிலசத்தா மசத்தானுற் சாட்
சியெங்கே, சித்தேசத் தாகுமய லெனிற்சடமாஞ் சடங்களு
க்குத் திதியு மில்லை, ஒத்தேதோன் றியசத்துஞ் சித்தானல்ல
சுகமாகு மூகத் துக்கோர், வித்தேயன் றியமாகிற் சடமசத்
தாஞ் சுகாதுபவம் விளைந்தி டாதே. (௧௪௧)

இ-ள். சந்தேசித்துஆகும்=இருக்கின்றதே விளங்குகின்றதாம்;
—அயல் எனின் = (இருக்கின்றதற்கு விளங்குகின்றது) அந்ரியமெ
னில்,—அசத்துஆம் = (இருக்கின்றதற்கு அந்ரியமானசித்துஇருப்பில்
லாமையின், சசவிஷாணம்போல்) அசத்தாம்;—அசத்து ஆனால் =
(அச்சித்து இருப்பில்லாமற் சசவிஷாணம்போல்) அசத்தாயின்,—
சாட்சி எங்கே=அதுசாட்சியாதல் எவ்விடத்திற்காணப்படும்:(ஓரிட
த்துக் காணப்படாது; ஆகலின், சந்தேசித்தெனக்கொள்ளல்வேண்
டும்.)—சித்தேசத்து ஆகும்=விளங்குகின்றதே இருக்கின்றதாம்;—
அயல் எனில் = (விளங்குகின்றதற்கு இருக்கின்றது) அந்ரியமெ
னில்,—சடம் ஆம்=(அச்சத்திற்குவிளங்குந் தன்மையில்லாமையின்,
கடபடாதிகன்போல் அச்சத்து)சடமாகும்.—சடங்களுக்குத் திதியும்
இல்லை=சடபதார்த்தங்கட்கு (இரச்சுசர்ப்பம்போல்) இருப்புமில்லை;
(ஆகலின், சித்தே சத்தாகுமெனக் கொள்ளல்வேண்டும்.)—ஒத்தே
தோன்றிய=(இவ்வாறு அயுத்திக்குப்பின்னமாகாமல்)ஏகமாகவேதோ
ன்றிய—சத்தும் சித்தும்=சத்துஞ்சித்துமே—நல்ல சுகம்ஆகும்=பர
மப்பிரேமாஸ்பதமான ஆந்தமாம்;—அன்னியம் ஆகில்=சத்தாகிய
சித்துக்கு ஆந்தமந்ரியமாயின்,—சடம்அசத்து ஆம்=சடமும்,அசத்
தமாம்;—(ஆகவே) சுகாதுபவம் விளைந்திடாதே = ஆந்தாதுபவ
முண்டாகாதே? (ஆகலின், சத்தும், சித்துமே ஆந்தமெனக் கொள்
ளல்வேண்டும்; கொள்ளவே,பிரமம் அகண்டைநாசமென்பது யுத்தி
யாற் பெறப்படுகின்றது;—ஊகத்துக்கு ஓர் வித்து=(சச்சிதானந்தம்

களை அகண்டார்த்தமாக) யுகித்தற்கு இவ்வுத்தியே தலைமையான யுத்தியாம்.—எ-று.

“ஊகத்துக்கு” என்றதற்கு, ஏனையநாமங்களையும் ஊகித்தற் கெனினுமாம். (கசக)

[இன்னும் சச்சிதாநந்தங்கள் அகண்டார்த்த மென்பதை யுத்தியால் வற்புறுத்திக்கூறி முடிக்கின்றார்.]

வீயாத சத்துமுன்னம் விளங்குவது தன்னாலோ வேறொ ன்றாலோ, வாயால்வோ நெனிலதுவு மசத்தோசத் தோவசத் தேன் மலடி மைந்தன், பேயாகா ரியஞ்செயுமோ சத்தென விப் படியதையும் பிரித்துச்சொன்னால், ஓயாத வவத்தையாந் குறர்க்கவிகற் பங்களைவிட் டொழிந்தி டாயே. (கசஉ)

இ-ள். வீயாத சத்து=காலத்திரயாபாத்தியமான சத்து—முன் னம்விளங்குவது=ஏற்கெனவேவிளங்காநிற்பது—தன்னாலோ வேறு ஒன்றாலோ=(தீபம்போலத்) தன்னாலேயே விளங்குகின்றதா? (அல் லதுத்தீபத்தினாலேகடம்போலத்) தனக்கு அந்ரியமானவேறொருபதார் தத்தத்தினாலே விளங்குகின்றதா?—வாயால் வேறெனில்=வாக்கால் தனக்கந்ரியமான ஓர் பதார்த்தத்தால் விளங்காநின்றதென்னின்?—அதுவும்=(ஆன்மசத்திற் கந்ரியமான)அப்பதார்த்தமும்,—அசத்தோ சத்தோ=சத்துவிலட்சணமா? அல்லது * சதந்தரமா?—அசத்தேல் =சத்துவிலட்சணமென்று சொல்லுவாயாகின்,—பேயா=மதிகேட னே—மலடி மைந்தன் காரியம்செயுமோ=வந்தியாசதன் ஓர்காரியஞ் செய்வதுமுண்டா?—(சத்துவிலட்சணம் வந்தியாசதன்போல அசத் தாகலின்,அதற்குச் சத்தைப்பிரகாசிப்பிக்கிறருபமான காரியங்கூடா தென்பது கருத்து.) சத்து என=சதந்தரமென்று—இப்படி=இவ்வி தம்—அதைதரும்=அவ்வந்ரியத்தையும்—பிரித்துச்சொன்னால்=பகுத் துக்கூறியால்,—ஓயாத அவத்தைஆம்=(அச்சதந்தரம் நிக்கிருஷ்டமா யிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, சமான மாயிருந்துகொண்டு தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, ஒன்றினால் தான் பிரகாச வதிகையம்பெற்றுத் தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, தானே தோன்றிக்கொண்டு அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதா என்று இப்படி நான்குவிதமான விகற்பம் வரும்; வரவே, அச்சதந்தரம் நிக்கிருஷ்ட மாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னும் முதல் விகற்பங்கூடாது. என்னை? சூரியப்பிரகாசத்திற்குநிக்கிருஷ்டமாகிய

* சதந்தரம்=வேறுசத்து.

தீபமும் சூரியனைத் தோற்றுவித்தல் வேண்டும்;அங்ஙனங் காணப்படாமையின் என்க. அச்சதந்தரம் சத்துக்குச் சமானமா யிருந்துகொ ண்டு அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னும் இரண்டாம்விகற்பமும் கூடாது. என்னை? தீபத்திற்குச் சமானமான மற்றொருதீபம் அத்தீ பத்தைத் தோற்றுவித்தல்வேண்டும்;அங்ஙனங் காணப்படாமையின் என்க. அச்சதந்தரம் ஒன்றினால் தான் பிரகாசவதிகையம்பெற்று அச் சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னும் மூன்றாம் விகற்பமும் கூடாது. என்னை? அச்சதந்தரத்திற்கும் பிரகாசவதிகையந்தருகிறவஸ்து சத் தா? அல்லது, அசத்தா என்று விகற்பிக்கவரும். சத்தென்னின்?—அது சொப்பிரகாசமா? அல்லது, அப்பிரகாசமா என்று விகற்பிக்க வரும்; அதுசொப்பிரகாசமாமென்னின்?—அப்பொழுதுசொப்பிரகா சமாகிய சத்தே சித்தாகலின்,சத்துக்குச்சொப்பிரகாசத்துவமும்,அத் துவதீயத்துவமும் வேதாந்திகட் கந்ரியரால்அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; ஆதலால், ஆன்மசொருபமாகிய சத்தைத் தோற்றுவிக்கிற சதந்தரத் திற்குப் பிரகாசவதிகையர் தருகிறசத்து சொப்பிரகாசமென்னல்கூடா து. அப்பிரகாசமென்னின்?—அதுவுங்கூடாது. என்னை?அப்பிரகாச மாகியவஸ்து பிரகாசமாகிய வஸ்துவுக்குப் பிரகாசவதிகையத்தைத்தரு வது கண்டிலேம்; ஆகலின், அப்பிரகாசமெனலுங் கூடாது; ஆனால் அந்ரியவஸ்துவிலுந் பிரகாச வதிகையத்தைப் பெற்றுச்சதந்தரம் ஆன் மாவைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னின்?—அந்ரியவஸ்துஅசத்தாகலின், அங்ஙனஞ் சொல்லுதலும் கூடாது; அங்ஙனமாயின்,ஆன்மசொருப மான சத்திற்குப் பிரகாசவதிகையந்தருஞ் சதந்திரத்திற்குப்பிரகாசாதி சயர் தருஞ்சத்து அந்ரியமொன் றுண்டெனல்வேண்டும்; அங்ஙனஞ் சொல்லின்;—அச்சத்துக்குப் பிரகாச வதிகையந்தருஞ் சத்து அந்ரிய மொன் றுண்டென்றும், அச்சத்திற்குப் பிரகாசவதிகையர் தருகிறசத்து அந்ரியமொன் றுண்டென்றும் இப்படி) அங்வஸ்தாதோஷமும், (சத் திற்கு அப்பிரகாசத்துவமும்,தொய்த்தத்துவமுமுண்டென்று)வரும்.-- (உலகின்கண்ணே ஒன்றிற்குப் பிரகாசவதிகையந்தரும் அக்கினியாதி கள் தாம் பிரகாசமாயிருந்துகொண்டே அந்ரியங்களைப்பிரகாசிப்பிக் கக்கண்டோம்: தாம் அப்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அந்ரியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கக் கண்டிலேம், ஆதலால், முன்சொன்னபட்சத்திரயங் களுங்கூடாமையின், சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறசதந்தரம்தானேசொப் பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தாகிய வஸ்துவைத் தோற்றுவிக் கிறதென்றே சொல்லல்வேண்டும்; இங்ஙனஞ்சொல்லல், சொப்பிர காசமான சதந்தரமே சித்தென்று சித்தித்தது;இங்ஙனமாமேல்,உல

• 100 — നവംബർ ൧൯൦൯

—, : १७५१ १७७५

[illegible]

19194

[illegible]

நாளை சூழலுடன் மரணமாகி யுள்

தனது சூழ்ச்சியைப் பத்திரத்தில் 'நெய் ஊற்றியதே கையெழுத்து' என்று விளக்கிவிட்டு சூழ்ச்சிக்குரிய மனதிற்கு 'ஊழ்வு அறியா' என்றென்றது கையாடல் நல்லதென்ற கருத்துடன் 'தந்தையர் அருகே' சூழ்ச்சியைத் தவிர்த்து விடுவதற்குப் பரிந்துரை செய்து சூழ்ச்சியைத் தவிர்த்து விட்டது.

*ധിനമുഴക്കുപുറത്തുനിന്നും ചിത്രമെടുത്തു. അതിൽ
 തുറന്നുവെച്ചു. അതിൽ ചിത്രമെടുത്തു. അതിൽ
 തുറന്നുവെച്ചു. അതിൽ ചിത്രമെടുത്തു. അതിൽ
 തുറന്നുവെച്ചു. അതിൽ ചിത്രമെടുത്തു. അതിൽ

• ஸ்ரீ மஹா -

[illegible]

· 19 ·

[illegible]

1974

“பரமமாபுண்டெனல் வடிவாய், மின்னிய சமமா மறிவு
காண் பவற்றின் மேவுற வெழுதல் சங்கற்பம்.”—எ-ம்,

“அறிவேனும் விதைசங் கற்பமா முனையாம்”—எ-ம்,

வாசிட்டச் செய்யுட்களா னுய்த்துணர்க.

கூக2-வது செய்யுளில்,

“சச்சிதா நந்தநா நென்னவிவன் மன்னுமது பவமென்
நனோ”—

என்று சீடன் சங்கையின் மேல்வைத்து உபக்கிரயித்ததை
இங்கே உபசம்மாரஞ் செய்தன ரென்றறிக. (கச௩)

(உ௮சு) சீடன் குருவருளால் சமாதிகுபமான அநுபூதிவாய்
லாகச் சந்தேகந் தெளிந்து ஆருடமடைந்ததைக்
கூறுகின்றார்.

பலகலையு முணர்ந்தகுரு மொழிந்தபடி யிலனுமது பவம்
விடாமல், பலமலரின் மதுப்போலே சச்சிதா நந்தமொன்றும்
பரமார்த் தத்தைப் பலபொழுதுங் கண்பூடிச் சமாதியிருந்
தான்விழித்துப் பார்த்த போது, பலவடிவாஞ் சராசரசித்
திரங்களெலாந் தோன்றுமொரு படமா னானே. (கசச)

இ-ள், பல கலையும் உணர்ந்த=பலஞான நூல்களையும் உள்ள்படி
யறிந்து நிஷ்டையினையுமுடைய—குரு=குருவானவர்—பல மலரின்
மதுப்போலே=பல புஷ்பங்களினின்றும் (தேனீக்களா லெடுத்துச்
சேர்த்த) தேனைப்போல—சத் சித் ஆந்தம் ஒன்று ஆம்=சச்சிதாந்
தங்கள் அகண்டைகரசமான—பரமார்த் தத்தை=உண்மைநிலையை—
மொழிந்தபடி=சுருதி, யுத்தி, அநுபவத்தோடும் உபதேசித்தபடி—
இவனும்=இச்சீடனும்—அநுபவம் விடாமல்=(சுருதி, யுத்திகளுக்
கொத்ததான) தன்ன அநுபவத்தைவிடாமற்கொண்டு—பலபொழுதும்—
பலகாலும்—கண்பூடி=(கிசைகளைப்பாரா திருக்கும்படி) கண்களைத்
தனது மூக்கின் நுதிமேலேநிறுத்தி—சமாதியிருந்தான்=சமாதியிலி
ருந்தான்:—விழித்துப்பார்த்தபோது=(பின்னேசமாதியினின்றும்)
உத்திதனாகப் பார்த்தபோது—பல வடிவு ஆம்=அநேகவித ரூபங்க
ளான—சர அசர சித்திரங்கள் எலாம்=சராசரங்களாகிய சித்திரங்க
ளானேத்தும்—தோன்றும்=(நிச்சித்ரமானகண்ணாடியிற் பூரம்போலத்)
தோன்றாதிருக்கும்—ஒருபடம் ஆனான்=அகண்டசச்சிதாநந்தப்பிரமமே
தானானான்.—எ-று.

சராசரவருவங்களைச் சித்திர மென்றமையின், அவற்றிற்காதார
மாகிய அகண்டைகரசனுதன்னை, “படம்” என்றார். தியானிக்கிற
வனையும், தியானத்தையும் கிரமமாகப் பரித்தியாகஞ்செய்து தியா
னிக்கப்படுகின்ற ஒரு பிரமமாத்திரம் கோசாமுடையதாய் நிவாதஸ்
தலதீபம்போ லிருக்குஞ்சித்தஞ் சமாதியெனப்படும். “விழித்துப்பார்
ந்த போது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் திரங்களெலாந் தோன்று
மொரு படமானானே.” எ-கு, உ-ம் வாசிட்டம்,

“கசனுவர் சமாதி நீங்கி யொருபதற் களிக்கு நெஞ்சன்
வசமறத் தழுதழுத்த வசனத்தன் யாது செய்கேன்
நிசையுறவெங்குசெல்கே ன்றீர்ப்பதென் கொள்வதென்ன
மிசையுபர் கற்ப நீர்போல் மேதினி யெங்கு நானே”—எ-ம்,

“மேனியிற் புறத்தினுள்ளின் மேலொடு கீழிற் றிக்கில்
வானில்வை யசுத்திலெங்கும் யானன்றி மற்றொன் றில்லை
யானிலா விடமு மில்லை யெனதிடத் திலாது மில்லை
தானிகழ் பொருள்வே றில்லை சச்சிதா நந்த மென்றான்.”

பாடுதுறை,

—எ-ம்.

“தன்னிலே யெல்லாமி ருக்குமாகிற் றுனெல்லாத் துள்
னாமி ருப்பனாகில், பின்னிலன் முன்னில னாவனாகிற் பெரிது
மு டிந்ததென் வாழ்க்கைப் பாடே.”—

எனவும் வரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கசச)

[குருவையும், அவரருளாலே வெதாந்த விசாரத்தின் பயனான
கர்த்தவ்விய புத்திநிலிர்ந்தி தனக்குண்டானதையும்
வியந்து முன்னே க௩உ-வது செய்யுளில்
* உபோத்தகாதமாகக் குருவருளி
யதைப்பற்றி வினோதமாகச் சீடன்
சங்கிக்கின்றான்.]

இதயமொத்த சற்குருவே நமக்கிதுவே வினோதமன்றி

* உபோத்தகாதம் எ-து, பிரகிருதத்தைச் சொல்லாநிற்கும் உதா
ரணம்: பிரகிருதார்த்தத்தை வர்ணித்தற்கு அந்நியார்த்தத்தை வர்
ணித்தல். திருஷ்டாநீதம். அந்நியனுடைய கிரகத்திற்குப்போய்மோர்
வாங்க ஒருவனுக்கு இச்சைவந்தபோது அவன் அந்நியனுடைய கிர
கத்திற்குப்போய் முன்னே மோர்கொடுவென்று சொல்லில், உலோ
பியாகிய மறுடனல் மோர்கிடைக்க மாட்டாதாகவின், அந்தப் பிர
யோஜனத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அதன்நிமித்தம் உன்னு
டைய பசு கறவல் உண்டா? இல்லையா என்பது முதலியவார்த்தை
புரைத்தல் உபோத்தகாதம்.

யினி வேறுண்டோ, தையுணாத்து மதைவினைத்து மிருப்பத
ன்றோ ஞானிகளுக் கான நீதி, முதலுணாத்த துரியாதீ தமு
மேழாம் பூமியும்க் கியமா மென்ற, பதமுமதின் வகையுமெ
னக் கெளிதாகத் தெளியும்வண்ணம் பணித்தி டரே. (கச௫)

இ-ள். இதயம் ஒத்த சற்குருவே=எனதுமனதுக்கொத்த சத்து
பதேசம் பண்ணுமின்மருருவே=நமக்கு=(கிருத்திருத்தியரான) நமக்
கு—இதுவே=(பிரமாகார விருத்தி யுண்டாதற்குக் காரணமானவே
தாந்த வாக்கியங்களால் நமதான்ம சொருபமான பிரமத்தைச் சிந்
தித்து மகிழாநிற்கும்) இத்தொழில்தானே—வினோதம் அன்றி—
வினோதமாக வுரியதல்லாமல்—இனிவேறுண்டோ=இனிமேல்இதற்
கந்ரியமான ஒருகிரியை செய்யத்தக்கதாகவுண்டா, (இல்லை.)—அதை
உணாத்தும்=(சிஞ்ஞாசையுடையோர் வரில்) அப்பிரமத்தைத்தானே
அவர்கட் குபதேசித்தும்,—அதை நினைத்தும்=(தனித்திருக்கில்)
அதைத்தானே சிந்தித்தும்—இருப்பது அன்றோ=இருப்பதல்லவா!
—ஞானிகளுக்குஆனந்தீதி = அநிஞர்கட்குரியதான நியாயம்;—(ஆக
லின்,) முதல் உணாத்த=முன்னே (கூட-வதுசெய்யுநிற்) கூறிய—
துரியாதீதமும்,—எழாம்பூமியும்,—முக்கியம்ஆம்என்றபதமும்=முக
கியமாகுமென்று சொல்லியபதமும்,—அதின்வகையும்=அதன்கூறு
பாடும்—எனக்கு—எளிதாகத் தெளியும் வண்ணம்=இலேசாகப்போ
தமாகும்படி—பணித்திடர்=அருள்வீராக.—எ-று.

அநேகபிரகாரமாகத் தானுட்சேபித்த ஆட்சேபங்களுக் கெல்
லாஞ்சமாதானம் தன்மனத்துக்குச் சம்மதமாகும்படியருளிச்செய்து
சந்தேகங்க ளனைத்தையுந் தெளிவித்தலால், “இதயமொந்த சந்
குருவே” என்றான். (கச௫)

(உஅ௫) வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் சாரபுதமான ஞான
சத்தபூமிகளை விஸ்தாரமாக வறியவேண்டிச் சீடன்
கடாவினதற்கு விடையாகக் கீர்த்திக்கத் தொடங்கி
அவைகளை விரோதியாகவுடைய அஞ்ஞான
சத்தபூமிகளின் நாமங்களை முன்னரக்
கூறுகின்றார்.

வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளெழென்
பார், இனியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே மையுமுந்தியியம்பக்
கேளாய், தனிவித்துச் சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கிரஞ்சாக்

கிரத்தைச் சார்ந்த, கனவுகளுக் கனவு;சாக்கிரஞ்சமுத்தி யெ
ன்றெழுபேர் கணித்தார் மேலோர். (கச௬)

இ-ள். வினவும் இடத்து=(பூமிகை எத்தனையென்று) ஆசங்கித்
தாராயுமிடத்து—அஞ்ஞானபூமிகள் ஏழ் ஞானபூமிகள் ஏழ் என்பார்
=அஞ்ஞானபூமிகள்எழென்றும், ஞானபூமிகள்எழென்றும் வாசிட்ட
முதலிய கிரந்தங்களிற்) பெரியோர் கூறுவர்;—இனி அவற்றுள்=
இனி அப்பூமிகளுள்,—அஞ்ஞானபூமிகள் ஏழையும்=அஞ்ஞானசத்த
பூமிகளையும்—முக்கி இயம்பக் கேளாய்=முன்னே சொல்லுகிறோம்
கேட்பாய்;—தனிவித்துச் சாக்கிரம்=கூ-வது கலப்பில்லாத பீஜசாக்
கிரம்,—உ-வது சாக்கிரம்,—ஈ-வது மகாசாக்கிரம்;—சாக்கிரத்தைச்
சார்ந்த கனவு—சூ-வது சாக்கிரசொப்பனம்,—கனவு=ஈ-வது சொப்
பனம்,—கனவு சாக்கிரம் = சூ-வது சொப்பனசாக்கிரம்,—எ-வது
சமுத்தி—என்று—எழுபேர்=எழுநாமங்கள்- கணித்தார்மேலோர்=
மதித்தனர் பெரியோர்.—எ-று.

கணித்தார்=எண்ணினரெனினும் ஆம். (கச௬)

(உஅ௬) [பீஜசாக்கிரம், சாக்கிரம், மஹாசாக்கிரம், சாக்
கிரசொப்பனம் என்னும் இந்நான்கு பூமிகளின்
இலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

முந்தவகண் டத்தெழுமோ ரறிவுமாத் திரமதுதான்முதல்
வித் தாகும், இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகந்தை முன்போ
லா மிதுந னாவாம், வந்துவந்து பிறவிதொறு மகமதைவள
ருமது மகாந னாவாம், நந்தும்கங் கொடுநனவின் மனோராச்சி
யஞ்செயலே நனக்க னாவே. (கச௭)

இ-ள். முந்த = சர்க்காநியில் அல்லது, சாக்கிரத்தினுநியில்—
அகண்டத்து=மாயாசபளசைதந்ரியத்தினின்றும்—எழும் ஓர் அறி
வுமாத் திரம் அதுதான் = எழுகின்ற சிதாபாசத்தோடுகூடின ஒரு
அறிவுமாத் திரமான அதுவே—முதல் வித்துஆகும்=பிரதமாவல்லை
யான பீஜசாக்கிரமாம்;—(பின்னே) இந்த அறிவில்=பீஜசாக்கிரமெ
ன்னு மிவ்வறிவின் கண்ணே—பண்டுஇல்லா அகந்தை=முன்னில்லா
தவையான அகந்தை, (மமதைகள்)—முன்போல் ஆம் = அஃகுரம்
போலச் சூட்சுமமாக எழாநிற்கும்;—இது=இவ்வவத்தை—நன ஆம்
=சாக்கிரமாம்.—வந்து வந்து=உண்டாகி உண்டாகி — பிறவிதொ

* சபளம்—கூடியது.

றும்=சுநங்கடோறும்—அகம் மமதை வளரும் அது=அகந்தை ம்ம
தைகள் திடதரமாயுதியாநிற்குமதுவே--மகா நன ஆம்=மஹாசாக்கிர
மாம்.—நந்தும் அகங்கொடு=ஆக்கமுடைய அந்தக்கரணத்தைக்கொ
ண்டு—நனவின் = சாக்கிரத்தின்கண்—மனோராச்சியம் செயலே =
(முந்தான் அறிந்ததேனும், அறியாததேனும் அதன்மயமாய் † லவ
ணன்போல) மனோராச்சியஞ் செயலே—நனக்கன=சாக்கிரசொப்
பனமாம்.—எ-று.

“அகந்தை” என ஒன்றைக்கூறினும், இனம்பற்றி மமதையுங்
கொள்ளப்பட்டது. இங்கே, “அகண்டம்” என்பதற்கு, மாயாசபள
சைதந்தியமென்று பொருள் விரித்தது மாயாசகிதத்திற் சிருஷ்டிகு
டாதாகலின் என்க; இது பெரியவாசிட்ட வியாக்கியானத்தின் கருத்
து; அது சம்பூரணமாகலின், “அகண்டம்” என்றார். சிதாபாச ‡ சம்
வளிதமான சேதனம் நாமமின்றி, மலமின்றி என்பார், “அறிவுமாத்
திரம்” எ-ம், தேகோற்பத்தி அநந்தரமுண்டாய் வளராநிற்கும்சித்தம்,
வேன்முதலிய நாமசத்தங்கட்கும், அவைகளின் அர்த்தங்கட்கும் பீஜ
பூதமாய் நின்றலாற் பீஜசாக்கிரமாமென்பார், “விந்தாதும்” என்றுங்
கூறினார்.

“அகந்தை” எ-து, தேகம் நானென்னும் நிச்சயம். “மமதை”
எ-து, போக்கியசமூகம் எதைன்னும் நிச்சயம். “பண்டிலலா”
எ-து, “முலைபோலாம்” என்பதற்கேது கூறினது. சஜாநீயமானபூர்வ
பூர்வ சம்ஸ்கார உற்போதத்தால் விசேஷ அறிவு திடதரமா யுதியா
நிற்கும் சாக்கிரத்தினிச்சயம், “மஹாசாக்கிரம்” என்பார், “வந்து
வந்து பிரவீனோறு மகமமதை வளருமதுமகாந லவாம்” என்றார்.

[ஏனையமுன்று பூமிகளின் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

உண்டுநங்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்சொப் பனமெனும்
பேருடைய தாகும், பண்டுகனக் கண்டுமறந் ததைமீண்டு நி
னைப்பதுசொப் பனநா லாவாம், மண்டுமிருண் பூடுவது சுழுத்
தியா மஞ்ஞான வகைகள் சொன்னேனும், விண்டுநிறை முத்தி
தரு ஞானபூ மிகளேழும் விளம்பக் கேளாய். (கசஅ)

இ-ள். உண்டு உறங்கி = போஜனஞ்செய்து (பாயலிற்படுத்து)

† லவணம் = வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள ஓரரசன்.

‡ சம்வளிதம் = கூடியது.

நித்திரைசெய்து—மனோராச்சியம் செயல்=(அற்பகாலத்தில் அநேக
கால வியாபாரரூபமான) மனோராச்சியஞ்செய்து (நித்திரையினந்தத்
தில் நித்திரைகாலத்தில் அருபவத்ததை) நினைப்பதே—சொப்பனம்
எனும் பேருடையது ஆகும்=சொப்பனமாம்.—பண்டு கனக்கண்டு
மறந்ததை=பூர்வஞ் சொப்பனங்கண்டு மறந்ததை—மீண்டும்நினைப்
பது=திரும்பவும் (திடமான அபினிவேசத்தால் வெகுதூர ஸ்தாயி
யாகப்) பார்ப்பது—சொப்பன நன ஆம் = சொப்பனசாக்கிரமாம்.
(சொப்பனம் சாக்கிரம்போலச் சாக்கிரத்தின்கண்ணே தோன்றுத
லின், சொப்பனசாக்கிரமாம். அரிச்சந்திரனுக்குத் தவாதசாத்தமவரு
டம்போல; இது பெரிய வாசிட்டவியாக்கியானக் கருத்து.)—மண்
டும் இருள் மூடுவது=(மேலதுபவிக்கத்தக்கவாசனை கருமங்கள்) நெ
ருங்கியிருக்கும் அஞ்ஞான விருண்மூடிச் சடமாயிருப்பது—சுழுத்தி
ஆம்=சுழுத்தியென்னும் ஏழாம்பூமியாம்.—முத்தின ஆறவஸ்தைக
ளும் கர்மபலபோக பூமியாகலின், கர்மஜந்நியங்கள் : சுழுத்தியோ
பூர்வகர்மங்கள் போகத்தினால் நாசமாகி மேல்கர்மங்க ளுண்டாகாம
லிருக்கும்போது மத்தியில் § சத்திர நாசத்திற்போலச் சர்வருட்சும,
ஸ்வநலப் பிரபஞ்ச விலயத்தில் அவைகளின் பீஜமான அஞ்ஞானமாத்
திரஞ் சேடித்திருப்பதால் அதன்உபகிதமான ஆன்மாமாத் திரஞ் சேடி
த்திருப்பதான உருவமுடையது சுழுத்தியென் றபிப்பிராயஞ் [அஞ்
ஞானபூமிகளை முடித்து ஞானபூமிகளைக்கீர்த்திகைத் தோடங்கல்.]
அஞ்ஞானவகைகள் சொன்னேனும்=அஞ்ஞான சத்தபூமிகளின் கூறு
பாடுகளைக் கூறினேம்;—(இனி) விண்டுநிறை முத்திரும்=வியாபக
மாக நிறைந்துள்ள மோட்சத்தைக்கொடுக்கும்—ஞானபூமிகள் ஏழும்
விளம்பக்கேளாய்=ஞானபூமிக ளேழையுங்கூறக்கேட்பாயாக. எ-று.

“விண்டு” என்பதற்கு, அஞ்ஞானத்தை யொழித்து எனப்பொ
ருள்கூறினும் அடையும; அங்கே “விண்டு” என்னுந் தன்வினைப் “குடி
பொன்றித்திறழமாங்கேதநம்.” என்றற்போலப்பிறவினைப்பொரு
டந்து நின்றதெனக் கொள்க. (கசஅ)

(உஅஎ) [ஞானபூமிகளின் நாமங்களை மாத்திரங்
கீர்த்திக்கின்றார்.]

புலவர்புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சை விசா ரணையிரண்டாம்
பூமி யாகும், நலததுமா னசுமுன்றும் பூமிசத்து வாபத்தி நா
லாம் பூமி, சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வனைப்

§ சத்திரம் = குடை.

பேருந் துரியப் பேரும், மலினமறு மகனையைந் தாறேழு
பூமிகளா வகுத்தார் மேலோர். (கசக)

இ-ள். புலவர் புதம்=(சகலசகத்துந் துச்சமென் றவற்றின்கண் ணே அவாவொழிந்து அறியத்தக்கனவான அனைத்தினையும் அறிந்த) பெரியோர் கீர்த்தியாகிற்கும் (ஞானசத்தபூமிகளுள்,) —சுபேச்சை முதல் பூமி=சுபேச்சையென்பது முதற்பூமியாம்.—விசாரணை இரண்டாம் பூமியாகும்=விசாரணையென்பது இரண்டாம் பூமியாம்.—நலத்துமானசி மூன்றாம்பூமி=நல்லதனுமானசி யென்பது மூன்றாம் பூமியாகும்.—சத்துவாபத்தி நாலாம் பூமி = சத்துவாபத்தியென்பது நான்காம் பூமியாகும்.—சொலும் அசம்சத்திப்பேரும் = சொல்லுகின்ற அசம்சத்தியென்னு நாமமுடையதையும்,—பதார்த்தா பாவனைப்பேரும்=பதார்த்தா பாவனையென்னு நாமமுடையதையும்,—துரியப்பேரும்=துரியமென்னு நாமமுடையதையும்—(முறைமைய) ஐந்து ஆறு ஏழு பூமிகளா = ஐந்தாம்பூமி, ஆறாம்பூமி, ஏழாம்பூமிகளாக—வகுத்தார் மேலோர்=வகுத்தனர் பெரியோர்.—எ-து.

“மலின மறுமகனே” என்றது, விளி.

(கசக)

(௨௮௮) [அவற்றுள், முந்தின நான்குபூமிகளின் இலக்கணங் கூறல்.]

குற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சை யாகும், நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல் விசாரணையா நம்பி, முற்சங்க வேடனைகள் விடறதுமா னசிபிரந்த மூன்றினாலும், சற்சங்க மனதிலுண்மை யறிவுதித்தல் சத்துவாபத்தி தானே. (கந௦)

இ-ள். துற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது=மனோவி, புத்திரராதிய (குசங்கங்களோடுகூடி இத்துணைநாளும் மூடமாயிருந்த காரணமென்னை? இனி அங்கனம் மோசம்போகாமல்) இக் குசங்கங்களை வயிராக்கியத்தாற் றறந்து (அந்நிராசையினால் பிரம கிஷ்டரான பெரியோர்களானும், ஞானசாஸ்திரங்களானும் அடைய வேண்டிய) பிரமஞானத்தை (அடையக்கடவேமென்று அதனை) இச்செப்பது—சுபேச்சை ஆகும்=சுபேச்சையென்னும் முதற்பூமியாம்.—நற்சங்கமொழி = (சுபேச்சைமுதிர்ந்து) சற்சங்கமான பெரியோரையடைந்து அவர்கள் வாக்கால்—ஞானநூல் வினவி=வேதாந்தசாஸ்

திரங்களைக்கேட்டு--பழகல்=அதை மனனம்பண்ணுவது--விசாரணையும்=விசாரணையென்னு பிரண்டாம்பூமியாம்.--நம்பி=(முன்சொன்ன இரண்டி பூமிகளின் அப்பியாசவலியால்) குருசாஸ்திரவாக்கியார்த்தங்களை விசுவசித்து — முற்சங்க ஏடனைகள் விடல் = (நிதித்தியாசனஞ்செய்து அந்நிதித்தியாசன வப்பியாசவலியால் சவிகற்பசமாதிபரிபந்தஞ் செய்தித்து) முன்னுள்ள மலினவாசனைகளான இச்சைகளை விடுதலே—சதுமானசி=ததுமானசியென்னு மூன்றாம் பூமியாம்;—இந்த மூன்றினாலும்=இம்மூன்றுபூமி யப்பியாச வலியினாலும் — சற்சங்க மனதில்=(நாகியார்த்த விடயங்களில் சம்ஸாரநாசத்தால் ஆத்தியந்தித் திடவயிராக்கியருப)சத்துவாசனையோடுகூடியமனதின் கண்—உண்மை அறிவு உதித்தல்=ஆன்மசாட்சாத் காரமுண்டாதல்--சத்துவாபத்தி—சத்துவாபத்தியென்னு நான்காம் பூமியாம்.—எ-து.

“நுப்சங்கநிவிர்த்தி.” எ-து, சாதனசதுஷ்டய வுபலட்சணம்; இப்படிக்கூறினதனால் கிஷித்தவர்ச்சிதமாயும், நிஷ்காமமாயும் இருக்கின்றயக்கும், தானமுதலிய அநுஷ்டானத்தாலுண்டானதாயும், சந்நியாசம், சாதனசதுஷ்டயம் இவைகளோடு கூடினதாயும், முத்தியை முடிவாகவுடையதாயும், சிவவனுதிப் பிரவிர்த்தி பலத்தோடு கூடினதாயு முள்ள ஆன்ம சாட்சாத் காரத்தின் நீவிரவிச்சையே முதற்பூமி; அந்நியம் சித்தசத்தி ஏதுவாகலால் முன்னமே சித்தித்திருத்தலின், குருச்சுருஷை, பிட்சாடனம், சௌசமுதலிய யதிதர்ம பாலனைத்தோடு கூடின சிவணமனனங்களான சதாசாரமே என்பார். “நுப்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல்விசாரணையாம்” என்றார்; சாதனசதுஷ்டயசம்பத்தியாதி பூர்வகமான சிவணமனனங்களோடு கூடின நிதித்தியாசனத்தினுன்மனதுக்குச்சத்தா திவிஷயங்களில் இச்சையொழிந்து சவிகற்ப சமாதியான யாதொரு சூட்சுமத் தன்மையுண்டோஅது; “நதுமானசி.” தது=சூக்குமதம். மனதுசூக்குமதம்மான தன்மையை யடைதலின், “நதுமானசி.” எனப்பெயராயிற்று. இவ்வாறு சுரோந்திர முதலான சரணங்களால் சத்தாதி விஷயங்களைக் கவர்வது ஏதுவரையிலுண்டோ அதுவரையில் தியானம்; அதற்குமேல் சமாதியென்று யோகசாஸ்திரத்திற் சொல்லியிருக்கின்றது வாக்கியார்த்த விஷயங்களில் சம்ஸாரநாசத்தால் ஆத்தியந்தமமான சித்தத்தின் கண்ணுள்ள திடவயிராக்கியத்தால் மாயை, அதன் காரியம், அவஸ்தாத்திரயம் இவைகளினின்றிஞ் சோதிக்கப்பட்டசர்வாதிஷ்டான சன்மத்திர ரூபமான ஆன்மாவின் கண் ஷ்ரீலோகம்

169

விஷயசம்பந்தங்களு மற்றிருத்தலால்) துரியாதீதமென்று—மெனன மாக்காட்டும் வேதபச்சுருதி மெனனமாகத் தரிசிப்பிக்கும்.—எ-று.

சுருதி மெனனமாக் காட்டுவது அதத்துவியாவிருத்தி லட்சணம், அல்லது, சக்திவிருத்தியாற் காட்டாமல் லட்சணவிருத்தியாற் காட்டுவதாம் என்க; அதனை இப்படலத்தில், அ - கூ - வது செய்யுளால் அறிக.

ஏழாம் பூமிக்குமேல் பிராரத்தகூயத்தி லுண்டாவதான விசேக கைவல்லியமேயல்லாமல் சமாதியுமிவேறென்றின்மையின் இதுவே முக்கியமான பதமாமென்பதுதோன்ற, “எவனாகிலும் நீதத் துரியாதீதத் திலேழாம் பூமியி லிருந்தானேல்” எ-ம், துரியமென்னும் பெயரையுடைய ஏழாம்பூமியையே அவஸ்தாவிபாகத்தாற்றுரியாதீதமாம் எ-ம், முன்னே நம்மால் கீர்த்திக்கப்பட்டதென்று சுருத்து. (கருஉ)

(உகூ) [ஆனால், வாசிட்டுத்தில் உற்பத்திப்பிரகரணத்தில் இங்ஙனங் கூறுது விதேககைவல்லியத்தைத் துரியாதீதப்பதமென்று கூறினது என்னை? என்றசங்கித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

துரியசிலத் தனைத்துரியா தீதமெனின் மயக்கமென்று சுருதி மேலோர், அறியதொரு விதேகமுத்தி யதீதமென்பா ரது கணக்கி லாரும் பூமி, மருவுசுமுத் திழிற்காட்சி சுமுத்தியென்பா ரென்பதாநீ மனதிற் கொள்வாய், பெருமைதரு ஞான பூ மியின்னவிகற்ப மின்றுண்டு பேசக் கேளாய். (கருக)

இ-ள். துரியசிலத் தனைத் துரியாதீதம் எனின்—(தேகத்தோடு கூடிச் சேவித்திருப்பவர்களால் அடைத்திருக்கும்) துரியமென்னும் பெயரையுடைய ஏழாம்பூமியைத் துரியாதீதபதமென்று கூறியல், —மயக்கம் என்று சுருதி—(தூலதிருஷ்டி யுடையோர்க்கு) மயக்கமுண்டாகுமென்றெண்ணி—மேலோர்—பெரியோர்—அறியது ஒருவிதேகமுத்தி—அரிதான வொப்பற்ற விதேககைவல்லியத்தை—அதீதம் என்பார்—துரியாதீதபதமாமென்று கூறுவர்;—அது—அங்ஙனங் கூறுகிறபது கணக்கில்—பூமியின் கணக்கில்—(முதல் மூன்றையுஞ் சாக்கிரமென்றும், நான்காவதனைச் சொப்பனமென்றும் முற்கூறிய முறைப்படியேகொண்டு) சுமுத்தியில் = (ஐந்தாவதான) சுமுத்தியில்—மருவு—கட்டினதான—ஆறும்பூமி—ஆறும்பூமியானபதார்த்தபாவணையு

சேர்த்து)—காட்சி சுமுத்தி என்பார்—அற்புதமானகாட்சுமுத்தியென்று கூறுவர்—என்பதும் நீ மனத்தில் கொள்வாய்—என்று இங்ஙனங் கூறுகிறபதனையும் நீ மனதின் கண் தரிப்பாய்.—பெருமை தரும்—(சிறுமையைப்போக்கிப்) பெருமையைத் தாராநிற்கும்—ஞானபூமியின் விசற்பம்—ஞானபூமிகளின் வேறுபாடான விசேடணம்—இன்னம் உண்டு—மேலுமுள;—பேசக் கேளாய் = அவற்றையுங் கூறக்கேட்பாய்.—எ-று.

சுருதிமேலோர் என்றும்பாடமுளது. இக்கே மயக்கம்—எ-து, ஐயுறவை. காட்சுமுத்தி—கணசுமுத்தி; பரப்பிரயத்தனத்தால் வெளிப்படுதலினென்க “பெருமைதரும்” என்றதால், சிறுமைபோக்கி என்பது, வருவித்தாம்.

சீருமைபெருமை எ-கு, உ-ம்பிரமகிதை,—

“யாவனொருவன் றனையிழந்தே யளவில்வேறு படக்கண் கும், யாவனொருசொல் வேறுபடக் கேட்டுமறிந்தும் வருகின்றான், யாவனொருவன் றனக்கென்றுஞ் சிறுமைபதுவேபிறப்பிறப்புப், போவதில்லாக் காரணமு மதுவேயென்று புசுன்றனனல்.”—எ-ம்,

“அருளின லியாவன் றன்க ணிவையிலவே றென்று காணுதருளினல் வேறு கேளா தறித்திடா திருக்கி லல்கே யருளதாம் பெருமை தானு மழித்திடாச் சுகமு மெல்லா விருளிலா வீடு தானு மென்றன னிமையோர்க் கெல்லாம்.” எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (கருக)

(உகக) சீடன்வினாவிற்கு விடைகூறிமுடித்துஞானபூமிகளின் விசேஷணங்களைக் கூறுகின்றார்

முன்னிலங்க ளேறியமு வருமப்பி யாகிகளா முத்தரல்லர், பின்னிலங்கள் வரன்வரியான் லரிட்டனெனுஞ் சீவன்முத்தர் பேத மாகும், சொன்னருடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்தார் தூய முத்தர், இன்னமுமப் பூமிகளின் பெருமைதனை நீயறிய யான்சொல் வேனே, (கருச)

இ-ள். முன் லிலங்கள் ஏறிய மூவரும்—சுபேசசை, விசாரணை, தது மானசி என்னும் முன்முன்னுபூமிகளில் ஏறியிருக்கும்மூவரும்—

அப்பியாசிகள் ஆம்=அப்பியாசிகளாகும்:—முத்தர் அல்லர்—ஜீவன் முத்தரல்லாம்.—பின் நிலங்கள் = அசம்சத்தி, பதார்த்தபாவனே, துரியம் என்னும் பின்மூன்று பூமிகளில் (ஏறியிருப்பவர்)—வரன்வரியான் வரிட்டன் எனும் சேவன்முத்தர் பேதம்ஆகும்=வரன், வரியான் வரிட்டனென்கின்ற ஜீவன்முத்தரின்வேறுபாடாம்.—சொன்னநடுப் பூமி வந்த ஞானிகளே=சொல்லிய (சத்துவாபத்திஎன்னும்) மத்திய பூமியில்வந்த அறிஞரே—பிரமவித்து ஆம் தாயமுத்தர்=பிரமவித்தாகிய பரிசுத்த முத்தராம்;—இன்னமும் = மேலும்—அப்பூமிகளின் பெருமைதனை=அந்த ஞானபூமிகளின் மகிமையை—நீ அறிய யான் சொல்வன்=நீபறியும்படி யான் கூறுவேன்.—ஏ-று.

பிரபஞ்சஞ் சத்தியமென்னும் புத்தியும், தேசஞ்சாமென்னும்புத்தியும் மறந்தும் வாராமையின், “தூயமுத்தர்.” என்றார். (கசடு)

(உகஉ) [ஜன்மந்துக்கமென்றுகண்டு அது நிவிர்த்தித்தற்போருட்சே சிஞ்ஞாசையினால் யோகபூமி உப்பியாசத்திற்கு நேரே விக்கினங்களாதலாற் பரலோக சாதனங்களான கர்மாங்ஷ்டானங்களைவிட்டு முதற்பூமி, இரண்டாம்பூமி, மூன்றாம்பூமி அப்பியாசத்தோடு கூடிநின்று பிரதிபந்தத்தால் மோட்சசாதனமானயோக சித்தியடையாமல்மரணமானவன் மேகமண்டலத்தினின்றும் பிரிந்தமேகம் மற் றோர்மேகத்தோடு கூடாமல் மத்தியினின்று வியர்த்தமாவதுபோல வியர்த்தமாவதோ? அலுனோன்றவருமாசந் கையைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்]

நாலாம்பூமியில்வருமுன் மூன்றுபூமியுடையதென்று நடந்து மாண்டோர், மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ள வந்து வீடு சேர்வார், மாலான பவத்தில்விழார்முதற்பூமி கிடைப்பதுவே வருத்த மைந்தா, காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்த தாமே. (கருநி)

இ-ள், நாலாம்பூமியில் வரும்முன்=(சத்துவாபத்தியென்னும் ஆருட்பூமியாகிய) நான்காம் பூமியில் வருதற்குமுன்னே—மூன்று பூமியும் அடைந்து நடந்து மாண்டோர்=சுபேச்சை விசாரினை, சந்மானசினன்னும் அப்பியாசபூமிகண் மூன்றினையும் அடைந்து நடந்து மரணமாயினோர்,—மேல் ஆனபதம் அடைந்து=(தேவவிமானத்தின் மீது ஆருடாய்ச் சென்று) உயர்வான சுவர்க்கமுதலிய பதங்களை

யடைந்து (அங்குள்ள திவ்வியபோகங்களைப் புஜித்து)—பிறந்து=(பூமியில் சுத்தராயும்; ஸ்ரீமான்களாயும் உள்ளோர் மனையின்கண் ணே அல்லது, யோகிகள் வம்சத்தில்) ஜித்து—மெள்ள மெள்ளவந் து=கிரமமாக ஆருடதசையாகிய நான்காம் பூமியில்வந்து—வீடுசேர் வார்=மோட்ச மடைவார்:—மால் ஆன பவத்தில் விழார்=மயக்கத் திற்குக் காரணமான ஜநங்களில் வீழார்கள். (பூர்வகதியினும் நீக்கி ருஷ்டகதியை யடையாடென்றபடி.)—முதல் பூமி கிடைப்பதுவே ருஷ்டகதியை யடையாடென்றபடி.)—முதல் பூமி கிடைப்பதே பிரயாசம்.-- வருத்தம்=சுபேச்சையென்னும்முதற்பூமி கிடைப்பதே பிரயாசம்.-- மைந்தா=மைந்தனே—காலான முதல்பூமி கைவந்தால்=(மற்றைப் பூமிக்கு) வழியான முதற்பூமி ஒருவனுக்கு வசமாகில்,—முத்தியும் கைவந்தது ஆம்=முத்தியும் அவனுக்கு வசமானதாம்.—ஏ-று.

“முதற்பூமி கிடைப்பதுவே வருத்தம்” ஏ-று,

“ஏறியுந் கடலி னுகத்துளையி லாமைக் கழுத்துப் புது வதுபோற், பொறிவெம் பிறவி யநேகத்தாற் புருடன் விசுவ கியெனப்பிறந்து.”—

என்னும் வாசிட்டக்கருத்து.

“மறுபூமிக்கிந்த வொன்றே சநநபூமியென முடுவில்வெ ளியாம்.”—

என்று வாசிட்டத்தில் கூறியிருப்பதால், “காலானமுதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்ததாம்” என்றார். (கருநி)

[ஞானபூமிகளின் மகிமைதோன்றச் சபதத்தோடும் அதனைப் புகழ்ந்துகூறி உபசம்மரிக்கின்றார்.]

இப்புவியி லிஞ்ஞான பூமியொன்றி லீரண்டிலடைந் திருந்தா ரானால், அப்புருடர்மிலேச்சரா கிலுமுத்தர் குருபாத த்தாணை மெய்யே, தப்புரையென் றவர்கெடுவார் நடுவான மறைகளைச் சங்கி யாதே, செப்புமொழி வழிதிடமா யகம்பி ரம மென்றிருந்து தெளிந்தி டாயே. (கருநி)

இ-ள். இப்புவியில் = இப்பூமியின்கண்—இஞ்ஞானபூமியொன்றில் இரண்டில்=ஞானபூமிகளுள், சுபேச்சையென்னும் முதற் பூமியிலாவது, விசாரணையென்னும் இரண்டாம் பூமியிலாவது—அடைந்து

இருந்தாராலை=அப்பியாச முடையார் யிருப்பார்களாயின்,—அப் புருடர்=அந்தப்புருடர்கள்—மிலேச்சர் ஆகிலும்=மிலேச்சராயினும் —முத்தர்=முத்தராவர்—குருபாதத்து ஆணை மெய்யே=சற்குருபாதத்தின்மீதானே இது சத்தியமே;—தப்புரை என்றவர்=இதுகபடவார்த்தையென்று சொல்பவர்—கெடுவார்=நாசமாவார்.—நடுவான மறைகளே=(மக்களிடத்துத் தாய்போலும்) பாரபட்சமற்ற சுருதி வாக்கியங்களை—கீ சங்கியாதே = கீ சங்கைசெய்யாதே ;—செப்பும் மொழி வழி = சுருதி உபதேசியாநிற்கும் வாக்கியநெயியில்—திடம் ஆய்=உறுதி யுடையவனாய்—அகம் பிரமம் என்று இருந்து=நான் பிரமமாகின்றேனென் றறுசந்தானித்துப் பிரமமாகவேயிருந்து—தெளிந்திடாய்=* தெளிந்திடுதி.—எ-று.

“மிலேச்சர்” எ-று, உபலட்சனமாகவின் இராட்சதர், அசுரர், மிருகமுதலியனவுக்கொள்க. அசாமளன், கஜேந்திரன் இவர்களுடைய யடைந்ததால் மோட்சமடைந்தனர் எனவாசித்த ஆறுயிரவியாக்கியா னத்திலும், அநுமன், கங்குடி, பிரகலாதர் முதலியோர் ஞானபூமியினால் முத்தியடைந்தனர் எனப் பெரியவாசித்த வியாக்கியானத்திலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. “குருபாதத்தானே” என்றதால், இங்ஙனங் கூறினது அர்த்தவாத மன்றென்பதும், “மெய்யே” என்றதால், சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணதிகளின் சிந்தாந்தமென்பதும் பெறப்படுகின்றன. உலகில் அரசனுடைய வாக்கியத்தை அவன் குடைக்கீழ் வாழ்வேவர் அவமதிக்கில் அவர் கேட்கமடையாமல் நாசமடைவது போல இறைவன் நிருவாக்கான சுருதியை அவமதிப்பவரும் கேட்க மடையாமல் நாசமடைவவரென்பார், “தப்புரையென்றவர்கேடுவார்” என்றார். (கருக)

(உகரு) [வருணச்சிரம துரவிமானிகளானசிலருடைய பிராந்தி வசனத்தைக் குருவாக்கால் நிவிர்த்திப்பிக்குங் கருத்தினனாய்ச் சீடன்வினாதுல்.]

பெல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேகமுத்தி தருஞ்ஞானபூமி யென்று, நெல்லாகி முனைக்குமெனைத் தண்டிலமாக் கியகுரு வே நீர்சொன்னீரே, இல்லாளும் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியாசம்புகுந்தே காங்கியானோர், அல்லாமன் முத்திபெறு ரென்றுசிலர் சொல்லுமயக்க மகற்று வீரே. (கருஎ)

* தெளிதல்=சந்தேக நீங்குதல்.

இ-ள். பொல்லாத* மிலேச்சருக்கும்=துஷ்டத்தன்மையுடைய மிலேச்சருக்கும்—ஞானபூமி விதேகமுத்திதரும் என்று=(சுபேச்சையாகி) ஞானபூமி (அடையப்படுமாயின்,) விதேககைவல்லியத்தைக் கொடுக்குமென்று—நெல்லாகி முனைக்கும் எனே=(உயிராதிகளோடு கூடி அங்குரியாநிற்கும்) நெல்லைப்போல (ஐநா ஏதுவான அவித்தை காம, கர்மங்களோடுகூடி) ஜலித்து மரியாநிற்குமெனவே=தண்டிலம் ஆக்கிய குருவே=(அங்குர ஏதுவான உயிராதிகளைக் குத்திப்போக் கிய) அரிசியைப்போல (ஐநா ஏதுவான அவித்தையாதிகளைச் சுருதி, புத்தி, அறுபவங்களாற் போக்கி ஜன்மஜராமரணமில்லாத) பிரமரூபமாகப்பண்ணிய ஆசிரியரே—நீர் சொன்னீரே=தேவரீ ரருளிச்செய்தீரே;—(இதற்கு முரணாக்) சிலர்=உலகின்கட் சிலபேர் (நான்கு வருணங்களுட்சிறந்த பிராமணவருணத்திலும்)—இல்லாளும் குடும்பம் விட்டு=மனைவியையும், குடும்பத்தையும் துறந்து—சந்நியாசம் புகுந்து = (தண்டதாரணதிரூப) துரியாச்சிரமமடைந்து—ஏகாங்கி ஆனோர் அல்லாமல்=விஜனப்பிரதேசமாகிய பருவத்தக்குகை முதலானவைகளில் தனித்திருந்து ஞானபூமியை அப்பியாசிப்பவர் மோட்ச மடைவரேயல்லது -முத்திபெறுரென்று=(பிராமணரிந்கிரகாச்சிரம முடையோரும், ஏனையகூத்திரிய, வைசிய, சூத்திரா தியரும் ஞான பூமி யப்பியாசத்தால்) மோட்சமடையார்களென்று—சொல்லுமயக்கம் அகற்றுவீர்=சொல்லாநிற்கும் பிராந்தியை கீக்குவிப்பீராக.—எ-று. (1)

(உகசு) [சீடனையும், அவன் சங்கையையும் புகழ்ந்து சங்கைக்குத்தரங் கூறப்புகுந்து சந்நியாச வகைகளும், அவற்றின் நாமங்களும், சந்நியாசத்துக்கு முக்கிய காரணமுங் கூறுகின்றார்.]

சிட்டர்புகழ் மகனே கீ சங்கித்த சங்கைநன்று தெரியக் கேளாய், கட்டழியுந் துறவுநால் வகையாகு மவைகளுக்கங் காகும் பேர்கள், பட்டதுயர் கெடுங்குற சகம்வெகூ தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம், விட்டகலுந் துறவுக்கு விராகங்கா ரணமன்றி வேட மன்றே. (கருஅ)

இ-ள். சிட்டர் புகழ் மகனே=பெரியோராற் புகழப்படாநின்ற மைந்தா—கீ சங்கித்த சங்கை நன்று=கீ ஆட்சேபித்த ஆட்சேபம் நல்ல ஆட்சேபம்;—தெரியக் கேளாய்=(அதற்குச்சமாதானம்) உனக்

* மிலேச்சர்=கோமாம்சாதிபட்சிக்கும் கிராதாதி ஜாதிபேதம்.

குத்தோன்றக் கூறுதும் கேட்பாய்.--கட்டு அழியும் துறவு=குடும்ப சம்பந்தங் கெடுதற்குக் காரணமான சந்நியாசம்--நால்வகைஆகும்--நான்கு வகுப்பாய்;--அவைகளுக்கு ஆகும் பேர்கள்--அந்நால்வகைச் சந்நியாசங்கட்கும் உளவாகு நாமங்கள்--குடசகம், வெகூதகம், அஞ்சம், பரம அஞ்சம்(என்பவையாய்);--பட்டதுயர்கெடும் = (இவைகளாற் சம்சாரத்திற்) பட்ட துன்பங் கெடும்.--விட்டு அகலும் துறவுக்கு = (குடும்பத்தை) விட்டொழியுஞ் சந்நியாசத்திற்கு--விராகம் காரணம் அன்றி வேடம் அன்று--விராகங் காரணமேயல்லாமல், (காஷாய வஸ்திரதாரணமுதலிய) வேஷங் காரணமன்று.--எ-று.

“அங்கு”=ஆங்கு என்னும் அசைநிலை யிடைச்சொற்றிரிபு. “நீ சங்கித்த சங்கைநன்று”-எ-று, துறவறமடையாதவரும், குத்திராதியரும் ஞானபூமி யப்பியாசத்திற்கு அருகரல்லர் என்னும் மித்தியாவசனத்தால் ஞானசாஸ்திரத்திற் புகாதிருப்பவருடைய பெருஞ் சந்தேகத்தைப்போக்கிப் புகச்செய்து ஞானவாயிலால் அநர்த்தநிவிர்த்தி ஆந்தப்பிரப்திருபமான மோட்சமடையப் பண்ணுவதாவென்க. ()

[விராகம் மூவகைத்தேன்றும், அவற்றின் இலக்கணம் இனையவேன்றுங் கூறுகின்றார்.]

மந்தமுந்தீ விரமுந்தீ விரதரமு மெனமுன்று வகைவி ராகம், வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விராக மந்தம், இந்தவுட ளளவுமனை தனம்வேண்டாமெனவிடநீ விரமென் பார்கள், அந்தணனூர் மித்தையென விடலதுதீ விரதரமா மறிந்தி டாயே. (கருகூ)

இ-ள். விராகம்=வைராக்கியமானது--மந்தமும், தீவிரமும், தீவிரதரமும்--என மூன்று வகை--என மூவகையாய்;--(அம்மூவகையுள்.) வெம் துயரம் வரும்பொழுது = (புத்திரதாரதனாதி கணசித் துப்போனதனாற்) கொடியதுக்கமுண்டாகும்பொழுது--குடும்பத்தை வெறுத்து வரும் விராகம்=(அத்துக்கஞ்சங்கிக்குமாட்டாமல்இச்சம்சாரம் மகாகொடியது, இதனைச்சுடவேண்டும் என்று அக்காலத்திலுமட்டும்) குடும்பத்தை யுவர்த்துவரும் வைராக்கியம்--மந்தம்=மந்தவிராகமாம்.--இந்த உடல் அளவும்=(சொற்பபுண்ணியத்தால்) இத்தேகமுள்ளளவும்--மனை தனம் வேண்டாம்எனவிடல்=தாரதனமுதலிய சம்சாரம் நமக்கு வேண்டாம் என்று வெறுத்துவிடுகின்ற திடபுத்தியை--தீவிரம் என்பார்கள்=தீவிரவைராக்கியமென்பர்.--அந்தணன்

ஊர்மித்தை எனவிடலது=(மகாபுண்ணியபலத்தால் மீண்டும்ஐந்தந்தையுடைத்தான) பிரமலோகமுதலியவையும் மித்தையாகவின்றமக் குவேண்டாம்என்று வெறுத்துவிடுதலே--தீவிரதரம்ஆம்=தீவிரதரவைராக்கியமாம்--அறிந்திடாய்=(என) அறிவாய்.--எ-று. (கருகூ)

[முன் சொன்ன விராகங்கண் மூன்றுளர் மந்தவிராகம் சந்நியாசங்கட்குக் காரணமன்றென் று முதித்துத் தீவிரவிராகத்தா ளுளவாகுஞ் சந்நியாச வேறுபாடுகளும். அவற்றின் இலக்கணங்களுங் கூறுகின்றார்.]

பாவிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்களொன்றும் பலித்தி டாதே, தீவிரத்திற் குடசகமும் வெகூதகமு மென்றிரண்டு திறங்க ளுண்டாம், தாவிநடர் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடசகமுஞ் சகங்க ளெங்கும், மேவிநடர் திடத்திடமுள் ளவர்க்கு வெகூ தகமுமென விதித்தார் மேலோர். (கருகூ)

இ-ள். பாவி மந்தவிராகத்தில்=பாவியினது மந்தவைராக்கியத்தில்--சந்நியாசங்கள் ஒன்றும் பலித்திடாது=(நால்வகைச்சந்நியாசங்களுள்.) யாதொருசந்நியாசமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது.--தீவிரத்தில்=தீவிரவைராக்கியத்தில்--குடசகமும் வெகூதகமும் என்று இரண்டு திறங்கள் உண்டாம்--குடசகம், வெகூதகமென்றுசொல்லும் இருவித சந்நியாசங்களுளவாம்;--இனி அவற்றின் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.] தாவி நடந்திடத்திடம் இலாதவர்க்குக் குடசகமும்=தாவியாத்திரை முதலியவைசெய்யச் சத்தியில்லாதோர்க்குக் குடசகமும்,--சகங்கள் எங்கும்=உலகங்களில் எவ்விடத்தும்--மேவி நடந்திடத் திடம்உள் ளவர்க்கு=தாவி யாத்திரை முதலியசெய்யச் சத்தியுள்ளோர்க்கு--வெகூதகமும்என=வெகூதகமும் உரியதென்று--விதித்தார் மேலோர்--விதித்தனர் பெரியோர்.--எ-று.

துக்கம் பாவபலமாகலின், அதனாலடையப்படும் மந்தவிராகமுடையவனை, “பாவி” எ-ம், மயானவைராக்கியம்போலும், கிராமிய தர்மானந்தா வைராக்கியம்போலும் மந்தவிராகம் உடனே மாறுதலால், “பாவிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்களொன்றும் பலித்திடாது” என்றுங் கூறினார். “குந்த வுடலளவுமனை தனம்வேண்டாமெனவிடநீ விரவிராகம்” என முன்னேகூறினதனால் அது காரண

மாகவுளவாகும் குடிசகம், பகடதங்கன் மறுமைப்பயன் குறித்ததென்
றும், கர்மசங்கியாசங்க னென்றும் அறிக. (௧௬௦)

[தீவிரதர விராகங்காரணமாக உளவாகுஞ் சந்நியாசங்களை
இப்போது கூறுகின்றார்.]

இருவகைதீ விரதரத்து மஞ்சனென்றும் பரமாஞ்சனெ
ன்றுஞ் சொல்வர், வருமஞ்சனுக்குமுத்தி சத்தியலோ சுத்த
ன்றி வாரா தென்பார், பரமாஞ்சனுக்குமுத்தி யிவ்வுலகின்
ஞானத்தாற் பலிக்கு மென்பார், திரமருவும் பரமாஞ்சன் று
னுமிரு வகையாகுஞ் செப்பக் கேளாய். (௧௬௧)

இ-ள். தீவிரதரத்தும்=தீவிரதர வைராக்கியத்தும்—அஞ்சன்
என்றும் பரமாஞ்சன் என்றும்=ஹம்சனென்றும், பரமஹம்சனென்
றும்—இருவகை சொல்வர்=இருவித சந்நியாசாதிகார முண்டென்று
சொல்லுவர்:—(அவ்விரண்டில்)வரும்அஞ்சனுக்கு=வாராநின்றஹம்ச
சந்நியாச முடையோனுக்கு--முத்தி=மோட்சமானது--சத்தியலோ
கத்து அன்றிவாராதுஎன்பார்=பிரமலோகத்திலவருமேயன்றி (இந்த
லோகத்தில்) வாராதென்று சொல்லுவர்.—பரம அஞ்சனுக்கு=பரம
ஹம்ச சந்நியாசமுடையோனுக்கு--முத்தி=மோட்சமானது--இவ்வு
லகில் ஞானத்தால் பலிக்கும் என்பார்=இவ்வுலகத்திலேயே தத்துவ
ஞானத்தால்வாய்க்குமென்றுகூறுவர்.--திரமருவுட்டி=திட)விராகமு
ம், தீவிரசிஞ்ஞாசையும் பொருந்தாநிற்கும்—பரமஅஞ்சன் தானும்=
பரமஹம்சனும்--இருவகை ஆகும்=இருவிதக்கூறுபாடெய்சந்நியா
சமுடையவனுயிருப்பன்;—செப்பக் கொளாய்=அவ்விருவகைச் சந்நி
யாசங்களின் நாமமும், இலக்கணமும்இனிக்கூறக்கேட்பாய்.—எ-று.

பிரமலோகவிச்சையால் முழுட்சத்துவாயில்லாவிடில் ஹம்சனென்
றும், கீழ்ப்போன அநந்த ஜநங்களிற்செய்துவந்தபுண்ணிய புஞ்சபரீ
பாகவசத்தாலுண்டான சித்தசுத்தியினுன்முழுட்சத்துவமுண்டாயி
ருந்தால் நேரேஞானசாதனமான பரமஹம்சசந்நியாசமுடையவனெ
ன்றதுஞ் சொல்லப்படும் என்றறிக. (௧௬௧)

[பரமஹம்ச சந்நியாசத்தின் கூறுபாடான சந்நியாசங்களின்
நாமமும், உடையோர் இலக்கணமுங் கூறுகின்றார்.]

சிஞ்ஞாச ஞானவா நென்றிரண்டு பேர்களாவ ரிற்சிஞ்
ஞாச, மெய்ஞ்ஞான பூமியின்முன் மூன்றுபூ மியுடைக்கும்

விவேகியானேன் சுஞ்ஞான வானென்போன் சீவன்முத்தி
யடைந்திருக்குச் தூயமேலோன், அஞ்ஞான மகலாமந்தச்
சிஞ்ஞாச மிருவகையா மதுவுங் கேளாய். (௧௬௨)

இ-ள். (பரமஹம்ச சந்நியாசமுடையோரும்) சிஞ்ஞாச ஞான
வான்என்று=சிஞ்ஞாசென்றும், ஞானவானென்றும்—இரண்டு பேர்
கள்=இருவிதபேத முடையராயிருப்பர்;—அவரில்=அவ்விருவருள்,
—சிஞ்ஞாச=சிஞ்ஞாசென்பவன்—மெய்ஞ்ஞான பூமியில்=தத்துவ
ஞான பூமிகளுள்,—மூன் மூன்று பூமியுள் நடக்கும்=முன்னவையா
கிய (சுபேச்சை, விசாரணை, சநுமானசி என்னும்)மூன்றுபூமி யப்பி
யாசத்திற்செல்லும்—விவேகி ஆனேன்=விவேகியாம்.—சுஞ்ஞான
வான் என்போன்=நல்ல ஞானவானென்று சொல்லப்படுவோன்—
சீவன்முத்தி அடைந்து இருக்கும்=சீவன்முத்தியையடைந்துள்ள—
தூய மேலோன்=சுத்தஞான பெரியோனும்.—அஞ்ஞானம்அந்நும்=
அஞ்ஞானம் கிரமமாக நீங்கப்படும்—அந்தச்சிஞ்ஞாசம்=அச்சிஞ்ஞா
சுவின் பாகுபாடும்—இருவகை ஆம்=இருவிதமாகவிருக்கும்;—அது
வும்கேளாய்=அவ்விருவகைப்பாகுபாட்டையுங்கேட்பாயாக.—எ-று.

தன்னையறிய இச்சிப்பவன், “சிஞ்ஞாச.” தன்னைப் பிரதிபத்
தகிதமா யறிந்தவன், “ஞானவான்” என்க.

“அஞ்ஞானம்கலம்” என்றதை,

“மாறாத வஞ்ஞான முழுதுமகல் வதுகூறின்”

என்னும் சொருபாநந்தஉபநிடதத்தின், ௩௦-ம் செய்யுளாலறிக.

[சிஞ்ஞாசுகளின் பாகுபாடான இருவகை நிலைமையின்
இலக்கணங்கூறல்.]

பந்தமனை துறந்துசில ரதிகுகளா யிருந்தடைவர் பரமஞா
னம், அர்த்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரரா யிருந்துசில
ரடைவர் ஞானம், இந்தவகைச் சாத்திரத்து முலகத்து நடப்
பதாகண் டிருந்து மைந்தா, சிந்தனையின் மயக்கமென்னே சு
ருதியுத்தி யதுபவத்தாற் றெளிந்தி டாயே. (௧௬௩)

இ-ள். சிலர்=சிலபேர்—பந்த மனை துறந்து=(மமத்துவாபிமா
னத்தால்)பந்தரூபமான மனைவி, புத்திரர், தனங்களை (பிராவுடமந்தி
ரோச்சாரணபூர்வமாக)ச்சந்நியாசித்து—*அதிதிகள் ஆய் இருந்து=

* அதிதி=பராதேவி.

(தண்டதாரணதிராச்சிரமரூபமான)யதிகளாய்(க்குருவையடைந்து) நின்று—பரமஞானம் அடைவர்=ஞானபூமியை அப்பியாசித்துப் பிரமஞானமடைவர்.—சிலர்=(யாதாயினும்)ஓர்நிமித்தத்தால்பிரசித்தமான வாகியசந்நியாசஞ் செய்துகொள்ளப் பிரதிபந்தமுடையரான) சிலபேர்—அந்தணர் மன்னவர் வணிகர் சூத்திரர்ஆம் இருந்து=பிராமணர், கூத்திரியர், வைசியர், சூத்திரராய் (மனைவி புத்திரராதிய ரோடுகூடித்தந்தம்வருணத்திற்குரிய தருமங்களைச்செய்துகொண்டு மேன்மேற் சநந்தைக்கொடுக்கத் தக்கனவான கர்மபலத்தி லிச்சை ஸயமாத்திரம்விடுவதான மானசசந்நியாசத்தையுடையராய்க்குருவையடைந்து) நின்று—ஞானம்அடைவர்=(ஞானபூமியப்பியாசத்தால்) பிரமஞானத்தை யடையாநிற்பர்;—இந்தவகைச் சாத்திரத்தும் உலகத்தும் நடப்பது கண்டு இருந்தும்=இந்தப்படி சாத்திரங்களிலும், உலகின்கண்ணும் (முறையே) பிரதிபாதிப்பதையும், நடப்பதையுமறிந்திருந்தும்—மைந்தா=மைந்தனே—சிந்தனையில் மயக்கம் என்னே=(சிலருடையபிராந்திவசனத்தால்) உனதுமனத்தின்கண்மயக்கமுண்டாதல் இஃதென்னே!—சுருதியுத்தி அனுபவத்தால் தெளிந்திடாய்=சுருதியுத்தியநுபவங்களினாலே இச்சந்தேகமொழிந்துவித்தியாந்தமடைதி.—எ-று.

“என்னே” என்பது அதிசய இரக்கச்சொல். இவ்வாறு நான்கு விதமான சந்நியாசங்கள் ‘பராசரர்ஸமிருத்தியிற்’ கூறியிருக்கின்றன.

“இல்லாநாங் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்தே காங்கி யானே, ரல்லாமன் முத்திபெறு ரென்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்றுவிர்.”—

என்று, ௧௩௭-ம் செய்யுளிற் சீடனுட்சேபித்தபடி உலகின்கட்பெரும்பாலும் மயக்கத்திற்குக் காரணமாயுள்ள ஆட்சேபத்திற்கு விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தந்திற் சமாதானக்கூறியிருப்பதையும் இங்ஙனம் உதாரணமா எடுத்துக்காட்டும்.

(௨௯௫) ஓர்கிரந்தகாரர்மதம்,—சந்நியாசவிதாயகமான வெருவாக்கியங்களிற் பிராமணபதியிருப்பதால், பிராமணர்மாத்திரத்திற் ருச் சந்நியாசவதிகாரமிருக்கிறது, சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தர்முதலியோருக்குப் பிரமவிசாரத்திற் கவகாசமில்லை; ஆகலின், சந்நியாசத்திலும், அப்படியே பிரமசிரவணத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமில்லை என்பது.

(௨௯௬) மற்றோர் கிரந்தகாரர்மதம்,—சந்நியாசத்திற்கேவலம் பிராமணர்க்கு அதிகாரமுளதேனும் பிரமசிரவணத்தில் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமுளது ; ஆயினும், ஜன்மாந்தர சம்ஸ்காரத்தால் எவ்வுத்தமபுருடர்க்கு விடயங்களிற் றீனத்துவமுதலியதோடமுண்டாகவில்லையோ அப்படிப்பட்டசுத்தபுத்தியுடையோர்க்குச்சந்நியாசமின்றியே ஞானமுண்டாகாநிற்கும்; இக்காரணத்தால், கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலே அநேகராஜரிஷிகள் பிரமவித்தென்றுசொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பது.

(௨௯௭) வேறுசிலர்,—எப்படிப் பிரமசிரவணதிகளில் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுளதோ அப்படிச் சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு ரிஷேதமில்லை. ஞானேதயத்தால் கருத்திருந்துவ, போத்திருந்துவ புத்தியும், அப்படியே ஜாதி ஆச்சிரமவிபமானமும் அபவமாகாநிற்கும்; கருத்திருந்துவ, போத்திருந்துவ புத்தியன்றியும், ஜாதிஆச்சிரமங்களினபிமானமன்றியும் கருமாதிகாரங்கூடாமையின், சர்வகர்மபரித்தியாக பூர்வகமாக அக்கிரிய, அசங்க ஆன்மசொருபத்தோடு ஸ்திதிருபமான வித்துவச்சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு, கேவலம் விவிதிஷாசந்நியாசநீதில் அதிகாரமில்லை என்பர்.

(௨௯௮) வார்த்திக்காரரான கரேசுராசாரியர்மதம்,—விவிதிஷாசந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அநேக சுருதிவாக்கியங்களில் பிராமணர்க்குச் சந்நியாசஞ் சொல்லியிருந்தாலும் சந்நியாசவிதாயகஜாபாலகருதியில் பிராமணபதமில்லாமலே கேவலம்வைராக்கியசம்பத்தியால் சந்நியாசஞ்சொல்லியிருக்கின்றது; ஆதலால், அநேக சுருதிவாக்கியங்களில் *துவிஜர்கட்கு உபலட்சணமாகப் பிராமணபதமுள்ளது; ஸமிருத்தியிலோவென்றால், † ஸ்ராவணக்ஷேத்ரியொவாவாவி ரெவஸெஸுவா ஸ்வஜெஜ்யஹாசத்ருயாணா வண-நாநா வெடியியலதிகாரா சூஸூரோ”

* துவிஜர்=மூவருணத்தர்.

† ஸ்ராவணம் x சூஸூரோ=அந்தணன், கூத்திரியன், வைசியன் இம்மூவரும் கிரஹஸ்தாசிரமத்தைவிட்டு சந்நியாச்சிரமத்தை யடைந்து காட்டுக்குப்போகவேண்டும்; இம்மூன்று வருணத்தரும் வேதம் கற்றுக்கொள்ளலாம்; இவர்க்கு பிரமச்சரிய, கிரஹஸ்த, வாநப்பிரஸ்தஸந்நியாசம், என்னும் நான்காச்சிரமங்களும் உண்டு.

(பிராஹ்மண: கஷ்டீரயோவாபி வைஸ்யோ வாப்ரவ்ருஜேதீரு ஹாதீ தீர்யாணம் வர்ணநாம் வேதமதீசத்யதவார ஆஸ்ரமமா:) என்னும் வசனமிருப்பதால் கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்திரியாசத்தில் அதிகாரம் உண்டென்பது.

(உசூக) வேறே ஒரு கிரந்தகாரர் மதம்,—சந்திரியாச விதாயக சுருதிவாக்கியங்களிற் பிராமணபதம் உண்டு; அதற்குத் துவிஜர்மாத் திரத்திற்கு உபலட்சண முண்டென்பதிற் பிரமாணமில்லை. ஜாபால சுருதியில் பிராமணபத மில்லையாயினும், அநேகசுருதியுசாரத்தால் அங்கேயும் பிராமணகர்த்தாவுக்கு * அத்தியாகாரம் உண்டு; ஆகலின், கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்திரியாசத்தி லதிகாரமில்லையாயினும், அநேகஸ்தானத்தில் கிரகஸ்தரான இராஜாக்கள் ஞானவான்களாயிருந்தனரென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றனர்; ஆகலின், பிராமணர்க்குப் பிரமவிசாரத்திற்குச் சந்திரியாசம் அங்கமாம்; சந்திரியாசமின்றிக் கிரகஸ்தாதி ஆச்சிரமத்திலுள்ள பிராமணர்க்குப் பிரமவிசாரத்திலதிகாரமில்லை; சந்திரியாகிய பிராமணனுக்கே பிரமவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டு. கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்திரியாசமின்றியே பிரமவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டென் றொப்பவேண்டும். என்னை? சந்திரியாவையக வசனத்திற் பிராமணபதமிருத்தலின் என்க. கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்திரியாசத்தின் விதியில்லை. ஆன்மகாமனுக்கு ஆன்மசிரவணத்தின் அபாவஞ்சொல்லுகை பொருந்தாது; இதனால், கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்தினுபயோகியான அதிருஷ்டமானது கேவலங்கருமத்தினாலேயே உண்டாகாநிற்கும். சந்திரியாசஜந்தியமான அதிருஷ்டத்தினபேட்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்திலில்லை; இதனால் நான் கீதையிலும்,

“காதலா லாசன் சனகனே முதலோர் கருமமோ டொழுக்கியே யன்றோ, போதரா யுலகம் புக்கது.”

என்றிவ்வாறுபரமேசுரர்கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாக்கியத்தில், “போதராயி” என்பதற்கு, அந்தக்கரணத்தின்சுத்திஅல்லது, ஞானம் என்றுபொருள். பாஷ்யார்த்தம், சந்திரியாசாகிதமான கேவலம் கருமத்தால் அந்தக்கரணசுத்தியைஜனகர்முதலியோர் அடைந்தனர் அல்லது, சந்திரியாசாகிதமான கேவலம் கருமத்தால் ஞானப்பிரதிபத்

* அத்தியாகாரம்=அவாய்நிலை; அது ஒருசொல் மற்றொரு சொல்லை அவாவிரிற்றல்.

தகவிவிர்த்திவாயிலாகச் சிரவணத்தால் ஞானத்தையடைந்தனர் என்னபது; இவ்விருவகையாலும் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச் சந்திரியாசநிரபேட்சமான கேவலங்கருமமே ஞானப்பிரதிபந்தகமான பாவவிவிர்த்திக்கேதுவாயிருக்கிறது. பிராமணர்க்குச் சந்திரியாச சகிதமானகருமத்தால் ஞானப்பிரதிபந்தகமான பாவவிவிர்த்தியுண்டாம். சிரவணத்திற்குக் கூங்கம்சந்திரியாசமாமென்னும் இப்பட்டச்சத்திலும் சந்திரியாசப்பிராமணர்களின் சிரவணத்திற்கே அங்கமாம். கூத்திரிய, வைசியரின்கிரவணத்திற்கு அங்கமன்று. பின்னையோ பலாபிலாஷையும், குரோந்தாகிதோஷங்களும் இல்லாமல் ஈசுரார்ப்பணபுத்தியோடு செய்யுத்தத்தம்வரு ஞாச்சிரமதருமாறுஷ்டானத்தோடு கூடிய கரும அவகாசகாலத்தில் சிரவணத்தினாலேயே கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானமுண்டாகும். சர்வதாவித்தையினுபயோகியான கருமத்திலும், சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்டு. என்னை? பிராமணரைப்போல ஞானேச்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்குஞ் சமமாம். பலத்தையிச்சித்தவனுக்குச் சாதனத்தில் அதிகாரமுண்டு; ஆதலால், ஆன்மகாமரான கூத்திரிய, வைசியர்க்கு வேதாந்த சிரவணத்தில் அதிகாரம் உளதென்பது.

(உ00) மற்றோர்கிரந்தகாரர் மதம்,—மதுடர் மாத் திரத்திற்கு ஆன்மவிருப்பம் பொருந்தியிருப்பதால் கூத்திரிய, வைசியர்போல ஞானேச்சையின் சம்பாவத்தால் சூத்திரர்க்கும் சொல்லியவாற்றால் வேதாந்த சிரவணத்தின் அதிகாரமுண்டாகவேண்டியதேயாயினும், சூத்திரர்க்கு உபதேசங்கூடாதென்று நிஷேதித்திருப்பதால் சர்வதா உபதேசாகித புருடர்க்குவிவேகாதிக்கூடாமையின், ஞானேச்சைகூடாது அப்படியே சூத்திரர்க்கு யக்ஞாதிசுருமங்களும் நிஷேதித்திருப்பதால் வித்தையினுபயோகியான கர்மத்தினபாவத்தால் அவர்க்கு ஞானவதுவான சிரவணத்தினதிகாரமில்லை என்பது.

(உ0க) வேறேருகிரந்தகாரரது மதம்,—உபநயன பூர்வகமாக வேதாத்தியயனஞ்சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனஞ்சொல்லவில்லை; ஆதலால், வேதசிரவணத்திலோ சூத்திரர்க்கு அதிகாரமில்லை; அப்படியானாலும், * “ஸூராவயெஹுத் ரொராவண-பாநு”

* ஸூராவ X வண-பாநு=நான்கு வருணங்களையும் கேட்பிக் கலாம்.

என்பது முதலியவசனத்தால் இதிகாசபுராணதிகளின்சிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு. பூர்வஞ் சூத்திரர்க்கு உபதேசநிலை தஞ்சொல்லியிருத்தற்கு அபிப்பிராயம்;வைதிகமந்திரத்தோடுகூடிய யக்ஞமுதலிய கருமவுபதேசம் சூத்திரர்க்குச் செய்யற்கு; அப்படியே வேதோக்த பிராணதிக சகுணோபாசனையைச் சூத்திரர்க்கு உபதேசஞ்செய்யற்கு என்பதாம். உபதேசமாத் திரத்தை நிவேததிக்கவில்லை; உபதேசமாத் திரத்தை நிவேததித்திருக்கிறதென்றால், தர்மசாஸ்திரத்தில்கூத்திரஜாதியின் தர்மநிரூபணம்நிஷ்பலமாய்விடும். வித்தையினுபயோகிகளான கருமத்தின்பாவத்தால் வித்தையில் அதிகாரமில்லை எனச் சொல்வார்களாயின், அந்நிபந்தனாநாமம்; சாதாரணம், அசாதாரணமான சகலசுபகருமங்களுக்கும் வித்தையினுபயோகமிருக்கின்றது. சத்தியம், அஸ்தேயம், ஈமை, செளசம், தானம், விடயத்தின் விமுகதை, பாகவதநாமோச்சாரணம், தீர்த்தஸ்தலாரணம், பஞ்சாட்சர மந்திரராஜாதிகளின் ஜபம் இவைமுதலியசகலவருணங்களின் சாதாரணதருமங்களிலும், அப்படியே சூத்திரகமலாகரத்திற் சொன்ன சதுர்வருணங்களின் அசாதாரண தருமத்திலும் சூத்திரர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அக்கருமங்களின் அநுஷ்டானத்தால் அந்தக் காரணசத்தியாயிலாக வித்தையின் பிராப்திகூடும்; ஆகலின், இதிகாசபுராணதிகளின் சிரவணத்தால் விவேகாதிகள் பொருந்தாநிற்பதால் சூத்திரர்க்கும் ஞானேச்சையுண்டு; ஆகலின், வேதத்திற்குப் பின்னமான அத்யாத்மகிரந்தங்களின் சிரவணதிகளிற் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு; பாஷியகாரநும், பிரதமாத்தியாயத்தின் திருதீயபாதத்தில் உபநயனபூர்வகமாக வேதத்தின் அத்தியயனஞ் சொல்லியிருக்கிறது: சூத்திரர்க்கு உபநயனபின்மையின், வேதத்தில் அதிகாரமில்லை ஆயினும் புராணதிகளின் சிரவணத்தால் சூத்திரர்க்கும் ஞான முண்டாய்விடில், ஞானசமகாலத்திலேயே சூத்திரர்க்கும் பிரதிபந்தரகிதமாக மோட்ச முண்டாகாரிற்சும் எனக்கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாறான பாஷியகாரநுடைய வசனத்தினாலும்வேதத்திற்கு வேறான ஞானவேதவாகிய அத்தியான்ம கிரந்தத்தின் சிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கு அதிகாரம் உண்டு.

(ஈ02) ஜன்மந்திர சம்ஸ்காரத்தால் அந்தியஜாதிகட்கும் சிஞ்ஞசையுண்டாய்விடில்வெளருவேதவசனத்தால் அவர்கட்கும்ஞான

முண்டாகிக் காரியத்தோடுகூட அவித்தையின் நிவிர்த்திருபமான மோட்சமுண்டாய்விடும். ஆகலின், வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமநுடர்க்கும் தத்துவஞானத்தின் அதிகாரம்உண்டு. ஆன்மசொருபத்தின் யதார்த்தஞானத்தைத் தத்துவஞானமென்பர். ஆன்மலீனமாய் ஒர்சரீரமுளதாயின், அதற்கு ஞானத்தின் அதிகாரமுண்டு; ஆகலின், ஆன்மஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மதுவியர்மாத் திரத்திலுண்டு.

(ஈ03) ஆயினும், எச்சச்சரீரத்தில் தெய்வசம்பத் துண்டோ அதற்குத் தத்துவஞானமுண்டாகாரிற்சும்; அசுரசம்பத்திற் தத்துவஞான முண்டாகமாட்டாது. சர்வபூதங்களிலும் தயை, ஈமை, சத்தியம், * ஆர்ஜவம், சந்தோஷாதிகளான தெய்வசம்பத்தின் பிராப்தி பிராமணரிடத்திலுண்டு. ஈத்திரியர்க்குப் பிரஜைனைப் பாலனஞ் செய்யும் பொருட்டுப் பிரவிர்த்திதரும முண்டாவதால் பிராமணரினும் கிஞ்சித்து நியூனமான தெய்வசம்பத்து உண்டு. தருமபுத்தியால் பிரஜாசம்ரட்சணத்தின் பொருட்டுத் துஷ்டப் பிராணிகளை இம்சிப்பது அகிஞ்சயாம்; ஆசலால், தெய்வசம்பத்தின் அசம் பவமில்லை. அப்படியே வைசியர்க்கும் கிருஷி, வாணிச்சியமுதலிய சரீரவியாபாரம் ஈத்திரியரைப் பார்க்கிலும் அதிகமுண்டாவதால் ஆன்மவிசாரத்திற்கு அவகாசங்கூடாமையின் அவர்க்குச்சாமர்த்தியங்கூடாமலிருக்கிறது; அப்படியானாலும் எத்தனையோ பாக்கியசாலிகளான வைசியர்க்குச் சரீரவியாபாரமில்லாமலே சகலவியவகாரங்களின் நிர்வாகமுமுண்டாகாரிற்சின்றது; அவர்கட்குத் தெய்வசம்பத்தின் பேறுருவானசாமர்த்தியங்கூடும். எவ்வாசிரியர்மதத்தில் ஈத்திரிய, வைசியர்க்குச் சந்தியாசத்தின் அதிகாரமுண்டோ அவர்மதத்தில் அநாயாசமாகவே தெய்வசம்பத்து கூடும். சதுர்த்தவருணத்திலும், அப்படியே அந்தியஜாதிகளிலும் தெய்வசம்பத்து துர்லபமாயினும் கர்மபலம் அந்தத்தவிதமாம்; ஆகலின், ஒருவர்க்கு ஜன்மந்திரத்தின் கர்மத்தால் தெய்வசம்பத்தின் பேறுண்டாய்விடின், புராணதிகளின் விசாரத்தால் சதுர்த்தவருணத்திற்கும், பாஷாப்பிரபந்தாதிகளின் சிரவணத்தால் அந்தியஜாதிகட்கும் பகவத்பக்தியும், தத்துவஞானப் பேற்றின்வாயிலாக மோட்சப்பேறும் நிர்விக்கினமாகவுளவாம்; இவ்வாற்றால், பகவத்பக்தியும், தத்துவஞானத்தின் அதிகாரமும் சகலமநுடர்க்குமுண்டு; இதுசாஸ்திரங்களின் நிர்ணயமாமென்று விருத்திப்பிரபாகரத்தீரீ அஷ்டமப்பிரகாசத்திற் கூறியிருக்கின்றது. (1)

* ஆர்ஜவம்=சிரத்தையோடு கேட்பவனிடத்து நிச்சயித்தபொருளை மறையாமை.

(நு0ச) [கநந-ம் செய்யுளில் இனி வித்தியாநந்தங்கூறுவோ
மென்றவாறே அதனைக் கூறத்தொடங்கிப் புருடனான
வன்ஆன்மாவை இவனேநானென்றறிந்தால்பின்னையா
ருக்குப் போகநிமித்தமாக, எந்தப்போகத்தைக் குறித்
து, சரீரதாபப்பவேன்என்னும் பிருகதாரண்யசுருதியின்
ரூப்பரியமான இகலோகதுக்காபாவமும், புண்ணியம்
என்றுவரும், பாவம் என்றுபோம் என்னும்சிந்தனரூப
மான பரலோக துக்காபாவமும் நான்கு செய்யுளாற்
கூறுகின்றார்.]

[வேறு.]

பிறந்ததுண்டான லன்றோ பிறகு சாவதுதான் னுண்டாம்
பிறந்ததே யில்லை யென்னும் பிரமமா வதுவு நானே
பிறந்தது நானென் றாகற் பிரமமன் றந்த நானே
பிறந்தது பிறந்த தற்ற பிரமமா நானே நானே. (கசுச)

இ-ள். பிறந்தது உண்டானால் அன்றோ=(முன்னுன்றினின்றும்
நான்) ஜித்ததுண்டாயினல்லவா—பிறகு சாவதுதான் உண்டாம்=
பின்பு (ஒன்றால்) மரிப்பதுஎனக்குண்டாகும்.—[ஜநநமரணஉமக்
கேனில்லையெனின்;—அதற்குக்கூறுகின்றார்.] பிறந்ததேஇல்லை என்
னும் பிரமம்ஆவதுவும்கூறேன்=(சகலமும் ஜநநமாதற்கு அதிஷ்டாந
மாகலின்) அஜன்மம், அசங்கம் என்று சுருதியாதிகள் கூறும் பிரம
ரூபமாகிய அப்பொருளும் நானாகிறேன்;—(ஆகலின், எனக்கு ஜன்
மாதிகுட்பாவவிகாரங்களின்றென்பது கருத்து.) [ஜன்மாதிகுட்பாவ
விகாரங்கள்உலகில்பிரதித்தமாயிருப்பதுமன்றிரும் இன்னொருடைய
புத்திரன் என்பது பிரதித்தமாகவிருத்தலின், உமக்கு ஜநநமரணமு
ண்டேயென்று மேலுஞ்சுங்கித்து அதற்குக் கூறுகின்றார்.] பிறந்தது
நான் என்றாகில்=(பூமியிற்) சரித்தது நானென்றுசொல்லப்படுமா
யின்,—அந்த நான் பிரமம் அன்று=(ஜன்மவதுவான அவித்தைகாம
கர்மங்களுக்கெழுச்சியாகின்ற அகம்சத்த வச்சியமான அகங்காரம்
பிரமமன்று.—பிறந்ததும் இறந்தது (ம்) அற்ற பிரமம் ஆம் நானே
நானே=ஜநநமும், மரணமுமாகிய விகாரபிறந்த அசங்கபிரமரூப
மாகிய (அகம்சத்தலட்சியார்த்தமான) கூடஸ்தனே நான்—எ-று.

துக்காபாவங்கூறத்தொடங்கி “பிறந்ததுண்டான லன்றோ.”
என்று முன்னே ஜன்மத்தை யெடுத்தது ஜன்மப்பிரதிதியநந்தம்
சர்வவநர்த்தங்களுந் தோன்றுகின்றனவாகலின், அதுநிவேதமாகவே
சர்வவநர்த்தங்களுந் நிவேதமாமென்னுங் கருத்தால் என்க. (கசுச)

[நான் என்னும் சத்தத்தின் பொருளைப்பிரசித்தமான வந
பவத்திற் காட்டுகின்றார்.]

நானென்ற பிரம மான நானேநா னறியே னென்றால்
நானென்ப தேது பின்னை நம்முடைப் புந்தி யென்னில்
தானது மயக்கந் தன்னிற் சாகுமே சாவா தாகி
நானென நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நானே. (கசுந)

இ-ள். நான் என்ற பிரமம் ஆன நானேநான்=(ஆஷ்ணீம்பூதா
வஸ்தையில், யாதொரு குடும்பசிந்தனையு யில்லாமல்) யான் இருந்
தேன் என்று கூறுகின்ற பிரமரூபமான ஆன்மாவே நான்.—அறி
யேன் என்றால்=(ஆஷ்ணீம் பூதாவஸ்தையில் ஆன்மாவை) அறியே
னென்றுசொல்லில்,—பின்னை=பின்னர்—நான் என்பதுஎது=(விசே
ஷமாக) நான் (தேவதத்தன், நான் எஞ்சுதத்தன்) என்று கூறுவது
யாது?—நம்முடைப் புந்தி என்னில்=நம்முடைய புத்திதான் அங்கு
னங் கூறுநிற்கின்றதென்று சொல்லில்,—அதுதான்மயக்கத்தன்னில்
சாகுமே=அப்புத்தி நித்திராமோகத்திலபாவமாமே;—(அங்குனம்),
சாவாதாகி நான் என நிறைந்து இருந்த=சுழுத்தியின்கண் அபாவ
மாகாததன் நானாகிறைந்திருந்த—ஞானம் ஆம்நானே நான்=ஞான
ரூபமாகிய ஆன்மாவே நான்.—எ-று.

“நானென்ற” என்று சாமான்யமாகக் கூறினதால், நிஜநந்தசத்
பாவமுள்ள சுகதிக்கங்களி னந்தராளமாகிய ஆஷ்ணீம்பூதாவஸ்தை
யும், “பின்னை” என்றதால், தேவதத்தன், எஞ்சுதத்தன்என்பனவும்
வருவித்தாம். “சாவா தாகி, நானென நிறைந்திருந்த ஞானமா நா
னே நானே.” என்றதால், தன்னிடத்துப் போக்திருத்துவ பிறந்தி
ருப்பதைக் குறிப்பித்தனர். (கசுந)

[அகம்சத்தத்தின் இலட்சியார்த்தமான ஆன்மாவைப்
பிரசித்தமான அநுபவத்தாற்காட்டிச் சுழுத்தியில்
ஆநந்தமாயிருக்கும் ஏதுவைக்கொண்டு இவ்வான்
மாவே பிரமமென்று சாதிக்கின்றார்.]

நிறைந்தவா றெந்த வாறு நிலைதெரிந் திலனென் றுயேல்
அறிந்ததான் சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மதுவே யாகும்
குறைந்ததற் கானந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை
நிறைந்ததே யுந்த வான்மா நிதானமில் வறிவுதானே. (கசுந)

இ-ள். நிறைந்த ஆறு எந்த ஆறு = (ஞானரூபமாகிய ஆன்மா) பூரணமாயிருக்குந்தன்மை எந்த வேதவினா—நிலை தெரிந்திலன் என்றாயேல்—அந்நிச்சயமான ஏதுவையானறிந்திலன் என்று நீ சங்கிப்பாயாகில்,—சமுத்திதன்னில்—சமுத்தியின்கண்—அறிந்ததாம்—(அஞ்ஞானத்தை) அறிந்திருந்ததாகிய — அது = அவ்வான்மா — ஆந்தம் ஆகும் = நிரதிசயாந்தரூபமாம்; (ஆகலின், ஆன்மாவே பரிபூரணப்பிரமமாம்.) — இஃதேங்கேனும் கண்டதுண்டோவெனின்;—உலகில்பிரசித்தமென்று கூறுகின்றர்.] குறைந்ததற்கு ஆந்தத்தான்—குறைந்திருப்பதற்கு ஆந்தமானது—குவலயந் தன்னில் இல்லை—உலகில் ஓரிடத்துங் காணப்படவில்லை;—(ஆகலின்,) இந்த ஆன்மா நிறைந்ததே = (சமுத்தியின்கண் ஆந்தமாயுள்ள) இவ்வான்மா பூரணத்தான்;—இவ்வறிவுதானேநிதானம்—இப்பரிபூரணப் பிரமசைதந்நியமே சகத்திற்கு ஆதிகாரணமாம்.—எ-று.

உலகில் தனதான்யாதி சம்பத்துண்டாயிருப்பினும் புத்திரன் இலனென்னுங் குறையுளதேற் சுகமில்லை; புத்திர, மித்திர, களத்திராதுகள் நிறைந்திருப்பினும் தனமில்லையென்னுங் குறையுளதேற் சுகமில்லை; பிறவும் இங்ஙனம் உலகிற் காணப்படுதலின், “குறைந்நீந்ந் காந்ந் நத்தான் குவலயந் தீனி லில்லை” என்றார். (ககசு)

[பிரகாராந்தரமாக ஆன்மாந்தவாயிலாற் றன்னிடத்துப் போக்திருத்துவாபாவத்தைக் காட்டித் தோய்தமித்தை யென்னும் சிந்தனாரூபமான அத்துவிதாந்தவாயிலால் போக்கிய அபாவத்தை யுங் குறிப்பாக வுணர்த்துகின்றார்.]

புனத்தினு லெண்ணித் தானே வந்ததில் வலக மாகும் நிறைத்தடி லேனக லோக நிற்பதல் வறிவி லன்றோ அனைத்தையும் கடந்தப் பாலு மந்தமற் றறிவி தாமென் றெனைத்தனி விசாரித் திட்டா லேகமாய் நிறைந்தோனானே.

இ-ள். இவ்வலகம் = (ஆகாசமுதற்றேகபரியந்தமான) இப்பிரபஞ்சம்—மனத்தினுல்எண்ணித்தானே—மனத்தால்பாவனைசெய்தே—வந்தது ஆகும்—உண்டானதாம்.—நிறைத்திடில்—ஆராயின்,—அநேக லோகம் நிற்பது=(மனதின் பாவனையாலுண்டான) அநேகவித வலகங்களும் (அம்மனத்தோடுகூட) நிற்பது—அவ்வறிவில் அன்றோ = (வாயுவசத்தால் சமுத்திரத்திலுண்டான தரங்கபேன புற்புதங்கள்

சமுத்திரத்திற்போல மனத்திற்கு ஆதாரமான) அப்பிரம சைதந்நியத்திலல்லவா;—(ஆகலின்,) இது அறிவுஆம் என்று=(அறிவி லுண்டாகி, அறிவில்நிற்கும்) இம்மனமுதலான பிரபஞ்சம் அறிவேயாகுமென்று—எனைத் தனிவிசாரித்திட்டால்=(அறிவாகிய) என்னைச் சுத்தமாக (இங்ஙனம்) விசாரித்திடில்,—அனைத்தையும் கடந்து=(மனமுதலான) பிரபஞ்சமனைத்தையும் கடந்து—அப்பாலும்=அதற்குமேலும்—அந்தம் அற்று=முடிவிறந்து—ஏகம் ஆய்=சுவகதாதி பேதரகிதமாய்—நிறைந்தோன் நான்=நிறைந்திருப்பவன் யான்.—எ-று.

நான்து சேய்யுளின் அபிப்பிராயம்,—சீவான்மா, பரமான்மா என ஆன்மா இருவகைத்தாம்; அவற்றுள், சேதனரூபமான ஆன்மா மூவகைத் தேகத்தோடுகூடத் தாதான்மியத்தாற்சீவனாய்ப் போக்திருத்துவத்தை யடைந்துளது. சச்சிதானந்தசொருபமான பரமான்மா நாமரூபகற்பனைக் கதிவ்ட்டான்மாகலின், அந்நாமரூபங்களோடு தாதான்மிய மடைந்து போக்கியத்துவத்தை யடைந்துளது. ககசு, ககசு, ககசு—ம் செய்யுட்களிற் பிரகாராந்தரமாகச்சொன்ன ஆன்மாந்தவாயிலானும், இந்த ககசு—ம் செய்யுளிற் ரொகுத்துக்கூறிய அத்துவிதாந்தவாயிலானும் முறையேமூன்றுதேகத்தினின்றும் பிரபஞ்சத்தினின்றும் சீவான்மாவையும், பரமான்மாவையும் பிரித்தறியும்பொழுது போக்தா, போக்கியம் என்னும் இவையில்லாமற் போதலின், போக்தா, போக்கியங்களின் சம்பந்தத்தால் உளவாகாநிற்கும் மூவகைச்சரங்குகளின்சரங்களான இகலோகதுக்கமும், அக்கினியிலிம் பஞ்சபோலக் சமுசயரகிதமான பிரமான்மையிக்கியஞானத்தால் சகலசஞ்சிதகர்மங்களும் வெந்துபோனதனாலும், தாமரை யிலையிற் சலம்போல அகர்த்திருத்துவஞானத்தால் ஆகாமியகர்மங்கள் பற்றாமற்போனதனாலும், புண்ணியபாவ சிந்தனாரூபமான பரலோகதுக்கமும் அபாவமாயின என்பதாம். (கக௪)

(௩0௫) [இனிச் சர்வகாமாப்தி கூறத்தோடங்கிச் சார்வபேளமன்முதல், இரண்யகர்ப்பாந்தமான கருகம்—சேய்யுளில் முன்சொன்ன சர்வாந்தங்குகளிலும் ஞானி ஆசையில்லாமல் அருந்தினவன் போலவமைந்திருப்பதனானும், தனதுதேகத்தின்கண் ஆந்தாகாரமான புத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆந்தியாயிருப்பதுபோலச் சார்வபேளமன் முதலிய தேகங்களிலும் ஆந்தாகாரபுத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆந்தியாயிருப்பதனானும், சாமவேதத்

திற்கோல்லியபடி சர்வான்மபாவத்தால் சர்வபோ
க்கியருபமுநானாகிறேன், சர்வபோக்தாருபமுநானா
கிறேன்என்னும் அநுபவத்தானும் சர்வகாமாப்தி
நூனிக்குண்டென்றுமுன்னாலான பஞ்சதசியிற்
கூறியிருப்பதை இங்கே ஆட்சேப சமாதானவாயி
லாக கசுஅ-ம் செய்யுண்முதல் நான்குசெய்யுட்க
ளாற் கூறுகின்றார்.]

அந்தவா றிருந்து கொண்டே யாந்த மதுப விக்க
எந்தவா றிருந்து கொண்டா லெனக்கிது தெரியு மென்னில்
இந்தமூன் றவஸ்தை தம்முனெழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவா றிருந்து நீயு மாந்த மடைய லாமே. (கசுஅ)

இ-ள். அந்த ஆறு இருந்துகொண்டு=முன்சொன்னபடி சர்வா
திதமாய், அந்தமாய், ஏகமாய்ப் பூரணமா யிருந்துகொண்டு—ஆந்
தம் அறுபவிக்க = சர்வகாமாப்தியென்னும் வித்தியாந்தத்தையது
பவிக்க—எந்த ஆறு இருந்துகொண்டால்=எவ்வாறிருந்தால்—எனக்
கு—இது தெரியும் என்னில்=இச்சர்வகாமாப்திதோன்றுமென்று நீ
சங்கிக்கில்,—இந்த மூன்று அவஸ்தை தம்முல்=இச்சாக்கிரம், சொப்
பணம், சுழுத்தி என்னும் மூவித அவஸ்தைகளில்—எழுந்திடும் விருத்
தி நீக்கில்=எழாநிற்கும் கோர, மூடமுதலிய விருத்திகளை ஒழிப்பா
யாகில்,—அந்த ஆறு இருந்து=முன் கூறிய வழியிலின்று—நீயும்—
ஆந்தம் அடையலாம்=வித்தியாந்தம் பெறலாம்.—எ-று. (கசுஅ)

[விருத்திநாசவுபாயங் கூறல்.]

வாதன வசத்தி னாலே வருகிற விருத்தி யெல்லாம்
ஏதின லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்பில்
போதமா மிராசன் றுனாய்ப் புநீதியைப் புலன்க ளெல்லாம்
தாதரா யிருக்கப் பெற்றாற் சகலமு மடங்குந் தானே. (கசுக)

இ-ள். வாதன வசத்தினாலே = சம்ஸாரவசத்தால்—வருகிற
விருத்தி எல்லாம்=(அந்தக்கரணத்தினின்றும்) எழுகின்ற விருத்திக
ளைத்தையும்—ஏதின லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்பில்
தால் நிரோதித்தல் கூடும் என—விசாரம் செய்யில்=நீ ஆராயில்,—
போதம் ஆம் இராசன் தான் ஆய்=ஞானரூபமாகிய (ஆன்மதத்துவ
அரசன்னுனாகி—புந்தி ஐம்புலன்கள் எல்லாம் = அந்தக்கரணமும்,
ஐவகை ஞானேந்திரியங்களும், கன்மேந்திரியங்களும் ஆகிய வனைத்

தம்—தாதர் ஆம் இருக்கப்பெற்றால்=(சனது) ஆனாக விருக்கப்பெ
றில், (சனதுவசமாக விருக்கப்பெறில்என்றபடி.)—சகலமும் தானே
அடங்கும்=சகலவாசனைகளுந் தானே நிரோதமாம்.—எ-று.

இரண்டாம் பாதத்திலுள்ள தான் அசை.

“போதமா மிராசன் றுனாய்ப் புநீதியைப் புலன்களெல்லாந்,
தாதரா யிருக்கப் பெற்றல்” எ-து,

“அந்தமந் திரியந்த வேந்தா லெளிதுவென் றிடில் வண
ங்குறும்” —

என்னும் வாசிட்டக் கருத்து. “விருத்தி” எ-து, அகந்தை, மம
தை, காமக்குரோதாதிருப அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களை. (கசுக)

[விருத்திநாசத்திற்கு இன்னும் அநேக வுபாயங்கூறல்]

விருத்திக ளடக்க வின்னம் வினோதமாம் யோகத் தாலே
துருத்திபோ லாது மூச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும்
கருத்ததற் கில்ல யென்னிற் காரண சரீர மாகிப்
பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி லடங்குந் தானே.

இ-ள். விருத்திகள் அடக்க=விருத்திகளையடக்க (வேண்டின்),
—இன்னம்=மேலும்—வனோதம் ஆம் யோகத்தாலே=(வாசிட்டத்
தில், வீதகவ்வியர்க்கையிற் கூறியிருக்கிறபடி) வினோதமாக (ச்செய்
யாநிற்கும் ரேசக, பூரக, கும்பகாதிப்பிரயத்தனரூபமான)யோகாப்பி
யாசத்தால்—துருத்திபோல் ஊதம் மூச்சை=(கொல்லன்)துருத்தி
போல (நாசித்துணைவழி) வீசாநிற்கும்பிராணவாயுவை—சுகம் உடன்
அடக்கில்=அநாயாசமாக நிரோதஞ்செய்யில்,—நிற்கும்=(வாயுவடங்
கினால் ஆகாசத்திற் றாளியடங்குவதுபோல) விருத்திசுளடங்கும்;—
அதற்குக் கருத்துஇல்லை என்னில்=அவ்வியோக மப்பியாசித்தற்கு
விருப்பமில்லையாயின்,—காரணசரீரம் ஆகி=(அலகுக்குமசரீரங்கட்
குக்) காரணசரீரமாய்,—பெருத்தது ஓர் அலித்தைதன்னை=(கூடாந்
தகாரம்போலுங்)கனத்திருப்பதான ஓர்வித்தையை—பிடிங்கிடில்=
நாசஞ்செய்யில்,—தானே அடங்கும்=(உபாதானநாசத்தால்) வே
றொரு நிமித்தத்தை யபேட்சியாமலே விருத்திகள் நாசமாம்,—எ-று

விருத்திகடாமும் என்றும் பாடமுளது. பேரிடனாயளிப்பதாகிய அடையோகமல்லாத தானவென்பார்; “வினோதமாம்” என்றார். இதில், “பிடுங்கிடி” என்பதும், பின்வருஞ்செய்யுளில், “களைவது” என்பதும் விருட்சத்திற்கு வேர்போல விருத்திகட்கு அவித்தை உபாதாநகாரணமான மூலமாகலின், அதுநீங்கவே விருத்திகள் நிச்சயமாக நீங்காநிற்கும் என்னும் பொருளைக் குறிப்பித்து நின்றன.

“காரணசரீரமாகிப், பெருந்தோ ரவித்தைநனைப் பிடுங்கிடி லடங்கிந் தானே” என்று கீவ்வாசிரியர் கூறினதுபோலவே வாசிட்டநீதில்,

“உலகமெலாம் பிரமமெனும் பாவனையா லஞ்ஞானமொழிந்துபோனான், மலமுறுவா தனைதோன்று” —

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

(கஎ0)

[காரணசரீரத்தைப்போக்கும் உபாயம் யாதேன்றாட்சேபித்து அவ்வுபாயங் கூறுகின்றார்.]

காரண சரீரந் தன்னைக் களைவதெவ் வாறென் றோதில் ஆரணம் பொய்சொல்லாதே யதன்பொரு ளகத்திலுய்த்துப் பூரண மாகு மென்மேற் புலனங்க டோற்ற மென்று தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தையெங்கே. (கஎக)

இ-ம். காரணசரீரம்தன்னைக் களைவது=காரணதேகமான அவித்தையைப் போக்குவது—எவ்வாறு என்று இதில்=எத்தன்மையான உபாயத்தாலாம் என்று ஆட்சேபிக்கில்,—ஆரணம் பொய் சொல்லாதே=(ஏனையதால்போலச்) சுருதி அசத்தியஞ் சொல்லமாட்டாதே;—(ஆகலின்,) அதன்பொருள் அகத்திலுய்த்து=“என்கு நாநாவானவை அற்பமுயில்லை, ஈதனைத்தும் பிரமமல்லவா” என்பன முதலிய) சுருதியின் அர்த்தத்தையுணர்ந்தன்கண்ணே (திடமாகத்) தரித்து—பூரணம் ஆகும் என்மேல்=பரிபூரணசொருபமான என்கண்—புலனங்கள் தோற்றம் என்று=பிரபஞ்சங்கள் பிரதிபாசமாதிரி மாம் என்று—தாரணை வந்தது ஆகில்=நிச்சயம்வந்ததாயின்,—எங்கே தரித்திடும் அவித்தை=அவித்தை எங்கேயிருக்கும்:(ஒரிடத்தும் இராமல் நாசமாய் விடும்.)—எ-து.

“பூரணமாத மென்மேற் புலனங்க டோற்றம்” எ-து, கண்ணடியிற் பிரதிவிப்பியாநின்ற நகரம்போலும், அருகின்மரங்கள் வா

* நிச்சயம்=சமுசயத்தின் வேறான ஞானம்.

விசலத்திற்போலும் என்றறிக. குரியோதயமாயின், அந்தகாரம் ஒரிடத்துங் காணாமல் ஒழிந்து போவதுபோலச் சமுசயகிதமான திடஞானத்தால் ஆவரணரூபம்சமான அஞ்ஞானம் லேசமுயில்லாமல் ஒழிந்துபோவதால், “தாரணை வந்ததாகிற் றரித்திடு மவித்தையெங்கே” என்றார்.

சமுசயகிதமாகப் பரிபூரண பிரமாநுபூதி எழுவே அவித்தை நிவிர்த்தியாம்; உபாதானகாரணமான அவித்தை நீங்கவே, அநாதி காலவாசனைகள் ஒழிந்துபோம்; அவை ஒழியவே, அவற்றின் வசத்தால் எழாநிற்கும் விருத்திகள் அடங்கிவிடும்; விடவே, தந்தேகத்தில் ஆந்தாகார விருத்திக்குச் சாட்சியா யிருப்பதுபோலச் சார்வபெர்மன் முதலியோர் தேகங்களிலும் ஆந்தாகாரவிருத்திக்குச்சாட்சியா யிருப்பதால், சர்வகாமாப்தி யுளதாம் என்பதாம். (கஎக)

(நெக) [இனிக் கிருதகிருத்தியத்தன்மை கூறுகின்றார்.]

அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைதலால் ழிவகா ரத்தில் எப்படி கூடு மென்னி லென்னைவிட் டொன்று மில்லை இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மய மென்க னுப்போல் கற்பித மென்று தானே காண்கின்ற சித்து நானே. (கஎஉ)

இ-ள். அப்படி இருக்க=முன்சொன்னபடி (பரிபூரணமான என் கண் அகங்காராதி, ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சந் தோற்றவு மாதிரி என்னுந் தாரணையோடுகூடி) நிற்க—விவகாரத்தில் சித்தம் அலைதலால்=(பிரார்த்தவசத்தால் வராரின்ற லென்கேமோ அல்லது, வைதீகமோ யாதானுமொரு) வியவகாரத்திற் (பிரவிர்த்திக்குங்கால்) சித்தம்விட்சேபப்படுவதால்—எப்படி கூடும் என்னில்=எவ்வளவுகூடும் என்றசுக்கிக்கில்,—என்னைவிட்டு ஒன்றும்இல்லை=(அசங்க சிதான் மாவான) என்னைத்தவிரயாதொரு(பிரபஞ்சமும் சசவிஷாணம்போலும், வந்தியாசதன்போலும்)இல்லை.—[அநுபவகோசரமான பிரபஞ்சநீதிக்குச் சசவிஷாணம்போலும், வந்தியாகுதன்போலும் தினா காலிகஅபாவத்துவங் கூடாதேயெனின்;—அதற்குக் கூறுகின்றார்.] இப்படி கண்ட எல்லாம்=இவ்வனம் (நாமரூபங்களாகக்) காணரின்ற (பிரபஞ்சங்கள்) அனைத்தும்—என் மயம்=(தரங்கபேனபுற்புதங்கள் எப்படிச் சலமயமோ, கடகமகுடாதி பூடணங்கள் எப்படிச் சுவர்ண மயமோ அப்படி அகண்டைகாச சச்சிதானந்தரூபன) எனது மயமாம்,—(அல்லது) என்கருபோல் கற்பிதம்=எனதுசொப்பனப் பிர

பஞ்சம்போல் மித்தையாம்—என்று=என்று (நிச்சயித்து உபேட்சித் து)—தானே காண்கின்ற=(வாகியமாயும், ஆந்தரமாயுமுள்ள பிர பஞ்சங்களைச்) சுயமேஅறியாநின்ற—சித்தேதான்=அசங்கசிதான்மா வே நான்.—எ-று. (கஎஉ)

[இதுவுமது.]

சித்திரா நிறைந்தோ னென்ற திடமற வாதி ருந்தால் எத்தனை யெண்ணி னுலு மேதுசெய் தாலு மென்ன நித்திரா யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனுவே போல அத்தனை யும்பொய் தானே யாநந்த வடிவு நானே. (கஎஉ)

இ-ள். சித்து நான்=அசங்க சிதான்மாவாகிய நான்—நிறைத் தோன்=பரிபூரணப்பிரமமாணான்—என்றதிடம்=என்னுமுதுதி—மறவாது இருந்தால்=(பிராமணனுக்குப்பிராமணத்துவம்போல்) மற வாதிருக்கின்.—(கிருத்திருத்தியனான என்னுடையபுத்தியானதுலோ காதுக்கிரகவிச்சையால்) எத்தனை எண்ணினாலும்=எத்துணை (விஷ் ணுவாதி மூர்த்திகளைத்) தியானிக்கினும், அன்றிப்பிரமா நந்தத்தின்கண்ணே லீனமாயினும் ஆகுக.)—ஏதுசெய்தாலும்=(சரீ ரமானது) தேவார்க்சனை, ஸ்நானம், செளசம், பிட்சை முதலியவற் றில்) யாதுசெய்யினும் (செய்த, வாக்கானது பிரணவஜபம், வேதாந்த சாஸ்திரபாடம் முதலியவற்றுள், யாதுசெய்யினுஞ் செய்க)—என்ன =(அவைகளை நான்செய்பவனும், செய்விப்பவனும் அலனாகலின், அவைகளால் எனக்குஎன்ன (ஆனி. ஒன்றுமில்லை.)—நித்திரா உணர் ந்த பின்பு=நித்திராயினின்றும் விழித்த பின்னர்—நிற்கின்ற கனுவே போல = (பிரயத்தனமில்லாமலே மித்தையாகத்தோன்றா) நிற்குஞ் சொப்பன (வியவகார)ம்போல—அத்தனையும் பொய்தான்=(காய வியவகாரமான தேவார்க்சனை முதலியனவும், வாக்கின்வியவகாரமா ன ஜபமுதலியனவும், புத்திவியவகாரமான மூர்த்தித்தியானாதிகளும் ஆகிய) உவ்வளவும் மித்தையான்.—ஆந்தவடிவு நான்=பரமானந்த பூரணரூபன் நானும்.—எ-று.

இங்ஙனங் கூறியவாற்றால் எனக்குச்செய்யற்பாலனவனைத்துஞ் செய்து முடிந்தனவாம் என்பது கருத்து. (கஎஉ)

(ந0௭) [இனி பிராப்தப் பிராப்பியத்தன்மை;—கிருத கிரு த்தியத்தன்மையால் திருப்தனானவன் பின்னர், பிரா ப்தப் பிராப்பியத் தன்மையாற்றிருப்தனாய்த் தனது மனதினால் நிராதம் இவ்வாறு கருதுகின்றனன் என் பதைத் தன்மையிடத்துவைத்துக் கூறுகின்றனர்.]

நானென வுடலைத் தானே நம்பினே னநேக சன்மம் நன்றாய்ப் பெரியோ ராகி யிருந்தவை யெலாமிப் போது

காணலில் வெள்ளம் போலக் கண்டுசற் குருவி னுலே நானென வென்னத் தானே நம்பியி டேறி னேனே. (கஎ௪)

இ-ள். அநேகசன்மம்=(கீழ்ப்போன) அநந்த ஜநங்களில்— நான் என உடலைத்தானே நம்பினேன்=யானென்று (சுர நர திரியக் காதி ரூபங்களான தேகங்களுமே (அறியாமையால்) விசுவசித்திருந் தேன்.—(அப்போது) ஈனர்கூய் பெரியோர்கூகி இருந்தவைஎல்லாம்= இழிந்தோராயும், உயர்ந்தோராயும் இருந்த அவையனைத்தையும்— இப்போது=இப்பொழுது—சற்குருவினுலே= (கிருபாமூர்த்தியான சற்குருவினுலே—காணலில் வெள்ளம்போலக்கண்டு=காணலிடத்து (த்தோன்றலின்ற பிராதிபாசிக)சலம்போல (மித்தையாக) க்கண்டு —கான் என என்னைத்தானே நம்பி=நானென்று (பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவான) என்னையே விசுவசித்து—ஈடேறினேன்=உய்யப் பெற்றேன்.—எ-று.

[இது தருவை வியந்தது.]

(கஎ௪)

[இதுவுமது.]

என்னபுண் ணியமோ செய்தே னேதுபாக் கியமோ கானே நன்னிலத் தனிலெ ழுந்த நாரணன் கிருபை யாலே [ன் தன்னிய னானே னுலுத் தீயத்தை வீசு கின்றேன் தன்னிய னின்னு நானே தாண்டவ மாடு கின்றேன். (கஎ௫)

இ-ள். என்ன புண்ணியமோ செய்தேன்=எப்படிப்பட்ட (உந் கிருஷ்டமான) புண்ணியங்களை யான் செய்தேனோ!—ஏது பாக்கிய மோ—யாது அகிஷ்டமோ!—கானேன்=யான் அறியேன்.—நன்னி லத்தனில் எழுந்த=நன்னிலமென்னும் மதுவனத்தில் (அருளேரு வமாய்) எழுந்தருளிய—நாரணன்கிருபையாலே = நாராயணதேசிக ருடைய பெருங்கருணையினாலே—நான் தன்னியன் ஆனேன்=நான் கிருதார்த்தனானேன்.—உத்தீயத்தை வீசுகின்றேன்=ஏகாதந்தை ஆகாசத்திலெறித்துவிடையாடுகின்றேன்;—தன்னியன்கான்=கிருதா ர்த்தனாயான்—இன்னும் தாண்டவம் ஆடுகின்றேன்=மேலும் ஆந் தக் கூத்தாடுகின்றேன்.—எ-று. (கஎ௫)

[குருவை வியந்துதித்தல்.]

துத்துவ ஞானம் வந்த சந்தோட வதிச யத்தால் நித்தமா வென்கா னென்ற நிலைமுன்ன மேய நிந்த

சத்திய மதனு லன்றோ தாண்டவா வென்ற ழைத்தார்
அத்தனை மகிமை யுள்ளோ ரன்னையும் பிதாவுர் தாமே. (1)

இ-ள். தத்துவ ஞானம் வந்த=(சகலவர்த்தங்களை யு மொழித்
து பிரதிபலித்ததை நேரேபயக்கவல்ல) தத்துவஞானத்தா லுண்
டான—சந்தோட அதிசயத்தால்=வித்தியாந்த மேலீட்டால்—சித்
தம் ஆடுவன்காண் என்றிலை=நாடோறும் (இவ்வாறாகத்த) நடனஞ்
செய்யாநிற்பனென்னும் நிர்ணயத்தை=முன்னமே அறிந்த = திரு
வடியை யடைந்தவன்றே திருவுளத்தின்கண்ணே யுணர்ந்த—சத்தி
யம் அதனால் அன்றோ=உண்மையான சர்வஞ்ஞத்வத்தாலல்லவா—
தாண்டவா என்று அழைத்தார்=தாண்டவாவென்று (சாரண) நா ம
மிட்டுவிளத்தனர்;—(ஆசலின்), அத்தனை மகிமை உள்ளோர் தாமே=
அவ்வளவு மகிமையுள்ளனனதுகுருவே—அன்னையும்பிதாவும்=(என்
க்குத்) தாயுர் தந்தையுமாம்.—எ-று.

“இந்தவி டும்பையு டம்புறு மேது
தந்தையெ னப்புதழ் கின்றிலர் தக்கோ
ரந்தமி லாதவ கண்டமு நம்முட்
டத்தவர் தந்தையெ னச்சமை வற்றார்.”—

என்று பிரமகீதையிற் கூறியிருப்பதால், இவரும் “அன்னையும்
பிதாவும்” என்று குருவையே கூறினர் எனக்கொள்க. அன்றியும்,

“தந்தை தாயுமெய்த் தகையுடை யுறவும்”—

என்னுஞ் செய்யுளானுமறிக. “தாண்டவராயலி” என்னுந் திரு
நாமம் குருவினால் இடப்பட்டது. (கௌ)

[இன்னும் குருசாஸ்திராதிகளைப் புகழ்ந்து வணங்குதல்:]

வந்ததோ ரில்வா நந்த மகிழ்ச்சியா ருடன்சொல் வேன்யான்
சிந்தையி லெழுந்து பொங்கிச் செகமெலா நிறைந்து தேங்கி
அந்தமில் லாத தாயிற் றப்படி குருவே தாந்த
மந்திர மருளு மீசன் மலரடி வணங்கி னேனே. (கௌ)

இ-ள். வந்தது ஓர் இவ்வாந்த மகிழ்ச்சி=பிரமவித்தையா லுண்
டானதான ஒப்பற்ற இவ்வித்தியாந்தத்தின்கிழ்ச்சியை—ஆருடன்
சொல்வேன்யான்=யான் யாவரோடு கூறுவேன்!—சிந்தையில் எழு

ந்து பொங்கி=புத்திவிருத்தியின்கண் ணுதயமாகி மேலிட்டி,—செ
கம் எலாம் நிறைந்து தேங்கி=ஐகந்தனைத்தினும் வியாபித்துப் புர
ணமாய்,—அந்தம் இல்லாதது ஆயிற்று=கையிறந்த தாயினது;—
அப்படி (அருளும்)=அப்படி (ப்பட்டவித்தியாந்தத்தை) அருளாநித்
தும்—குரு=பிரமநிஷ்டனாயும்,—வேதாந்தமந்திரம்=வேதாந்தவாக்
கியங்களை யும்—அருளும் ஈசன்=(குருகுபமாகவும், வேதாந்தவாக்
கியமாகவும் இருந்து) அருளாநிற்கும்(சர்வக்ஞசிகாமணியாகிய) ஈசர
னுடைய—மலர் அடிவணங்கினேன்=மலர்போலத் திருவடியையும்
பணிந்தேன்.—எ-று. (கௌ)

(நு04) [சோல்லவந்த வித்தியாந்தத்தை முடிப்பதோடு
நூற்பயன் கூறல்.]

வித்தியா நந்த மிந்த விதமென விளப்பி னேமே
பத்தியா லிந்த நூலைப் பார்த்தது பவித்த பேர்கள்
சித்திய தரும ரிட்டை நிலைதனை யறிந்து சீவன்
முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவர ராகு வாரே. (கௌ)

இ-ள். வித்தியாந்தம் இந்தவிதம்எனவிளப்பினேம்=தத்துவ
ஞான(த்தால் ஆவிர்ப்பவியாநின்ற) ஆகந்தம் இந்தப்படி (துக்காபா
வம், சர்வகாமாப்தி, கிருதகிருத்தியம், பிராப்தப்பிராப்யம்) என
(என்னருவதைத்தாமென்று)கூறினோம்.—பத்தியால் இந்தநூலைப்பார்
த்து—விசுவாசத்தோடு (கூடிப் பிரமநிஷ்டரான குருவையடைந்து
அவர்முகத்தினால்)இந்நூலை(க்கேட்டு)விசாரித்து—அநுபவித்தபேர்
கள்=(இந்நூலின் விடயமான பிரமான்மவயக்கியத்தை இதற்கூறிய
படியே) அநுபவித்தோர்கள்—சித்திய தருமரிட்டைநிலைதனை அறித்
து=சித்தியமானபுண்ணியவிசேஷத்தையுடையசமாதியின் ஆருடந்
தைஅநுபவித்து—சீவன்முத்தியைஅடைந்து இருந்த=சீவன்முத்தி
யையடைந்து (பூர்வம்) இருந்த—முனிவரர் ஆகுவாரே= * முனி
வரர் நிகராவர்.—எ-று.

இக்கே, “தருமம்” எ-து, தனது † விலாசத்தோடுகூட அவித்
தையை நிவர்த்தித்தற்கு நேரேகாரணமான சாட்சாத்காரத்திற்குப்
பிரதிபந்தங்களான மலவிட்சேப தோடங்களை நிவர்த்திப்பிப்பதவா
யிலாகச் சாதனபூதமான புண்ணிய விசேஷத்தை. (கௌ)

* முனி=மன்னசீலர் : வரர்=சிரேஷ்டர்; இவர் சுகீர்,நாரதர்,
முதலியோர். † விலாசம்=காரியச்சமூகம்.

(நடுக) [சுருவின் ஆக்ஞாபலங்கொண்டு இப்பிரபந்தம் முற்றுவித்தேனெனல்.]

ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யாந்தம் விளங்க வேதும்
காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நவரீதத்தைப்
பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில்
நாரண குருந மக்கு நவின்றனர் யோகில் வந்தே. (கஎக)

இ-ள். ஆரணப்பொருள் ஆம்=சுருதியின் பொருளான—வித்தி யாந்தம் விளங்க=சாதனசதுஷ்டயமுதல், வித்தியாந்த (பரியத் தம் அதிகாரிக்குநன்கு) விளங்க—காரணம் ஏதும் குறைவு இலாமல் (எடுத்துக்கூறவேண்டுங்) காரணங்களுள், யாதொன்றுங் குறைவுப டாமல்—கைவல்ய நவரீதத்தை=கைவல்யநவரீத (மென்னு காமமு டைய இப்பிரபந்த) த்தை—பூரணம் ஆக்கவேண்டி=சம்பூரணமாக்கி (உலகுக்களித்தற்பொருட்டிக் கருணைகூர்ந்து)—பூர்வமும் நன்னி லத்தில்=பழையமையாகிய நன்னிலமென்னும்ஸ்தலத்தின்கண்—நார ண்குரு=நாராயண ரென்னுந் திருநாமமுடைய குருவரன்—நமக்கு —யோகில்வந்து=தியான (மபண்ணுங்)காலையில்ஆவிர்ப்பவித்து— நவின்றனர்=ஆக்ஞாபித்தனர்.—எ-று.

இங்ஙனங் கூறினதுகொண்டு கல்வி, கேள்விகளா லுளதாகிய ன்னது புத்திவலிகொண்டு இந்நூல் கூறினனல்லன் என அவையடக் கங் கூறினவாறு மாயிற்று. (கஎக)

(நடுக) [அநேக ஞானசாஸ்திரப் பொருள்களையும் இந்நூல் ஒன்றாலேயே அறியலாகுமெனத் திருஷ்டாந்தமுகத் தாற் கூறுகின்றார்.]

குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர்புனற் றலைமேற் கொண்டா உலகினிற் தீர்த்த மெல்லா முற்றபே றடைவார் போல [ல் நலமையா குங்கை வல்ய நவரீத நூலைக் கற்றோர் பலகலை ஞான தூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார். (1)

இ-ள். குலவு சற்குருவின்=(அகண்டைகரசப் பிரமசொருபமா ய்ப்) பிரகாசியாநிற்குஞ் சற்குருவினுடைய—பாதக்குளிர்புனல்=சீர் பாதத்தில் அபிஷேகஞ்செய்த சீதளதீர்த்தத்தை—தலைமேல்கொண் டால்=செரின்மீது புரோட்சித்துக்கொள்ளில்,—அப்படிக்கொண்ட லர்) உலகினில் தீர்த்தம் எல்லாம் உற்றபேறு=உலகின்கண்ணுள்ள

கங்கைமுதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களனைத்திலுஞ் சென்று ஸ்நானஞ் செய்தோர் பெற்ற பேறனைத்தும்—அடைவார்போல = (எப்படிப்) பெறுவாரோ அதுபோல—நலமை ஆகும்=(அநர்த்தநிவிர்த்தி, ஆகந் தப்பிராப்திருபமான) பயனைக் கொடுப்பதாகிய—கைவல்லிய நவரீத நூலைக் கற்றோர்=கைவல்யநவரீத மென்னுநாமமுடைய இந்நூலைக் கற்றோர்கள்—பலகலை ஞான தூல்கள்=பலகலைகளாகிய ஞானதூல் களனைத்தையும்—படித்த ஞானிகள் ஆய் வாழ்வார்=கற்றுணர்ந்த ஞானிகட்கொப்பாய் வாழ்வார்கள்.—எ-று.

இங்ஙனங் கூறினமையின் உலகில் தீர்த்தங்களோ அநத்தம்; அவ்வாற்தீர்த்தத்திலும் ஆடி அவைகளால் வரும் பேறடைதல் யா வர்க்கும் அரிது: குருபாதோதகந் தலைமேற்கொள்ளப்பெறில், அவ் வளவிற்றத் தீர்த்தப்பேறும் பெறுதல் எளிதாவதுபோல, அளவிற் றத் ஞான தூல்களையு மாராய்ந்து அவற்றின் பொருள்களையறிதல் யாவர்க்குமரிது: இக்கைவல்ய ஞானதூலினைக் கற்கப்பெறில், அள விற்றத் ஞானதூற்பொருள்க ளனைத்தையும் இதனற்பெறுதல் யாவ ர்க்கும் எளிதாகும்; ஆகலின், சிஞ்ஞாசையுடையோர் வேதாந்தத் தின் சூத்திரரூபமான இந்நூலை அவசியங் கற்கவேண்டும் என்பது கருத்து. (சஅ0)

சந்தேகந் தேளிதற்படலம்

முற்றிற்று.

ஆக படலம் உ - க்கு செய்யுள் - ௨௮௮.

கைவல்லியநவரீதம் தத்துவார்த்ததீபவுளா

முற்றிற்று.

உ
சிவமயம்.
நீருச்சிற்றம்பலம்.

[இந்நூலாசிரியர் மாணுக்கர்
இவ்வாசிரியரையும், இந்நூலாலடையும்
அநுபூதியையும் துதித்தல்.]

அண்ணறன் னருளி னாலே யகம்புற மன்றி யொன்றாய்
எண்ணி லக்கி யார்த்தத் தின்பொரு ளாதநா னென்ன
நண்ணின சரீர மாகி நாதத்தி னுபாதி யென்றே
கண்ணதா யனைத்துங் காணக் காட்டினன் றுண்ட வேசன். (க)

ஆன்ற பதமா மூன்றற்கு மதுநீ யானு யெனும்பொருளிற்
சான்ற துரியா நீதமெனுந் தடையற் நிலங்கொண் சைதந்நியம்
ஊன்றியுணர்ந்தோர் விசற்பமயக் கொழித்துத் தடையுமுடறுத்துத்
தோன்றித் தானே தாளுவர் துலங்குந் தமக்கே சுவாநுபவம். (உ)

என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்தியா நந்தம்
சொன்ன நாரா யணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகளற்றோர்
இன்ன மாணுக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்ந் திபெதத்தே
துன்னி நிறைந்து நின்றோர்க டே முத்த ராகுவரே. (ங)

நத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகந் தெளித லாலும்
ஒத்திருள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிய வோங்கும்
சித்ததா மொளிலி எங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப்
புத்தியால் வருமையத்தைப் புரையறத் தெளிவித் தாண்டான். (ச)

ஆண்டதே சிகனா மைய ஞான னனந்தன் பாதம்
பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்ம்மயக் காய்வந் தத்தை
மாண்டநல் லபவா தத்தான் மாய்த்தரு ணைக்கத் தென்றும்
காண்டிட வைத்த ளித்த காரண போற்றி போற்றி. (ஊ)

சுந்தருவேதுணை.

உ
சிவமயம்.
நீருச்சிற்றம்பலம்.
கைவல்லிய நவநீதச்செய்யுளின்
முதற்குறிப்பகராதி.

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
அ.		ஆணப்	416
அகமெனு	238	ஆரோப	48
அக்கினிக	158	ஆர்க்கு	309
அசத்திலெ	318	ஆனபாவி	249
அசலநிர	366	ஆனபின்	35
அச்சுவத்	255	ஆனலையா	233
அட்டங்கிய	39	இ.	
அதனையி	301	இகமான	324
அதுதானெ	66	இக்குணங்	70
அத்தியாரோ	47	இக்குமப்படி	270
அந்தக்கண	354	இதயமொத்த	379
அந்தமுநி	24	இதுகினக்	123
அந்தவாழி	408	இந்தச்சீவ	257
அப்படியிரு	411	இந்தஞான	262
அரவன்று	105	இந்தநிச்ச	292
அரிதாகு	171	இந்தநீ	144
அரியமெ	178	இந்தமாயை	120
அருவமாகு	304	இந்தவாறை	359
அருளுமை	283	இப்படிப்	64
அழிவிலாத	251	இப்புவி	391
அழுக்கொடு	74	இம்பரின	116
அளிமகனெ	154	இராசத	76
அறியாதம	123	இருவகை	396
அறிவுக்கு	138	இருளாக்	331
அறுசுவை	225	இவக்கமா	249
அனகமை	244	இல்லையா	307
அனுபவா	153	இவனதி	34
அன்னபா	334	இவனயன்	240
அன்னதன்	37	இவ்வாறுணா	345
ஆ.		இவ்வுடன்	78
ஆகமப்பிர	193	இன்னதுதே	43
ஆடவர்	228	இன்னவகை	370
ஆதாரம	110	இன்னவாற	267
ஆதிஞக்கு	76		

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
நச்சுக்காரிய	254	உயித்தகை	232
நச்சுக்கிது	72	க	
நச்சுமா	237	இ.	
நனந்தரு	346		
நன்றளித்	19		
உண்மறு	382		
உதவுமபுலி	350		
உத்தமலெவ	67		
உத்தமகு	236		
உருக்கியத	206		
உருவங்கனி	320		
உலகமான	279		
உனமுதம்	205		
எத்தனைநா	161		
என்குன்றம்	207		
எல்லாங்க	137		
எல்லாச்சிவ	238		
எவருடை	21		
எவென்குது	358		
எனவுரைத்	191		
எனவுசிற	250		
எனன்புண்	413		
என்னுடை	22		
என்னுத்தா	42		
ஏகமாய	218		
ஏமமாயா	75		
ஐத்திபுதரு	155		
ஐயுடைய	231		
ஐயுடைய	68		
ஐயுடைய	352		
ஐயுடைய	260		

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
சத்தொடுகித்	131	சஞ்சமாங்	152
சந்ததமபு	190	சடத்தி	241
சந்ததமம்	31	தடைய	137
சருவமுத்	288	தத்துவஞா	413
சாதனமின்	32	தத்துவமெ	386
சாதுமா	396	தத்துவவஞ	149
சிட்டாபுத	393	தப்பபணத்தி	159
சிட்டாபு	156	தப்பபுதயல்	203
சித்திமா	412	தன்னையுத்	41
சிவவணபு	32	தாப்பபடும	337
சிவஞா	243	தாமதயிரா	321
சிந்ததநன்	252	தாலத்தின்	46
சூரியலீச	87	தானன்றி	319
சுவபேத	248	தானிகா	109
சிவஞுத்	174	திசுழிச்சலி	252
சுத்தமாரா	219	தினமுமண்	273
சுத்தியில்	118	திராய	164
சுருதுபுத்தி	376	து.	
சுருத்தியு	116	து.	
சூகமுத	79	து.	
செய்யுத	224	து.	
சென்மாத்	330	து.	
சென்மதுக	169	து.	
செய்யுத	279	து.	
செய்யுத	183	து.	
செய்யுத	297	து.	
செய்யுத	38	து.	
செய்யுத	317	து.	
செய்யுத	163	து.	
செய்யுத	124	து.	

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
தோ.		இ.	
தோற்றமாஞ்சத்திதன்	75	பிரமஞானி	173
தோற்றமாஞ்சத்திதானு	115	பிரமபாவனே	159
ந.		பிரமமாந்த	120
நாரின்ம	241	பிரமரூபத்	290
நரர்குழிப	189	பிறந்ததுண்	404
நலமெய்	258	பிறிவதெப்	130
நல்லவனே	236	பின்னைமூவ	170
நற்கருத்துடை	189	புண்ணிய	124
நனவுகண்	45	புலவர்புக	383
நன்மையா	271	புலியுமரு	341
நா.		பு.	
நாசச்சரீ	329	பூச்சியவீச	129
நாலாம்பூமி	390	பூரிக்குங்க	316
நானென	412	பூன்றமா	109
நானென்ற	405	பே.	
நி.		பேதகர்மத்	167
நிசமானது	355	பேதமானது	145
நித்தியம்பூ	362	பொ.	
நித்தியவரி	30	பொய்யையமெ	298
நிறைந்தவா	405	பொல்லாத	392
நிற்குணவ	371	பொறுமை	177
நீ.		பொன்னில	3
நீநானென்	156	போ.	
நே.		போகத்தில்	344
நெய்யும்	351	போகமாரு	274
ப.		போனசன்	265
பங்கயாசன	297	ம.	
பஞ்சகோச	133	மதுரமாவங்க	144
பஞ்சினையூழி	175	மதுவிறைச்	276
படமுதூலு	103	மந்தமுந்தீ	394
படர்ந்தவே	26	மந்திரமூர்	193
பத்தியும்வ	266	மரங்கள்	87
பந்தமனைது	397	மலடிமை	294
பலகலையுமு	378	மற்றைமு	194
பன்னிய	149	மனதுசத்	215
பா.		மனத்தினு	406
பாவிமந்த	395	மனநாசஞ்	219

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
மனுடன்	357	வ.	
மனைக்குள்	271	வகுத்தகர்	284
மனைவிலங்	159	வஞ்சகமி	209
மா.		வடநூல்வல்	246
மாயையென்பது	295	வணக்கிநி	36
மாயையென்பதே	300	வந்ததோ	414
மானஞ்சி	342	வா.	
மு.		வாக்கியந்த	203
முத்தனைவே	28	வாதனாவசத்	408
முத்தநல்	242	வாயுத்தம்ப	310
முத்தவகண்	381	வாராயென்	40
முந்தியசக்	204	வி.	
முற்புலிமூன்	387	விடயசக	235
முன்புகநச	134	விண்ணென்	126
முன்னிலங்க	389	வித்தியாந	415
மூ.		விருத்திக	409
மூவரம்பா	259	விருத்திருந	283
மெய்யுன்	227	விருத்தியும்	208
மே.		விவகாரவே	221
மேயுமண்	311	வினவுமிட	380
மோ.		வி.	
மோகவிருள்	372	வீடதாம்பரி	291
யோ.		வீயாதசத்	374
யோகஞா	245	வே.	
		வேகின்ற	336
		வேடமாறி	266

கைவல்லியநவநீதச்செய்யுளின்

முதற்குறிப்பகராதி

முற்றிற்று.

உ
சிவமயம்.

கைவல்லியநவீதப்

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
26	25	என்னை—?	என்னை?—
125	31	ஞானம்சக்தி	ஞானம்பதத்தின்சக்தி
131	8	சிரேஷ்ட.	சிரேஷ்ட.
"	22	சந்தொடு	(123) சந்தொடு
133	4	திரயிருந்த	திரயிருந்த
235	2	சத்தாநது	சத்தாநது
252	26	வல்லவா?	வல்லவா?—
341	22	கௌண்மா	கௌண்மா

